

ارالعلوم دیوبند کا ترجمان

مَدَنِي

صَبِّحُ الرَّحْمٰنِ قَاسِمِی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ دارالعلوم

بند
خیر

شمارہ نمبر ۱۷۴۸ مطابق ماہ جنوری ۱۹۸۸ء جلد نمبر ۱۷

جکارتے :
خطہ و کائنات غروب الخیر سے مناسبتاً دارالعلوم دیوبند

..... مدد سید :
مولانا حبیب الرحمن قاسمی

سالانہ
40/-

فی شمارہ
4/-

سالانہ بدل اشتراک بیرون ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ کا سالانہ 160/-

پاکستان سے 70/- بنگلہ دیش سے 50/- ہندوستانی

سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو گیا ہے

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	نکارش	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	خطبہ تقبالہ	حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مستقیم دارالعلوم دیوبند	۷
۳	دینی مدارس میں سائنس کی تعلیم	مولانا اسیر ادروی	۱۷ ✓
۴	ہندوستان کی عربی شاعری میں میں بحیثیت ایک نظر	مولانا عبد الجبار مٹوی	۲۵ ✓
۵	عبادت سیاست و اشارت	مولانا محمد اقبال رنگونی	۴۳ ✓

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارشے

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰ روپے مولانا عبد الستار صاحب کرم علی والا تحصیل شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیجیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات تہہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام - منیجر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حرف آغاز
 حَبِیْبُ الرَّحْمٰنِ تَاسَعِی

حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد یا الفاظِ دگر آپ کے عہد رسالت کے فرائض منصبی قرآن حکیم میں یہ بیان کئے گئے ہیں۔

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ لِيَتْلُوَ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّيَهُمْ وِیَعْلِمَهُمْ اَلْکِتٰبَ وَ اَلْحِکْمَةَ ۚ اِنَّ اٰیٰتِہٖ

اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں بھیجا ایک رسول انہی میں سے، پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

یعنی آپ کے فرائض رسالت میں تین امور قرار دیے گئے (۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (قرآن و حکمت رسالت) (۳) تزکیہ اخلاق۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی بعثت کی غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا اور ایک دوسرے موقع پر شاہدوا بعثت (استہکام الاخلاق یعنی میلہ اللہ تعالیٰ کے احکام و فرمان کی تعلیم کیلئے بھیجا گیا ہوں، اور میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں انسانوں کو تمام مراتبِ شرک و معصیت اور نفسانی آلائشوں سے پاک و صاف کر کے انہیں اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں۔

ان نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام تزکیہ اخلاق اور تعلیم کتاب و سنت کی تاریخِ ماضیہ ساتھ چلتی ہے، اسلام کا آغاز ہی تعلیم و تزکیہ کی ابتدا ہے، اور ان میں باہم چولی دامن کا کارشتہ ہے، اسلام بغیر علم و اخلاق کے ایک جھڑبے درج کے ہے اور تزکیہ و تعلیم کا تصور بغیر اسلام کے ایک فریب و دھوکا ہے۔

ہیں وہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و دعوت کے ساتھ تعلیم و تہذیب کا سلسلہ بھی ابتدا ہی سے جاری رکھا، جس کی زندگی جہاں ملک حقیقی کا نام لینا ہی ہے، جہاں گناہ اور فکر و رائے کی آزادی سنگین جرم تھا ظلم و جبر کی گھنٹی ہوئی تھا، اور انتہائی غیر مساعد حالات میں جہاں ایک طرف چل پھر کر اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے وہیں دوسری طرف دارالرقم میں بیٹھ کر مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تدیس اور اخلاق کے تزکیہ کا کام بھی انجام دیتے تھے۔

ہجرت مدینہ کے بعد جبکہ گونہ سکون میسر آیا اور آزادی کی فضا میں سانس لینا نصیب ہوا تو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ مسجد سے باہر متصلاً جانب شمال مستقل طور پر ایک مدرسہ اور تربیت گاہ بھی تعمیر کرائی جو صفۃ المسجد اور بعد میں مختصر ہو کر صفحہ کے نام سے موسوم و مشہور ہو جس کی چھت مسجد ہی کی طرح کھجور کی ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی یہ ایک قاضی درسگاہ تھی جہاں طالبان علوم و تہذیب کا ہمہ وقت قیام رہتا تھا اور آنحضرت صلعم کی تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوتے تھے، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابوہریرہؓ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابوذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت بلال مؤذن رسول اللہ صلعم و غیرہ فاضل صحابہ رضوان اللہ علیہم اسی درسگاہ نبوت کے فیض یافتہ تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفاء نے تعلیم و تربیت کے اس سلسلے کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ اس میں مزید ترقی دی بالخصوص خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظمؓ نے اس جانب بطور خاص توجہ دی اور تمام ممالک محروسہ میں قرآن کریم کی جبری تعلیم کا نفاذ فرمایا، پھر اسی کے ساتھ اہم اور قابل ذکر مقامات میں علمین و مریدین روانہ کئے۔

حکومتی سطح پر اس کوشش کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ بطور فرد بھی اپنی اپنی جگہوں پر تعلیم و تربیت کی فضا انجام دیتے تھے گویا جو محال جہاں پہنچ جاتا تھا وہیں ایک مدرسہ قائم ہو جاتا تھا۔

یہ حضرات بھی اپنے تلامذہ کی تعلیم کے ساتھ ان کے تزکیہ و تربیت کی جانب بھی پوری توجہ فرماتے تھے

چنانچہ حضرات تابعین جہاں حدیث و تفسیر فقہ اور سیر و مغازی کے امام ہوتے تھے وہیں زہد تقویٰ اور کام اخلاق کے بھی پیکر ہوتے تھے۔ امام حسن بصری، امام محمد ابن سیرین، سعید بن المسیب، امام زہری وغیرہ حضرات تابعین کے تراجم و تذکرے پڑھ جاتیے، آپ کو ہر امام اعلیٰ اخلاق کا پیکر نظر آتا ہے۔

الفرض چوتھی صدی ہجری تک کے علماء میں بالعموم یہی جامعیت نظر آتی ہے کہ وہ ایک وقت محدث، مفسر، فقیہ، متکلم، ادیب اور مورخ ہونے کیساتھ اعلیٰ درجے کے متقی، پارسا اور آج کی اصطلاح میں صوفی و شیخ ہوتے تھے۔ چوتھی صدی کے بعد اس جامعیت میں اضمحلال آنا شروع ہو گیا جو دھیرے دھیرے اس حد تک پہنچ گیا کہ علماء کے مختلف طبقات بن گئے اور ہر طبقہ کسی ایک فن کے ساتھ مخصوص ہو گیا لیکن علم و عمل میں توافقی اور یکسانیت پہلے کی طرح قائم رہی اگر کہیں اس میں تضاد نظر آتا ہے وہ بالعموم انفرادی حد تک رہا ہے جسے حاشیہ علماء و طلباء نے برداشت نہیں کیا ہے حتیٰ کہ علماء حق اپنے عالم کو زمرہ علماء میں شمار کرنے کے بھی روادار نہیں ہوتے تھے۔

مثال کیلئے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں اپنے ملک ہندوستان کے علماء کے تذکرہ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال لیجئے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک طرف علوم و فنون کے بحر میں کنار میں تو دور جانب سلوک و تصوف کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر بھی میں

علم و عمل یا تعلیم و تزکیہ کا یہاں ہی رابطہ اسلامی ہند کے آخری دور تک قائم رہا چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کا خانوادہ جو اسی دور کی یادگار ہے اس کا ایک ایک فرد علوم و فنون اور سلوک و تصوف کا جامع تھا مگر صحیح بات تو یہ ہے کہ اس متاعِ گرانیہ کو ان کی نسلوں تک پہنچانے میں اس خاندان اہم کردار ادا کیا ہے

۱۸۵۷ء (۱۲۷۴ھ) کے بعد سیاسی انقلاب اپنی جہوں میں تباہی و بربادی کا ایک یہاں عظیم سیلاب نمودار ہوا جس کی طوفانی موجوں میں مسلمانوں کی قوت و شوکت کے مناووں کے ساتھ ان کے تعلیمی و تہذیبی مراکز بھی تہہ بالا ہو گئے۔ اور خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ ہندوستان میں اسلام اپنی انفرادیت کو دور بات ہے وجود برقرار نہیں رکھ پائے گا اس ہرج مرج اور اتھل پٹھل کے وقت اسی خانوادہ ولی اللہ

چند متنبین نے اسلام اور اس کی لازمی خصوصیات کی حفاظت و صیانت کیلئے نہایت خاموشی کیساتھ دیوبند صیغے گناہ مقام میں ایک ایسے سر کی بنیاد رکھ دی جو یک وقت مدرسہ و خانقاہ دونوں کی ضرورت پوری کرے اور یہاں سے اسلام کے ایسے مبلغ تیار کئے جائیں جو اسلامی علوم و فنون کیساتھ دینی اعمال و اخلاق کے بھی محافظ و مٹا دہ نہیں۔ چونکہ مقصد انتہائی نیک اور بانیین کے اندر اخلاص تھا اس لئے تھوڑی ہی مدت میں یہ ایک قصباتی "مدرسہ اسلامیہ" دارالعلوم بن گیا اور اسکے علماء و فضلا کو ایسی مقبولیت و برجیت حاصل ہوئی کہ ان کے سامنے کسی کا چراغ روشن نہ رہ سکا حالانکہ علماء دیوبند کے علاوہ دیگر حلقوں میں بھی ایسے علماء و فضلاء کی خاصی تعداد تھی جو تجرملی میں علماء دیوبند سے کسی طرح بھی خیر نہیں تھے لیکن علم و عمل یا عالیت و شیخت کی وہ جامعیت جو علماء دیوبند کی خصوصیت تھی ان میں یہ حضرات مقابلہ نہ کر سکے اس لئے پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ عصر حاضر کے مشہور مورخ و مہر شریعہ اکرام لکھتے ہیں

.. دارالعلوم دیوبند نے بغیر کسی شور و غل کے تھوڑی ہی مدت میں جو اعتبار و مرتبہ حاصل کر لیا ہے وہ اسکے منتظمین کی قابلیت اور نیک نیتی کا واضح ثبوت ہے اور انھیں اس پر فخر کا جائز حق ہے لیکن ہمیں یہ نہ بھولنا چاہئے کہ دیوبند کی کامیابی علمی فتوحات کی وجہ سے کم اور روحانی پاکیزگی کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے۔ (موج کوثر ص ۲۱۰)

لیکن حضرت شیخ الاسلام مولانا سعید حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز کے بعد سے ہماری یہ خصوصیت مدہم پڑتی جا رہی ہے اور علم و عمل کی وہ جامعیت جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا طرہ امتیاز تھا اب کم نظر آرہی ہے ابھی اکابر کی نگاہوں کو دیکھے ہوئے اور ان کی روحانی مجلسوں میں بیٹھنے والے بہت سے بزرگ موجود ہیں جن کے دم سے کسی نہ کسی حد تک یہ سلسلہ جاری ہے لیکن یہ حضرات اب چراغ سحری ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ دارالعلوم میں روحانیت کے اس احوال کو پھر سے برپا کیا جائے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، دارالعلوم چونکہ برصغیر میں اُم المدارس کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس کا اثر انشاء اللہ پورے برصغیر میں محسوس کیا جائے گا۔

خطاب تقبالیہ

رضی: — حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب دانت ہیم ہیم دارالعلوم دیوبند

:- بموقع اجلاس تحفظ حرمین شریفین :-

منعقدہ مورخہ ۸ صفر ۱۴۰۹ھ ۲ اکتوبر ۱۹۸۷ء دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین

خداوند قدوس کا فضل و کرم ہے کہ خدام دارالعلوم کی دعوت پر مغربی اضلاع کے نامائندہ حضرات علماء تشریف فرما ہیں اور ہم ایک ایسے موضوع پر تبادلہ خیال کر کے کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں جس نے پورے عالم اسلام کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے۔

اس لئے سب سے پہلے ہم اپنے جہان گرامی قدر کا ضمیمہ قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی گونا گوں مشغولیات کے باوجود دارالعلوم کی دعوت کو قبول فرماتے ہوئے سفر کی زحمت برداشت کی اور اس موضوع کو اہمیت دی جس نے تمام مسلمانوں کے دل داغ کو بھنجوڑ کر رکھ دیا ہے۔

جہانان گرامی قدر! — اہل تحقیق مؤرخین کا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی اہم حادثہ اتفاقی طور پر پیش نہیں آتا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دلگداز سانحہ بھی اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے جو اسلام دشمن گروہ طرح طرح کی سازشوں کی ترتیب میں مصروف کار تھا یہ حادثہ اس کی

ریشہ دوانیوں کی کامیابی کا پہلا اظہار اور امت محمدیہ کے درمیان انزاق و انتشار کی مہم کا آغاز تھا، پھر اس نفاق پیشہ گروہ کے وسیعہ کاروں نے اپنی تنظیم کو عہد عثمانی کے ادا خرمک مضبوط و مستحکم کر لیا تو حضرت عثمان ذوالنورین کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی اور اپنے ناپاک عزائم میں کامیابی کا یقین کر لینے کے بعد امت مرحومہ کی تیسری سبک اہم شخصیت، مجتہد مہربان پیکر علم حیا اور مرتع جود و سخا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس گروہ کے سربراہوں نے امت مسلمہ کو باقاعدہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کی مہم سر کر لی

شیعیت کے اسی تاجخی پس منظر کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ شیعوں کے اس اختلاف کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ اختلاف اس وقت شروع کیا گیا جب دین و شریعت کا کامل اظہار ہو چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی مکمل تبلیغ فرمانے اور لاکھوں صحابہ کو تبلیغ دین پر گاہ بنانے کے بعد تشریف لے گئے تھے، اس کامل شریعت میں دینی ضروریات و فرائض و واجبات اور آیات و احکامات کی جو اہمیت بیان فرمائی گئی تھی وہ قیامت تک برقرار رہے گی، پھر ان تمام دینی امور کی عملی تصویر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں پیش کر دی گئی اور اب انہی چیزوں کے اتباع سے امت مسلمہ کی صداقت و حقانیت کا تسلسل قائم ہے

گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیل دین کا اعلان فرمانے کے بعد جس گروہ نے سب سے پہلے دین میں تفرقہ اندازی اور فساد انگیزی کا کام شروع کیا وہ یہی شیعوں کا گروہ ہے جو اس وقت سے آج تک سینکڑوں بار دین صحیح کے خرم کو نذر آتش کرنے کی جہد و جدوجہد کر چکا ہے تاریخ میں اس نفاق پیشہ گروہ کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی تفصیلات محفوظ ہیں، ان کو جب بھی کوئی سیاسی اقتدار حاصل ہوا ہے انھوں نے مقالات مقدسہ کی حرمت کو ہمالیہ کے گنبد میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔

۱۹۷۷ء میں سرزمین کو فرم میں حمدان عرف قرامط نامی ایک شخص نے شیعیت کے فتنہ کی خوب آبیاری کی، اس نے خلیفہ معتقد باللہ کے زمانہ سے سرا بھارنا شروع کیا، سلاطین اسلام کی بار بار سرکوبی کے باوجود قرامط کے معتمدین میں سے متعدد لوگوں نے ہمدی ہونے کا دعویٰ کیا، بھڑین کو فزا در بھرہ ان کی سرگرمیوں کے مرکز رہے اور یہ فتنہ یہاں تک بڑھ گیا کہ وہ ایک زمانہ میں بھڑین پر قابض و متصرف ہو گئے۔

۱۹۷۷ء میں ابو طاہر قرامطی نے فوج کشی کر کے حجاج کرام کے قافلوں کو لوٹ لیا۔ ۱۹۷۷ء میں باہر کے حجاج کرام نے حج کے سفر کی ہمت نہیں کی۔

۱۹۷۸ء میں پھر حجاج کا قتل عام انہی قرامطی شیعوں کے ہاتھوں سے ہوا ان شرانگیزوں نے خازن کعبہ کے اندر بھی قتل خوریزی کا شرنک کام کیا مقتولین کی لاشیں زمزم میں ڈالیں حجر اسود کو گرز مار کر دیوار سے الگ کر دیا اور گیارہ دن تک حجر اسود یونہی زمین پر پڑا رہا، خازن کعبہ کے دروازے توڑ دیئے، میزاب رحمت کو اکھاڑ کر پھینک دیا، پھر یہ ظالم حجر اسود کو اٹھا کر اپنے دارالسلطنت بھڑین لے گئے۔

پھر مطیع باللہ کے عہد میں بیس سال کے بعد یہ حجر اسود واپس ہوا، اور اصل جگہ پر نصب کیا گیا۔

یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ قرامط کا فتنہ تقوٰیٰ پانچاس سال تک سلاطین اسلام کی توجہ کا مرکز بنا رہا، اور اس کے بعد ہر صدی میں کہیں نہ کہیں یہ فتنہ دین صحیح کو پامال کرنے کی ہمدیہد میں مصروف نظر آتا ہے۔

سامعین علیہم السلام۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ایرانی انقلاب کے فوراً بعد جو اعلانات آنا شروع ہوئے تھے ان میں خمینی صاحب کے اس اعلان نے تمام مسلمانوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرایا تھا کہ

”دنیا کی اسلامی اور غیر اسلامی طاقتوں میں ہماری قوت اس وقت تک تسلیم نہیں

ہو سکتی جب تک کہ مکہ و مدینہ پر ہمارا قبضہ نہیں ہو جاتا..... میں جب فاتح بن کر مکہ اور مدینہ میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلے میرا یہ کام ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں پڑے ہوئے دو بتوں (حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ) کو نکال باہر کروں گا۔ (بحوالہ نجینی ازم اور اسلام)

چنانچہ اس ناپاک منصوبہ کو بروئے کار لانے کیلئے ہر سال ایرانی مفسدہ پرداز جہد و جہد میں مصروف نظر آتے ہیں، ایرانی انقلاب پر ابھی پورا ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ یکم محرم ۱۳۸۷ھ کو ایک مسلح گروہ نے کعبۃ اللہ اور مسجد حرام پر قبضہ کر کے یہ اعلان کر دیا۔ کہ :

ہمدی موعود ظاہر ہو گئے ہیں اور اب ان کی بیعت کے بغیر چارہ کاٹنیں ہے اور چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کسی کی آمد و رفت یا قیام پر پابندی عائد کرنا شرعاً حرام ہے اس لئے امام ہمدی کے عہد میں ان پابندیوں کو ختم کر دیا جائیگا اور تمام مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ بلا روک ٹوک ان مقامات مقدسہ میں آنے اور قیام کرنے کی سہولت جہاں کی جائے گی، اور تمام غیر اسلامی قوانین کو منسوخ کر دیا جائیگا۔

ہمدی موعود کے نام پر چلتے جانے والے اس ناپاک ڈھونگ کا انجام یہ ہوا کہ دو ہفتہ سے زائد مدت تک بیت اللہ کا طواف بند رہا پھر ان شیاطین میں سے کچھ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور اکثریت کی لاشیں مسجد حرام کے تہہ خانوں سے ان پر قابو پالینے کے بعد برآمد کی گئیں جن میں نام نہاد ہمدی موعود کی بھی لاش تھی۔

پھر اس کے بعد ہر سال موسم حج میں حج کے نام پر سفر کرنے والے ایرانیوں کی جانب سے جو صورت حال پیش آتی رہتی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور شرمناک ہے ایران کے اس اسلام دشمن انقلاب سے پہلے ایرانی زائرین کی تعداد بہت کم رہتی تھی، لیکن انقلاب کے بعد ان کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا اور اب یہ تعداد بڑھ کر ڈیڑھ لاکھ سے بھی زائد

ہو گئی ہے، ان زائرین کا مقصد محدود حرم میں عام مسلمانوں کی ایذا رسانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ طرح طرح کی شورشیں برپا کرتے ہیں، امن و امان کو تباہ کرنے کیلئے ہمیشہ جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، خمینی کی تصویروں کو اٹھائے احتجاجی مظاہرے اور جلوس کی کوشش کرتے ہیں، طواف کے دوران بھی (اللہ، واحد، خمینی قائد، اللہ اکبر، خمینی رہبر کے نعے لگاتے ہیں، حدود حرم میں تکلیف دہ اور ضرر رساں چیزوں کو پھینکتے رہتے ہیں اور بسا اوقات غلاطت تک بکھر دیتے ہیں، خلفاء ثلاثہ، اور اہبات المؤمنین رضی اللہ عنہم آجین پر تبرے سے بھی باز نہیں آتے، کچھ بد بخت حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے کینہ کی آگ بجھانے کی غرض سے روضہ اقدس کی بے حرمتی کا بھی ارتکاب کر ڈالتے ہیں، اپنے قابل شرم مذہب کے مطابق جن عورتوں کو ساتھ لاتے ہیں ان کے ذریعہ ان مقدس مقامات پر بھی متعہ جیسی بدترین عیاشی کو رواں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایرانی امیر الحجاج کو حکومت ایران کی جانب سے یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ مختلف مقاصد کے تحت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جلوس نکالے اور سیاسی مظاہروں کا اہتمام کرے اس طرح یہ ایرانی جلسے جلوس اور ہنگامے کر کے لاکھوں حجاج کرام کی توجہ اصل عبادت سے ہٹا کر سیاسی نعرے بازی کی طرف مبذول کرتے رہتے ہیں اور اگر ان کو سلامتی روی کے ساتھ ان حرکتوں سے باز رکھنے کی تلقین کی جائے تو آمادہ پیکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام دین سیاست کے مجموعہ کا نام ہے وغیرہ۔

ان تمام نازیبا اور ناروا حرکتوں کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اس مقدس خطہ کے امن و سکون کی اس نعمت لازوال کو تباہ و برباد کر دیا جائے جو اسے ہمیشہ سے حاصل رہی ہے۔

مہمانان محترم ! ان بدترین مقاصد کو بروئے کار لانے کیلئے ایران کی موجودہ

حکومت تسلسل کے ساتھ کام کر رہی ہے اور انقلاب ایران کے بعد ہر سال ہی کچھ نہ کچھ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔

اکتوبر ۱۹۷۹ء میں مدینہ طیبہ میں مسجد نبویؐ کے اندر جہلیا برائیوں نے مظاہرے کا آغاز کیا تو اس وقت بھی سعودی سیکورٹی فورس کو مداخلت کرنا پڑی تھی اور ایرانیوں کے جارحانہ کردار کی بنیاد پر تصادم کی نوبت آگئی تھی جس کے نتیجے میں تمام ایرانیوں کو مکہ معظمہ میں مظاہرے سے روک دیا گیا تھا اور یہ ان کے حج کے ذمہ دار حجۃ الاسلام موسوی کو ۱۴۰۰ فقہاء سفر کے ساتھ ملک بدر کر دیا گیا تھا۔

اس کے بعد پھر ستمبر ۱۹۷۹ء میں ایرانیوں نے مکہ مکرمہ میں باقاعدہ مظاہرہ کا انتظام کیا، اس ہنگامہ کو فرو کرنے کیلئے حفاظتی فورس کو مداخلت کرنا پڑی جس کے نتیجے میں ایرانی مظاہرین ان فورس کے ساتھ بعض جگہ کرام بھی مجروح ہو گئے، پھر ستمبر ۱۹۷۹ء میں ایرانی او عراقی تاجروں کے درمیان مدینہ منورہ میں تصادم کی نوبت آئی اور ایک ایرانی مارا گیا۔

پھر اگست ۱۹۸۵ء میں جب ایرانی زائرین نے تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب تھی، ایران کے نے اجتماعی طور پر ایک زبردست مظاہرے کا اہتمام کیا جس میں چینی صاحب کی پیغام بڑھ کر سنایا گیا، اس موقع پر بھی سیکورٹی فورس کو مداخلت کرنا پڑی اور متعدد ایرانیوں کی گرفتاری عمل میں آئی۔

پھر اگست ۱۹۸۷ء میں متعدد ایرانی جدہ ایرپورٹ پر گرفتار کئے گئے کیونکہ ان کے بارے میں یہ متعدد اطلاعات تھیں کہ ان کے کپسوں میں دھماکہ خیز اور آتشگیر ساز مواد ہے۔ چنانچہ تلاشی کے دوران یہ انتہائی خطرناک چیزیں برآمد ہوئیں، اور مسافروں کے صندوق کی خفیہ تہوں سے یہ آتشگیر مادے برآمد کئے گئے، ایک ایک لپچی کی تہ سے جوادہ برآمد ہوا وہ بڑی سی بڑی عمارت کو خاکستر کرنے کیلئے کافی تھا، ان مسافروں نے یہ بیان دیا کہ طہران ایرپورٹ پر انھیں یہ ساز سامان کچھ بتلے بغیر دیا گیا تھا۔

پھر اب سال رواں میں جو واقعہ پیش آیا اس کی تفصیلات سب کے سامنے ہیں کہ اس سال بھی ایرانی زائرین کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار سے متجاوز تھی، اور تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ چیز فکر انگیز ہے کہ ان میں تقریباً پچھتر فیصد زائرین فوجی تربیت یافتہ اور فوجی تنظیموں کے رضا کار تھے، ان حضرات کے منظم منصوبہ کے تحت ۷ روزی الحج کو جمعہ کے دن جمعہ کے بعد ہی سے خطرے کی علامتیں ظاہر ہونے لگی تھیں کہ ایرانی زائرین ہزاروں کی تعداد میں جلوس کی شکل میں مسجد حرام میں پہنچے شروع ہو گئے تھے یہ حضرات ضمنی اور ان کے جانشین آیت اللہ منتظری کی تصویریں لئے ہوئے تھے جس سے حجاج ارام میں سراسیمگی پھیلنا شروع ہو گئی ان مظاہرین نے حرم شریف کے دروازے بند کرنا شروع کئے اور آمد و رفت کے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں اس دوران کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک گیا، ایرانی بار بار اشتعال انگیز نعرے بھی لگاتے رہے، پھر نماز مغرب کے بعد ایرانی زائرین کا ایک زبردست ہجوم جلوس کی صورت میں نعرے لگاتا ہوا جنت المعلیٰ سے مسجد حرام کی طرف روانہ ہوا پولیس نے جلوس کو روکنے کی کوشش کی تو اچانک ان ایرانی زائرین نے پھر نعرے لگال کر سپارہوں پر حملہ شروع کر دیا اور ہجوم نے دو کانوں اور کاروں کو آگ لگائی شروع کر دی تشدد اور خون ریزی کا یہ سلسلہ برابر بڑھتا رہا سعودی سیکورٹی فورس نے بار بار ان حرکتوں سے باز رہنے کی پُر افس تلقین کی مگر مظاہرین نے اس کی مطلق پرواہ نہیں کی پھر فورس کی ایک بڑی تعداد نے پہنچ کر سعودی فورس کے بیان کے مطابق گولیاں چلائے بغیر ہلکے درجے کی تہیہروں سے ان مفسدہ پردازوں اور دین دشمنوں کو قابو میں کیا، اس کارروائی میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہو گئے

حاضرین کوام : ایران کی اسلام دشمن حکومت کی ان مسلسل جارحانہ کارروائیوں سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کا مقصد ان مقدس مقامات کے تقدس کو ہالال کرنا ہے، وہ قرن اول سے لیکر آج تک کی معاندانہ روش کے مطابق دینِ صحیح کے علمبردار —

اہل سنت والجماعت کو اس مقدس خطہ کی خدمت سے محروم کرنے اور اپنے ناپاک عزائم کو بروئے کار لانے کی منصوبہ بند جدوجہد کر رہے ہیں۔

کیونکہ اثنا عشری عقائد کی رو سے اس مذہب کے ماننے والوں پر یہ بات مذہبی فریضہ کے طور پر واجب ہے کہ وہ حرمین شریفین اور عراق پر قبضہ کی خفیہ تدبیریں عمل میں لاتے رہیں تاکہ اگر کسی وقت گردشِ ایام ان کا ساتھ دے تو وہ صدیوں پہلے کے غائب شدہ بارہویں امام کو ”مکہ مکرمہ“ میں ظاہر کر سکیں، ان حضرات کے عقیدے کے مطابق یہ بارہویں امام چار پانچ سال کی عمر میں تمام تبرکات ساتھ لے کر ایک غار میں غائب ہو گئے تھے، ان تبرکات میں قرآن کریم کا اصل نسخہ، تورات، زبور، انجیل، دیگر آسمانی صحیفے، مصحف فاطمی، عصائے موسیٰ، خاتم سلیمانی اور انبیاء سابقین کی بیش قیمت یادگاریں شامل ہیں، ان حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ امام غائب قرب قیامت میں عراق میں اپنے غار سے نکلیں گے اور مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوئے اور کفار سے پہلے سینوں کے قتل سے اپنی مہم کا آغاز کریں گے پھر مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرات شیخین اور اہل بیت المومنین کو زندہ کریں گے اور ان کو عبرت ناک سزا دیں گے وغیرہ (نعوذ باللہ من ہذا الخرافات)

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے موجودہ مذہبی قائدین، اپنے ان بدترین عقائد کو عملی صورت میں ظاہر کرنے کیلئے مسلسل منصوبہ بندی میں لگے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب کی موجودہ حکومت کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں ہمہ تن مہمک ہیں، ان حضرات کی یہ تجویز بھی ان ہی سازشوں کا ایک حصہ ہے کہ ان مقدس مقامات کا انتظام بین الاقوامی شہر کے طور پر کیا جائے، اور حرمین شریفین کا نظم و نسق پوری دنیا کے مسلمان نمائندوں کے سپرد کیا جائے حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس وقت کے حرمین شریفین کے خدام بجا طور پر اس خدمت کے مستحق ہیں کہ ان حضرات نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو سہولتیں حجاج کرام کیلئے فراہم کی ہیں اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

درمندانِ ملت :- آپ جانتے ہیں کہ ہر سال عالم اسلام سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے جانے والے حجاج کرام کی تعداد پچیس لاکھ سے متجاوز ہو چکی ہے، اتنی بڑی تعداد کیلئے ہر سال آمد و رفت، دیکھ بھال، قیام و رہائش اور خورد و نوش کا انتظام کرنا بڑا اہم کام ہے اور اس وقت کی سعودی حکومت بڑی محنت و جانفشانی اور خوبی کے ساتھ یہ تمام خدمتیں انجام دے رہی ہے اسی حسن انتظام کی بدولت مکہ مکرمہ، میدانِ عرفات اور منی کی وادی غیر ذی زرعہ میں نہ صرف پینے کے پانی کی فراوانی ہے بلکہ خورد و نوش کیلئے دنیا کی تمام نعمتیں وہاں جیتا ہیں۔

پچاس سال پہلے کے حجاج کرام سے وہاں کے قیام کے دوران کی مشکلات سننے میں آتی ہیں تو حیرت کی انتہا نہیں رہتی مگر اب تمام راستے پرسکون اور سامون ہیں، ہر موقع پر زندگی کی ہر ضرورت جیتا ہے، حجاج کرام کے خیوں تک میں ہمہ وقت پانی کی سپلائی بحال رہتی ہے، حرمین شریفین کو کئی بار اتنی توسیع دی جا چکی ہے جتنی ممکن تھی، چھتوں پر جانے کیلئے چاروں کونوں میں لفٹ نصب کر دیئے گئے ہیں جن میں سے ہر لونٹ کی صلاحیت ایک گھنٹہ میں ۳۰ ہزار افراد کو لانے اور لیجانے کی ہے، مطاف میں حرارت کو جذب کرنے والے ٹائل لگا دیئے گئے ہیں جن کے سبب سخت گرمی کے باوجود طواف میں کوئی دشواری نہیں ہے پورے حرم شریف میں ٹھنڈے پانی کی سپلائی کیلئے ہزاروں کی تعداد میں کولروں کا انتظام کر دیا جاتا ہے، پورے حرم شریف میں روشنی اور ہوا کیلئے انتظام کر دیا گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقہ میں اس کی نظیر نہیں ہے، ان سہولتوں کی فراہمی پر کروڑوں نہیں مجموعی طور پر اربوں کی دولت خرچ ہو چکی ہے اگر ان سہولتوں کی تفصیل کی جائے جو موجودہ سعودی حکومت حجاج کرام کیلئے عمل میں لاتی رہتی ہے تو اس کیلئے یہ وقت ناکافی ہے، دینِ صحیح کی ترویج و اشاعت اور بدعات کے قلع قمع کیلئے جو کارہائے نمایاں انجام دیئے جا رہے ہیں وہ بھی اس حکومت کی قابلِ قدر خدمات کا وسیع باب ہیں۔

ہمدردان اسلامؑ

ان مختصر معروضات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ تاریخ کے نازک موڑ پر کھڑی ہوئی ہے کہ ایک طرف دینِ صحیح کے خدام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح وراثت کے تحفظ کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور دوسری طرف طاغوتی اور شیطانی طاقتیں ہیں جو ہر طرح سازشیں کر کے دینِ صحیح کو نقصان پہنچانے کی سازشیں مرتب کر رہی ہیں۔

اس نازک موقع پر دینِ صحیح کے وارث ہونے کی حیثیت سے عموماً اور دارالعلوم دیوبند سے نسبتِ فیض رکھنے کی بنیاد پر خصوصاً ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد ہی دینِ صحیح کی ترویج و اشاعت اور باطل قوتوں کے ساتھ نبرد آزما رہا ہے۔

اثنا عشری فرقہ کی ریشہ دوانیوں کی خوف مینلا سامنے آئی ہیں ان کی بنیاد پر ضروری تھا کہ دارالعلوم دیوبند اپنے تمام ہی ابناءِ قدیم اور ہمدردوں کا اجتماع طلب کر کے اس موقع پر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی جدوجہد کرتا، لیکن وقت کی کمی کے سبب اس وقت صرف مغربی اضلاع کے علماء کرام کو دعوت دی گئی ہے تاکہ ہم اس نازک موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور حرمین شریفین اور فریضہ حج کو ایرانی سازشوں سے بچانے کیلئے احتیاطی تدابیر پر غور کریں اور جو تدابیر طے پائیں ان سے سودی حکومت کو فوری طور پر مطلع کریں تاکہ وہ اپنی حرمین شریفین کی حفاظت اور حجاج کرام کے امن و عافیت کیساتھ حج کرنے کی ذمہ داری کو باحسن وجوہ پورا کر سکے اور دشمنانِ اسلام کی سازشوں کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو جائے۔

دعایہ کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے دینِ مبین کی حفاظت فرمائے، اعدائے اسلام کی سازشوں کو ناکام و نامراد کرے اور دینِ صحیح کے حکیم پاک کے تقدس اور اس کی عصمت و عظمت کے تحفظ کے سلسلے میں ہماری مساعی کو شرف قبول سے نوازے۔
(باقی برآئیں)

دینی مدارس میں سائنس کی تعلیم

از مولانا سیوا دروہی - جامعہ اسلامیہ بنارس

”دینی مدارس اور سائنس تعلیم“ کے نام سے پچھلے دنوں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں چالیس کے قریب مضامین اور مقالے پڑھے گئے تھے مقالہ نگاروں میں کچھ توجہ دید تعلیم یافتہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو گاہ اور قصوبوں کے دینی مدارس میں درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، ان سارے مضامین کو مسلم یونیورسٹی کے رسالہ تہذیب الاخلاق کے ماہ مئی کے شمارے میں یکجا کر کے شائع کر دیا گیا ہے۔

تقریباً ایک سال سے مسلمانوں میں سائنس کی تعلیم کو فروغ دینے کی تحریک چلائی جا رہی ہے اس کام کیلئے مسلم یونیورسٹی میں ایک شعبہ ”مرکز فروغ سائنس“ کے نام سے کھولا گیا ہے، یہ کانفرنس اسی مرکز کی طرف سے بلائی گئی تھی، اس مرکز آئرلینڈ اور بھارت میں دینی مدارس کا سروے بھی کیا ہے، وہ پرائمری درجات سے لے کر آخر تک ریاضی، سائنس اور انگریزی تینوں مضامین کو دینی مدارس کے نصاب میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ دینی مدارس کے نصاب میں کتبہوت کر کے ان مضامین کو اس میں شامل کیا جاسکتا ہے اور صرف ان مضامین کے اساتذہ کا اضافہ کر کے یہ تحریک اپنی منزل پر پہنچ سکتی ہے

کافر نس میں پڑے گئے معنایں، کنویر کے خطبہ استقبالیہ اور پیمان خصوصی کی تقریر میں ان علوم کی اہمیت و ضرورت پر پورا زور قلم اور زور بیان صرف کیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن و حدیث میں ان علوم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، موجودہ دور میں مسلمانوں کی پستی اور بد حالی کا واحد سبب بھی ان علوم سے ناواقفیت کو بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب تک مسلمان ان علوم سے بے بہرہ رہیں گے وہ کبھی بھی ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکیں گے بلکہ تدریج پستی میں گر پڑیں گے۔ "تہذیب المصالحات" کے مدیر نے مسلمانوں کو سائنس کی تعلیم کی اہمیت و ضرورت بتاتے ہوئے بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ

"آج بھی بعض حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ سائنس سے تہذیب، بنیاری آتی ہے، ہم اس خیال کی پرزور لفاظی میں تردید کرتے ہیں اس غلط خیال کی بنیاد سائنس کی تاریخ سے لاطمی سائنس کی بابت غلط فہمی اور بے جا تعصب ہے، تاریخ گواہ ہے کہ عظیم سائنسدانوں اور سائنسی تحقیق کے شہسواروں کی بڑی اکثریت مذہب اور روحانیت کی قائل رہی ہے۔ پھر اسی سائنس میں اپنے مذکورہ بالا بیان کے بالکل برعکس وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ

"غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ سائنس پر مذہب بنیاری کے الزام کی بنیادی وجہ مغرب میں سائنس اور مذہب کے نام پر راضی میں ہونے والا ٹکراؤ ہے اس ٹکراؤ کو اس کے صحیح پس منظر میں دیکھ کر بغیر بعض مسلم دانشوروں نے یہ غلط نتیجہ نکالا کہ سائنس فطرتاً مذہب کے خلاف ہے، دراصل یہ ٹکراؤ سائنس اور روایتی عیسائیت کے مابین تھا، نہ کہ سائنس اور اسلام کے، اس ٹکراؤ میں شدت اور سائنسی حلقے کے چند افراد کے مذہب کے معاملہ میں انتہا پسندی، اس دور کے کلیسا کے انتہائی آمرانہ اور ظالمانہ رویہ کا رد عمل تھا۔"

پہلے جبات کہی تھی اور جس بات کی پرزور لفاظی میں تردید کی گئی تھی اسی کے برعکس ساری باتیں کاغذ و احراف کر لیا گیا اور اسکے ثبوت میں سائنس اور مذہب کے ٹکراؤ کی تاریخ بھی پیش کر دی گئی اور یہ بات ثابت کر دی کہ سائنس کا ابتداء ہی سے مذہب سے ٹکراؤ رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سمرقند و

بخارا میں کیونرم اور اسلام کے درمیان ٹکراؤ رہا اور اسکے نتیجے میں روس کو اسلام کا سب سے بڑا
قبرستان بنا دیا گیا۔

پھر اپنے پہلے دعویٰ سے نیچے اتر کر دوسرا دعویٰ کیا گیا کہ سائنس کا ٹکراؤ اصلی عیسائیت
سے نہیں تھا بلکہ روایتی عیسائیت سے تھا، اگر دیر گرامی نے اصلی عیسائیت اور روایتی عیسائیت
کے درمیان خط فاصلہ کھینچ کر بتا دیا ہوتا تو جواب زیادہ با وزن ہو جاتا، دیر گرامی نے اپنے
اس جواب سے مسلم دانشوروں کو پھر خود غلط فہمی میں مبتلا کر دیا اور ان کو یہ یقین کرنے پر مجبور کر دیا
کہ جب دینی مدارس میں سائنس کے رواج کے بعد مسلمانوں میں ذہنی ارتداد اور الحاد پیدا ہو گا اور
مسلم دانشورا کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں گے تو حامیان سائنس یہی کہیں گے کہ سائنس
کا ٹکراؤ اصلی اسلام سے نہیں بلکہ روایتی اسلام اور مسلم دانشوروں کے کڑ پین سے ہے، اصل
اسلام تو وہ ہے جس کو جدید تعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا ہے، آج ہندوستان میں جو تمام دینی مظاہر ہیں۔
نیکل و مورت، وضع قطع، بادوس و معاشرت، تہذیب و اخلاق، طور و طریق، نکاح و طلاق، رشتہ و
نملے، نماز و روزہ، زکوٰۃ و حج، توحید، کائنات کے خالق و مالک کے غیر محدود تصرفات اور قدرت و
اختیار، بشر و نشر، حیات بعد الموت، یہ سب کچھ ترقی پسندوں کے نزدیک روایتی اسلام ہے
اصلی اور حقیقی اسلام وہ ہے جس کو کریم چھاگلہ، نور الحسن، حمید دلوئی، عارف محمد خاں، ظفر علی نقوی
اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا ہے، علماء اور مسلم دانشوروں کو معرفت کے اس بلند مقام تک
پہنچنے میں ابھی صدیوں کی مدت درکار ہے۔

دینی مدارس وہ لوگ چلاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات و روایات اٹا کے عملی مظاہر کو حقیقی
اور اصلی اسلام سمجھتے ہیں ان کا اسلام جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی طرح قلم کی نوک اور زبان کی
لفافوں تک محدود نہیں ہے اسلئے دینی تعلیم کے ساتھ کسی ایسے علم کی تعلیم کو کس طرح گوارا
کر سکتے ہیں جو ان کے دین کی نفی کرتا ہے اور عقیدہ کی جڑوں میں کھولتا ہو پانی دیکر اس کے
استیصال کی کوشش کرتا ہے۔

اس تحریک کا سرچشمہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ پلاننگ اور منصوبہ بندی ان لوگوں کی ہے جو اس یونیورسٹی سے وابستہ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اپنے عہدوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اب ان کو تلاش ان خیمہ برداروں کی ہے جو دو دو تین تین سو روپے ماہوار پر دینی مدارس میں اپنی زندگیوں کھپا رہے ہیں، ان کو مدارس اسلامیہ کے نصاب کے کارہ پن کی بھی شدید شکایت ہے، منطقی فلسفہ اور علم کلام کی کتابوں کی لغویت اور ان کے مذہبی دشمن ہونے کا بھی شدید احساس ہے، ان کا خیال ہے کہ دینی مدارس کے نصاب کو از سر نو مرتب کیا جائے اور ہر فن کی ایسی کتابیں مرتب کرائی جائیں یا منتخب کی جائیں کہ ایک ہی کتاب سے وہ فن حاصل ہو جائے، اس طرح مرکز فروغ سائنس ایک وسیع منصوبہ رکھتا ہے اور اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے، مدارس دینیہ کے ارباب اہتمام اور اساتذہ سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے اور ان کو اپنی کانفرنس اور صلاح دشورہ کی مجلسوں میں بلا کر سرورائے محوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکز فروغ سائنس نے خصوصیت کے ساتھ دینی مدارس ہی کو کیوں نشانہ بنایا؟ جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں خالص دینی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ بھی صرف عربی زبان میں، یہاں نہ انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے اور نہ عصری علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، ان مدارس کی افادیت کا اعتراف اور ان کی کارگزاری پر اظہار اطمینان بھی کرتے ہیں اس کے باوجود خود ہی اس کی افادیت کو مجروح کرنے کیلئے اقدام بھی کرتے ہیں ان کیلئے سہل ترین صورت تو یہ تھی کہ وہ ان تمام انگریزی اسکولوں اور کالجوں میں فروغ سائنس کی ہم کو ادتیری سے چلاتے جو مسلمانوں کے زیر انتظام چلائے جا رہے ہیں ان کی تعداد بھی دینی مدارس سے کچھ کم نہیں ہے، اگر ان اسکولوں اور کالجوں سے اپنی ہم کو آغاز کر کے مسلمان قوم میں وہ انقلاب برپا کرنے کا مجرہ دکھاتے جس کا سبب باغ مسلمانوں کو دکھایا جا رہا ہے اور ایسے سائنسدان پیدا کرتے جو دینی و دنیاوی علوم کے جامع ہوتے ان اسکولوں اور کالجوں اور خود مسلم یونیورسٹی سے نکلنے والا سائنسدان ظاہر و باطن دونوں

لحاظ سے اسلام کا ترجمان بن جاتا تو دنیا دیکھ لیتی کہ آپ نے جو منصوبہ بندی کی ہے اس کا عملی نمونہ مسلم یونیورسٹی سے نکلنے والا سائنس اور ریاضی کا اہر بھی ہے اور اسلام کا بہترین ترجمان بھی۔ ایک زمین اپنے اندر نشوونما کی پوری صلاحیت رکھتی ہے اس کے سارے وسائل و ذرائع بھی موجود ہیں اس میں تخم ریزی کر کے فصل پیدا کرنا کہیں آسان ہے اس بات سے کہ آپ ایک بھرا در شہر زمین کو منتخب کر کے اپنی محنت کو رائیگاں کرنے کیلئے نکلے ہیں، اگر عمل سے اس تحریک کی افادیت ظاہر کر دی جاتی تو ذریعہ بیان اور زور قلم دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے اب تک اس سلسلے میں جو کام ہوا ہے وہ صرف یہی کہ چند افراد ان علوم کی سند لے کر آئے اور کسی یونیورسٹی میں لکچرر بن کر چارپانچ ہزار تنخواہ پانے لگے اور بس، ان کی اپنی دنیا تو سنور گئی اب قوم و ملت کا افسانہ درد بھی ان کو سننا منظور نہیں جب تک کہ وہ عہدے سے ریٹائر نہ ہو جائیں اگر اس تحریک سے ایسے ہی چند افراد کی پیداوار مقصود ہے اور اسی کو سلمان نعمت اللہ سے نکال کر بام ثریا پر پہنچانا سمجھتے ہیں اور یہی اس تحریک کی آخری منزل ہے تو خدا کیلئے آپ اس تحریک کو انھیں لوگوں تک محدود رکھتے جن کے طائر فکر کی پرواز حسن بن صباح کی اس فردوس بریں کی بلندیوں تک ہے عام مسلمانوں کے دینی تعلیم کے نظام کو درہم برہم کر کے اسلام کو اس سرزمین میں دفن کرنے سے احتراز فرمائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔

ان کا خیال ہے کہ ایک عالم دین کو بہترین سائنسدان اور عصری علوم میں بھی ماہر بننا چاہئے تاکہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اسلام کی ترجمانی کا فرض بہتر طور پر ادا کر سکے، چونکہ علماء اسلام عصری علوم سے نا آشنا ہیں اس لئے دعوہ جدید میں وہ اسلام کی بہترین ترجمانی کرنے سے معذور ہیں اور اپنے فرض کو صحیح طور پر انجام نہیں دے پا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی اور مسلمانوں کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں اور کالجوں نے جدید تعلیم یا نہ طبقہ میں کتنے اسلام کے ترجمان پیدا کئے؟ جنہوں نے اسلام کی ترجمانی

حق پورے طور پر ادا کیا ہو، عالم دین کو سائنس پڑھنا تو فرض ہے لیکن سائنس پڑھنے
 اے مسلمان کو دین کی ابجد سے بھی واقف ہونا کیوں دینا نصیحت ہے؟ ایسی صورت
 ال میں پھر دین کی بات اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی عظمت اور اسلام کی بہتر حرمانی کی
 ت وریان میں کیوں لائی جاتی ہے؟ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ایک بھی مثال پیش کرنے سے
 بجز ہے کہ اس نے کوئی ایسا شخص بھی ملت کو دیا ہو جس نے سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل
 ی ہو اور وہ دین کا بھی بہترین عالم ہو اور اس نے دین کے فروغ کیلئے کوئی قابل ذکر کام
 بیا ہو، کیوں کہ اس کا منطج نظر صرف دنیا ہے دین نہیں، اس کی پوری زندگی لکچر، ریڈیو اور
 پروفیسر کی مثلث تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، ذہن میں یہ کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ جدید
 تعلیم یافتہ طبقہ جو پابندی رسوم و قیود سے اپنی پوری زندگی میں آزاد رہتا ہے لان کے
 دنوں میں اسلام کو سر بلند کرنے، نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام کا ترجمانی پیدا
 کرنے کا یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا، ان کے دماغوں میں یہ سودا کیوں سما گیا کہ مسلمان قوم دنیا
 کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں اپنی دینی و مذہبی خصوصیات کے ساتھ کھڑی ہو جائے
 اسلام کا ترجمان ایک طرف علوم دین میں ماہر کمال ہو تو دوسری طرف سائنس اور عصری علوم
 میں بھی اس کا مقام در تہا اتنا بلند ہو جائے کہ وہ در جدید کے چیلنجوں کا بھرپور مقابلہ کر سکے
 اور پوری دنیا میں پرچم اسلام کی سر بلندی کا فریضہ نہایت شاندار طریقے سے انجام دے
 سکے جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہترین داغ کا بجوں اور یونیورسٹیوں میں آتے ہیں، دینی
 مدارس میں وہی طلبہ آتے ہیں جو معاشی اعتبار سے پسماندہ، ذہنی اعتبار سے کو بر خیر
 اور نا کارہ اور سماج کے نچلے طبقہ سے ہوتے ہیں، پھر ایسے ہی وہ ناقابل توجہ ذلیل و حقارت
 کو دو مضاد طرز کے علم اور زبان کی تعلیم دیکر مقام ثریا پر پہنچانے کا منصوبہ بناتے ہیں اور
 اس حیرتناک اور حیر العقول تجربہ کیلئے میدان میں اتر آتے ہیں، یہ بڑی حیرتناک بات ہے
 کیا ایسا تو نہیں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو عام طور پر علماء دین اور مشائخ کو حقارت کی

لگا ہوں سے دیکھتا ہے وہ اپنی مدارس پر شیخوں مارنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس دنیا کی فاسق فرسودہ اور از کاہر قہ تعلیم سے ترک تعلق کر کے تہذیب جدید کی راہوں پر گامزن ہو جائے اور ترقی یافتہ اقوام کے دوش بدوش کھڑے ہو جائے؛ اس کے امتیازات و خصوصیات انداس کی انفرادیت اپنا موت آپ مر جائے شکل و صورت، وضع قطع، لباس، تہذیب و معاشرت خیالات و جذبات ہر اعتبار سے اس منزل پر آجائے جہاں کئی کمیونسٹ مالک پنچ چکے ہیں؛ اور یہی جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی ہندوستان میں سرخ کماں ہے۔

اس کھٹک کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے چالیس سال پہلے ہی قوم و ملت کا یہ درو ایک بار اس کے سینے میں بڑی شدت سے اٹھا تھا اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ستر بڑھایا کہ ہندوستان میں وہ قومیں ہیں ہندو اور مسلمان دونوں کا یکجا رہ کر اپنی تہذیب و تمدن اور پائیدار بنانا ناممکن ہے اس لئے مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہئے اس کا نام انھوں نے پاکستان رکھا لیکن یہ تحریک اس وقت عوامی تحریک بنی جب مولویوں کا ایک گروہ اسے گرہ رکھنا کر لیا اور ان کو اسلامی حکومت کا بستر باغ دکھایا، دوسری طرف ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت و عناد کا وہ زہر ملا بیج بویا کہ ہندوستان کی پوری فضا زہر آلود ہو گئی اور ملک کے دھمکے میں تقسیم ہونا پڑا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے، ۸ لاکھ مسلمان ادھر سے ادھر، ارے ارے پھر لاکھوں مسلمانوں کو بوٹی بوٹی کاٹ کر پھینک دیا گیا، ۳۰ ہزار مسلمان عورتیں اغوا کی گئیں اور دوسروں کے قبضہ میں جا کر عزت و عصمت اور دین و ایمان سب نے پر مجبور ہوئیں، ہزاروں مسجدوں میں جانور، باندھے جانے لگے، مسلمانوں کی اربوں کی جائداد پر حکومت نے قبضہ کر لیا اور آج ستر کروڑ کی آبادی میں مسلمان کی حیثیت یرغمال کی ہو کر رہ گئی یہ سب نتیجہ ہے اس تحریک کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے اسلام کے نام پر چلائی تھی، اور آج تک ہم اس تقسیم کا عذاب بھگت رہے ہیں۔

پاکستان بن جانے کے بعد جہلی میں شیخ الاسلام پاکستان مولانا شمس احمد عثمانی نے اسلامی حکومت بنانے پر زور دیا اور کہا کہ حسبِ اعلان پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے تو اس وقت کے وزیر خزانہ مسٹر شعیب نے کہا کہ مولانا! آج بھی تو اسلامی حکومت ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ مسجد کے لوٹے اور کلون کے ڈھیلے جب حکومت کریں گے تبھی اسلامی حکومت بھرگی؟ پاکستان کی حیات میں رعد و برق کی طرح کڑکنے اور گرجنے والے علما مسجد کے لوٹے اور کلون کے ڈھیلے بنائے گئے کیونکہ اب تیرکمان سے نکل چکا تھا، اسی طرح مسٹر جناح پر جب اسلامی دستور بنانے کیلئے زور دیا گیا تو انھوں نے دو ٹوک جواب دیا۔

”پاکستان آج کے بعد کوئی مسلمان کوئی ہندو، کوئی سکھ کوئی عیسائی نہیں ہوگا، سب پاکستانی ہوں گے اور ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے ملک کی تعمیر میں حصہ لیں گے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان انھوں نے حاصل کیا ہے اس لئے صاف طور پر میں لیں کہ پاکستان تین چیزوں نے بنایا ہے، میں نے بمبے کرپڑی نے، اور میکس ٹائپ رائیٹر نے، اس لئے اس کے مستقبل کی بہتری کیلئے میں جو چاہوں گا کروں گا۔“

یہ تھا اس طوفان بدوش تحریک کا انجام جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی سرلمندی کے نام سے ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کی صبح تک پورے جوش و خروش کے ساتھ اسلامی حکومت کا سنا باغ دکھا کر چلائی تھی، تحریک کامیاب ہو گئی، پاکستان بن گیا تو اسلام اور مسلمان کا نام لینے والے بے عزتی کیساتھ اسٹیج سے اُتار دیئے گئے، یہ صرف اسلئے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ پاکستان بنا کر صرف اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا تھا اور وہ محفوظ ہو گیا، اسلام کی عظمت ان کے پیش نظر تھی اور مسلمانوں کی سرلمندی، اس تلخ تجربے کی بنا پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا وہی تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے؟

آج، مرکز فروغ سائنس نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو آج سے چالیس سال

ہندوستان کی عربی شاعری میں عجیت

پیرایے نظر

مولانا عبدالجبار مسوی

عرصہ ہوا جناب ڈاکٹر حامد علی صاحب لکچرار عربی ڈپارٹمنٹ مسلم یونیورسٹی کا ایک مضمون "ہندوستان کی عربی شاعری میں عجیت" کے عنوان سے معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوا تھا جس میں فاضل موصوف نے ہندوستان کی عربی شاعری میں دو قسم کی خامیوں کا ذکر کیا ہے، ایک یہ کہ ان کی شاعری فارسی محاورات سے متاثر ہے دوسرے ان کے کلام میں کچھ عربی قوافی کی غلطیاں ہیں۔

پہلی قسم کی خامی پر مدیر معارف جناب مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب نے اپنے ادارتی نوٹ میں مختصر الفاظ میں نہایت جامع تبصرہ کر دیا تھا جس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ مضمون کے اس پہلو پر کوئی بحث کی جائے۔

البتہ دوسری قسم کی خامی یعنی عربی قوافی کی غلطیوں اور عربی کلمات و محاورات کے بے موقع استعمال پر مدیر محترم نے تعرض نہیں کیا، اس سے انکار نہیں کہ اس قسم کی خامیاں بعض ہندوستانی شعراء کے کلام میں ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ان کے کلام پر اس پہلو سے بحث میں عربی قوافی کی ایسی خلاف درزیاں بھی بیان کر گئے ہیں جن کی کتب لغت و نحو سے تائید نہیں ہوتی، اور چند خالص عربی محاورات کو جنہیں عرب شعراء نے اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے یا عربی لغت میں مذکور ہیں فارسی محاورات میں داخل کر دیا ہے جسے یقیناً بنی برائصاف

نہیں کہا جاسکتا، اس مختصر مقالے میں ڈاکٹر صاحب موصوف کی انہیں فروگزاشتوں پر تبصرہ مقصود ہے۔

(۱) يدعوا للہوا یا مد ظل محمد ﷺ وعدلہ تقدم مثل ظل محمد (ابن خرو)
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس شعر میں میر خسرو نے اگرچہ ذومعنی لفظ محمد کا استعمال کر کے
فن بدیع کی صنعت دکھائی ہے مگر ”مد ظل محمد“ فارسی محاورہ ہے، عربی میں سایہ کی درازی کے
لئے انظر یعنی صار ذانظر رائج ہے، فارسی دانوں نے ہی مد انظر، مد ظلم، دام انظر،
دام ظلم، دامت انظاکم وغیرہ کو عربی مرکبات بنا کر استعمال کیا ہے
اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انظر کے ساتھ مد یا دام کا استعمال فارسی محاورہ ہے
یا خانہ ساز عربی ہے، شعر میں مد ظل محمد کے بجائے اگر انظر محمد ہوتا تو عربی محاورہ کے مطابق
ہوتا، حالانکہ یہ دونوں محاورے قرآن کریم میں موجود ہیں، ایک آیت میں ”کیف مد انظر“
اور دوسری میں ظل مدود ہے، تیسری میں اکلمہ دائم وظلمہ۔ یہ سب مثالیں ان
کے عربی ہونی کی شاہد ہیں،

(۲) حتی علا فوق السماء سریرہ ﷺ رؤسہم غابت بہ تحت الثری
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ”پہلے مہرغ میں فارسی خیال ہے دوسرے میں رؤس کیساتھ
غابت کا استعمال عربی لغت کے مطابق نہیں ہے۔ مگر عرب شعرا بھی جب اپنے مدوح کی
رفعت شان اور ان کے رتبہ و مقام کی برتری بیان کرتے ہیں، تو آسمان سے کم کی بات نہیں
کرتے، اور مدوح کو اور اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو سما، بدر، نجوم، کواکب
اور ثریا یا اس سے اوپر تک پہنچا دیتے ہیں، مثال کے طور پر چند اشعار عرب شعراء کے
ملاحظہ ہوں۔

لنا جبل یحتلہ من بخیرہ   منیف یرد الطرف وہو کلیل

لہ سورہ فرقان۔ ۳ سورہ واقعا، ۳ سورہ رعد۔

رسا اصلہ تحت الثریٰ ومعبلہ الی النجوف فرع لا ینال طویل

(سَمُول بن عادیہ)

ہمارے قبضہ میں ایسا اونچا قلعہ ہے کہ آنکھیں اس کے دیکھنے سے پتھر اجاتی ہیں اس پر رسائی اس کی ہوگی جو ہمارے زیرِ پناہ ہو، قلعہ کی بنیاد تحت الثریٰ میں راسخ ہے اور اس کی چوٹی ثریا تک پہنچنے کی وہبے دس ترس سے باہر ہے

(۲) وما سلمت فوقک للثریا ولا سلمت فوقک للسلم (متنبی)

(اے ممدوح) تیری بلندی زمیں میں ثریا کیلئے مانتا ہوں نہ آسمان کیلئے۔

فبا یمّا قد مرّ سعیت الی العلیٰ ادم الہلال لا یمیل حذاء (۱)

کیسا تیرا قدم تھا کہ اتنے اونچے رتبے پر پہنچ گیا، تیرے پاؤں کیلئے چاند کے چڑے کا جوتا ہونا چاہئے۔

(۳) وقد کان ید فی مجلسی فی سائتہ: احادث فیہا بدہا والکواکب (۱)

(ممدوح) کی مجلس آسمان تھی، مجھے اس میں قریب جگہ دیتے تھے میں اس آسمان کے چاند تاروں سے بات کرتا تھا۔

یہ فیصلہ بھی کہ روس کے ساتھ غابت کا استعمال عربی لغت کے مطابق نہیں ہے

صحیح نہیں ہے، اقرب الموارد میں ہے غابت الشمس وغیرہا من النجوم غایبا و

غیوبۃ غریب واستتر عن العین، وغیوبۃ الشئ فی الشئ غیابۃ وغیابا

بطن فیہ واستتر۔ اگر بالفرض اس نے غابت الروس کا استعمال عربی لغت کے مطابق

ثابت نہ بھی ہو تب بھی ڈاکٹر صاحب کا یہ ارشاد کہ عربی ایسے موقع پر باب مفاعلت

واری یحاری مواراة کا استعمال کیا جاتا ہے، قطعاً عربی لغت و محاورہ کے مطابق

نہیں ہے، کیونکہ غابت لازم ہے جس کا ترجمہ غائب ہو گئے، ہوگا، اور کیا گیا بھی ہے،

اور واری یحاری مواراة باب مفاعلت سے عربی لغت میں متعدی متعل ہے جیسا کہ

قرآن کریم میں ہے اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاداری سوءۃ اخی —
 مافدی عنہما۔ کسی فعل کا بھول ہونا اس کے متعدی ہونے کی دلیل ہے، لہذا اگر اس موقع پر
 غایت کے بجائے وارث باب مفاعلت سے استعمال کیا جائے تو اس کا ترجمہ "غائب
 کر دیا یا چھپا دیا" ہو گا جو اس موقع پر یقیناً صحیح نہیں ہے، صحیح محاورہ توارث باب
 تفاعل سے ہے جو لازم ہے اور اس باب سے قرآن کریم میں بھی لازم آیا ہے، یتواری
 من القوم من سوء ما بشرہ۔ حتی توارث بالحجاب۔ ان شواہد کے بعد غالباً ڈاکٹر
 صاحب کو اپنی تحقیق لائق پر امرارہ ہو گا کہ واری یواری مفاعلت کا لازم استعمال
 ہوتا ہے۔؟

(۳) ثم اغتتم فوصت من قبل ان ضعفت : قواک من سطوة الامراض والعلل
 ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں "من قبل ان ضعفت" میں ان مصدریہ کے بعد
 فعل مضارع کی جگہ فعل ماضی لایا گیا ہے جو عربی قواعد کی صریح خلاف ورزی ہے
 مگر اس کی کوئی سند انھوں نے نہیں پیش کی ہے کہ ان مصدریہ کے بعد فعل ماضی لانا
 عربی قواعد کے خلاف ہے، عربی قواعد کی مشہور اور مسلم کتاب کافیہ ہے۔ اس میں حروف
 مصدریہ میں بتائے گئے ہیں ما۔ ان۔ ان۔ ان میں سے کسی کی مثال خود متن کافیہ
 میں نہیں ہے البتہ شارح کافیہ ملا جامی نے اس کی مثالیں دی ہیں ان کی مثال نحو
 قولک اعجبنی ان خرجت ای خرجت

مولانا بلال الحق خیر آبادی شرح کافیہ مسیحی بہ تسہیل الکافیہ میں فرماتے ہیں و
 ثانیہا ان المصدرية نحو اعجبني ان ضربت زيداً ای ضربک زیداً، اسی
 طرح عربیت کے امام علامہ زرخشری ان مصدریہ کی نسبت اپنی کتاب مفصل میں
 "من اصناف حروف الاستقبال" کے تحت لکھتے ہیں وان تدخل علی المضارع
 ولماضی فیکونامحذ فی تاویل المصدر و اذا دخل علی المضارع لم یکن محذوفاً

مستقبلاً، اور، من اصناف الحروف الحزین المصدریان، کے تحت فرماتے ہیں
نقول بلغنی ان جاء عمرو ووارید ان تفعل وانه اهل ان یفعل ای اهل
الفعل۔ وقال اللہ تعالیٰ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا،۔ اس سے ثابت
ہوتا ہے کہ ان مصدریہ کے بعد ماضی اور مضارع دونوں آتا ہے، عربی زبان کی مشہور و مستند
اور مبسوط لغت لسان العرب میں بھی اس کی تشریح ہے کہ ان مصدریہ کے بعد فعل
مضارع اور فعل ماضی دونوں عربی زبان میں مستعمل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ذوان قد یكون
مع الفعل المستقبل فی معنی مصدری فتنصبہ تقول ارید ان تقوم والمعنی
ارید قیامک فان دخل علی فعل ما ض کانت معه بمعنی مصدری وقد وقع
الا انها لا تعمل تقول اعجبنی ان قتت والمعنی اعجبنی قیامک الذی
مضی وان قد تكون مخففة من المنقلبة فلا تعمل۔

اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:۔ اور تاویل کے کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ
یہاں ان نہ مخفف ہو سکتا ہے نہ حرف تفسیر البتہ ان زائدہ قرار دیا جاسکتا ہے، اہل عرب
نے حروف زوائد میں ان کو بھی بتایا ہے :

بیشک اہل عرب نے حروف زوائد میں ان کو بھی بتایا ہے مگر علمائے عربیت نے
ان مقامات کو بھی بتایا ہے جہاں پر ان زائدہ آتا ہے جس طرح انھوں نے ان مصدریہ
مخففہ اور ان حروف تفسیر کے مقامات کی نشاندہی بوضاحت کی ہے، چنانچہ ڈاکٹر صاحب
نے علمائے عربیت کے بیان کردہ قواعد کی روشنی میں فرمایا ہے کہ یہاں ان نہ مخفف ہو سکتا
ہے اور نہ حروف تفسیر لہذا اس کو ان زائدہ قرار دینے کیلئے بھی ان قواعد کی طرف رجوع
کرنا ضروری ہوگا اور معلوم کرنا ہوگا کہ یہ مقام بھی ان مقامات میں سے ہے جہاں اہل عرب
نے ان کو زائدہ قرار دیا ہے، ان مقامات کو معلوم کرنے کیلئے اقربالطریقہ کی عبارت نقل
کرتا ہوں۔

الوجه الواح ان تكون زائدة للتوكيد وذلك بعد لما التوقية
وهو الاكثر نحو ولما ان جاءت رسلنا لوطاسي بهم، وبين لنوع القسم
مذكور اقولہ۔

فانقسم ان لا نقينا وانتم لكان لكم يوم من الشر مظلم
اور متروک اقولہ۔ اما والله ان لو كنت حيا۔ بين الكاف وخفوضها
اقولہ، كان ظلية تعطوا الى وارق السلو وهونا در وبعد اذا اقولہ:
نامہلہ حتی اذا اکانہ۔

جب عربی قواعد کی رو سے اُن زائدہ ہونے کی یہی پانچ صورتیں ہیں اور شعر مذکور میں
اُن زائدہ کے بعد واقع ہوا ہے نہ قسم اور کو کے درمیان، نہ کاف اور اس کے مجرور کے
درمیان، نہ اذا کے بعد تو اس کو اُن زائدہ کیسے قرار دیا جاسکتا ہے، نیز اگر اُن کو یہاں
زائدہ قرار دیا جائے تو قبل مضاف اور مضاف الیہ ضعف فعل ماضی ہوگا، اور کوئی بھی فعل
فعل موقوت ہو مضاف الیہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مضافت اسم کے خواص سے ہے، ہاں فعل
جب کسی حرف مصدری کے ذریعہ خواہ لفظا ہو یا تقدیرا بتاویل مصدر اسم قرار دیا جائے گا تو
مضاف الیہ واقع ہوگا۔

کلام عرب میں جس جگہ کوئی فعل مضارع واقع ہوا ہے وہ بتاویل مصدر ہے، چنانچہ
ما بامی فراتے ہیں: المضاف الیہ کل اسم حقیقۃ او حکما لیشمل الجمل
التي یضاهی الیہا نحو یوم ینفع الصادقین صد قہم فانہم فی حکم المصادرات
یعنی مضاف الیہ اسم ہی ہوگا خواہ حقیقت میں اسم ہو یا اسم کے حکم میں ہو، اس قسم سے
فہ جملے بھی اسم قرار دیئے جاتیں گے جو مضاف الیہ واقع ہوتے ہیں جیسے یوم ینفع
الصادقین صد قہم اسلئے کہ اس طرح کے جملے مصدر کے حکم میں ہیں پس اگر ان
ضعفت میں اُن کو مصدر قرار دیا جائے اور اُن کی ضعف بتاویل مصدر ہو کر مضاف الیہ

ہو جائے تو قواعد عربی کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، اور اگر اُن کو نائدہ قرار دیا جائے جو ڈاکٹر صاحب کی تجویز ہے ضعف فعل ماضی کو مضاف الیہ بنا پا پڑے گا جو عربی قواعد کی مذکورہ بالا تصریحات کے بالکل خلاف ہے، یا کہنے کے اُن موجودہ زائدہ ہے اور ضعف ان مقدمہ سے بتاویل مصدر ہو کر مضاف الیہ قرار دیا جائیگا مگر یہ کلام کی کتنی بھونڈی توجیہ ہوگی۔

لا تخویر بزمان کان شیمتہ ان عز و باعن منه منتقل
اس شعر پر بحیثیت عربی یہ اعتراض ہے کہ دو کے مصدر میں جن الفاظ و ترکیب سے مفہوم ادا کیا گیا ہے وہ محاورہ عرب کے خلاف ہے، ڈاکٹر صاحب نے اپنے خاص ذوق عربیت کی بنا پر مصدر ثانیہ کے الفاظ و ترکیب کو محاورہ عرب کے خلاف قرار دیا ہے کاش وہ الفاظ و ترکیب پر تفصیلی بحث کر کے ان کا محاورہ عرب کے خلاف ہونا بیان کرتے تو دوسروں کو بھی اس کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کی گنجائش نکلتی، اگر ڈاکٹر صاحب کی یہ مراد ہے کہ یہاں بھی اُن مصدریہ کے بعد فعل مضارع کی جگہ فعل ماضی لایا گیا ہے تو اس پر بحث گذر چکی ہے کہ اُن مصدریہ کے بعد فعل ماضی لانا عربی قواعد کے خلاف نہیں ہے

لہ المکارم ربہنی من نجوم دجی : لہ العزائم ماضی من قنا البطل
اس شعر کی عربیت پر کلام کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں: عربی میں ریح اور قناۃ کی صفت ذبول ہے اور ذابلہ کی جمع ذوابل - راح رتروں کیلئے صفت غالبہ کی طرح مستعمل ہے اس لئے قنا کی اضافت بطل کی طرف عربی زبان کے خلاف ہے غالباً بطل کا استعمال ضرورت قافیہ کے تحت کیا گیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قنا کی اضافت بطل کی طرف عربی زبان کے خلاف ہے اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ عربی میں ریح اور قناۃ کی صفت ذبول آتی ہے ایسی بے ربط بات ڈاکٹر صاحب جیسے فاضل سے متبعہ معلوم ہوتی ہے وہ خود ہی غور فرمائیں

کہ اگر ذہول عربی میں ریح و قنّاء کی صفت آئی ہے تو یہ عربی زبان میں اضافت قنّاء الی البطل کے ممنوع ہونے کی دلیل کیسے ہوگی۔

کسی مدعا کے اثبات کیلئے ضروری ہے کہ دلیل مدعا کی مثبت ہو یہاں مدعا میں اضافت قنّاء الی البطل کا مسئلہ ہے، اور دلیل میں صفت ریح و قنّاء کا اثبات ہے مضمون کے لحاظ سے بہادر کا نیزہ کہنے میں کوئی خرابی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ مضاف اور مضاف الیہ میں غایت مناسبت ہے، جیسا کہ مصنف کا قلم کہتے ہیں ہے

لوکا سہول جبالکو فی ذاتی   ما کنت ارضی ساعۃ بجیاتی

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ”عربی میں جمال“ اور ”ذات“ کا استعمال ایک ساتھ نہیں ہوتا“ یہ کلام محتاج تشریح ہے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ عربی میں ذات کا جمال نہیں بولا جاتا تو شاعر نے ذات کا جمال نہیں کہا ہے بلکہ شعر میں جمال کی اضافت ضمیر مخاطب ”کم“ کی طرف ہے ذات اس کا ظرف اور منظر و مرکز ہے، پھر فرماتے ہیں نیز ذات کے ساتھ جمال کا استعمال بمعنی خوبصورتی درست نہیں، عربی میں ایسے موقع پر ”حسن“ استعمال ہوتا ہے مگر انھوں نے اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی تاہم اس سے آنا معلوم ہو گیا کہ ان کے نزدیک اگر شعر میں ”جمالکم“ کے بجائے ”حسنکم“ لایا گیا ہوتا تو عربی محاورہ کے مطابق ہوتا جمال کا استعمال جن مختلف قسم کی خوبصورتیوں پر عربی میں ہوا ہے اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں (۱) شکل و صورت کی خوبصورتی کے لئے، حدیث خریف میں ہے تنکح المرأة لما لها وجمالها - عورت سے شادی اس کی مالدار کی وجہ سے کی جاتی ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے -

(۲) لباس و ہیئت کی خوبصورتی (۳) خاندانی شرافت (۴) اخلاق و کردار کی عمدگی، عمرو بن معدی کرب کا شعر ہے -

لیس الجمال بمیزر   فاعلمو ان ردیت بردا

ان الجمال معادن و مناقب اور شن مجد
لباس کی خوبصورتی جمال نہیں ہے، اگرچہ کتنا ہی عمدہ لباس زیب تن کر لو، یہ بات خوب سمجھ لو
تمہارا خاندان خوب چھا ہوا اور تمہارے اندر شریفانہ اخلاق ہو تو البتہ یہ جمال ہے
(۵) صبر کی خوبصورتی "فصیح جمیل" پس مجھے صبر کرنا ہے عمدہ قسم کا۔
(۶) معشوق کی وعدہ خلافی کی خوشنمائی۔ متنبی کہتا ہے ۷

تفرد فی الاحکام فی اہلہ الہوی فان جمیل الخلف مستحسن الکذب
یعنی عشق کا حکم عاشقوں پر دنیا سے نرالا ہے، اسی وجہ سے عاشق کو تمہاری وعدہ
خلافی اچھی لگتی ہے اور جھوٹ اچھا معلوم ہوتا ہے
(۷) دولت کی شان و شوکت، قرآن کریم میں مولشیوں کے منافع بیان کرتے ہوئے فرمایا
گیا ولکم فیہا جمال حین تو یحون وحین تسرحون۔ یعنی مولشیوں کو جہت ام کو
چرا کر واپس لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہو تو تمہاری دولت مندی کی شان و
شوکت نمایاں ہوتی ہے۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں عربی لغت میں لفظ "ذات" کے معنی "والی" اور
"صاحبہ" کے ہیں جیسا کہ قرآن میں ذات الخبز اور ذات الشمال مذکور ہے بلکہ ذات الشمال کا
استعمال قرآن مجید میں ہے مگر ذات الخبز باوجود تلاش کے مجھے قرآن مجید میں نہ ملا، رہا یہ مسئلہ
کہ لفظ ذات بمعنی حقیقت فارسی ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے حقیقت کے
خلاف ہے عربی لغت کی کتابوں میں ذات کے معنی حقیقت بھی بیان کئے گئے ہیں،
"لسان العرب" میں ہے۔

وقال ابواسحاق: معنی ذات بینک حقیقت وصلک۔ .... قال ابن
الانباری فی قولہ عزوجل انه علیم بذات الصدور۔ معناه بحقیقۃ القلوب من
المضمورات "قاموس" میں ہے: ذو معناه صاحب صیغۃ لیتوصل بہا الموصوف

بالاجناس ج ذوون، وھل ذوات وھماذا نان ج ذوات وذات بینکو
حقیقۃ وصلکو اذات البین الحال التی بہا یجتمع المسلمون۔

السراج النیر میں جو اقرب الوارد کے آقذ میں سے ہے، تصریح ہے کہ وقد
یجعل اسماء مستقلاً فیجب بہا عن الاجسام فیقال ذات الشئی بمعنی حقیقۃ
دیماہیتہ، پھر اس قول کی پر زور تردید کی ہے کہ ذات بمعنی حقیقت عرب کے کلام قدیم
میں استعمال نہیں ہوا ہے اور دلائل کے ساتھ صحیح قول پیش کرنے کے بعد لکھا ہے واذا
نقل هذا فالکلمۃ عربیۃ ولا التفات الی من انکو کونھا من العربیۃ فانھا
فی القرآن وھو اخصم کلام العرب یعنی منقولہ دلائل سے ثابت ہو گیا کہ ذات بمعنی
حقیقت عربی کلمہ ہے اور جو اس کے عربی ہونے کا انکار کرے اس کی بات قابل التفات
نہیں ہے کیونکہ اس معنی میں قرآن کیم میں آیا ہے اور قرآن عرب کا سبب فصیح کلام ہے،

نداک اکثر لا ینتھی ابدا..... لکن اذناہ اندی من ندی السیل
ڈاکٹر صاحب کی نگاہ میں اس شعر میں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی خامی ہے لفظی
یہ ہے کہ اس میں "ندی السیل" استعمال کیا گیا ہے، جو عرب کا محاورہ نہیں ہے اور معنوی
خامی یہ ہے کہ اس مضمون میں کوئی بلند درازی نہیں ہے

لفظی خامی کی نسبت عرض ہے کہ متنبی عربی شاعر ہے اور محاورات عرب پر اسکی
وسعت نظر کی وجہ سے اسکے دیوان کو علمائے ہند نے مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل
کیا اور فن عربیت میں اس دیوان کو خاص اہمیت و مقبولیت حاصل ہوئی حتیٰ کہ کم و بیش
اس کی چالیس شرحیں لکھی گئیں، اسی عرب شاعر کا یہ شعر ہے، مساور بن محمد رومی کی
مرع میں کہتا ہے

نقد یك من سیل اذا سئل الذی..... هول اذا اختلط ادم ومسیح
تم پر ہاری جانیں قرآن یعنی تودہ ہے کہ جب اس سے بخشش طلب کی جائے تو سیلاب

ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کی بخشش سیلاب کی بخشش کی طرح ہوتی ہے، اور میدان جنگ میں جب خون و پسینہ ایک کیا جاتا ہے تو دشمنوں کیلئے ہول و دہشت ہے کیا اس مثال کے بعد بھی یہ کہنا صحیح ہو گا کہ ”ندی السیل“ عربی کے خلاف ہے، میر تقی میر نے سچ فرمایا کہ ”انہوں نے ان کے کلام میں جس قسم کی خامیاں دکھائی ہیں ان سے عرب شعلہ کلام بھی خالی نہیں ہے۔“

اب معنوی خامی کا جائزہ لیجئے۔ سیل کا مفہوم عربی زبان میں وہی ہے جس کو اردو میں سیلاب سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی بارش کا رواں پانی بہت زیادہ مقدار میں اکٹھا ہو کر بہتا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دریا سیلاب کے زمانے میں اپنے محدود دائرہ سے نکل کر دریا دور دور تک پھیل جاتا ہے، عرب مالک میں یہ سیلاب زمین کی کاشت اور اس کی پیداوار کی فراوانی کا دھندلیہ تھا، چنانچہ اسلام سے پہلے دریائے نیل کی طغیانی کیلئے مصر کی کوئی حسین و جمیل لڑکی آراستہ و پیراستہ کر کے بھینٹ پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ مصر کی خوشحالی اور اقتصادی فلاح دریائے نیل کی طغیانی پر موقوف تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ دریا کے پانی سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کیلئے دورانِ فسادہ دہاں حاضر ہو گا، جانوروں کو لائے گا، اگر کھیت کی سنبھالی کرنی ہے تو ہزار کھیت کھیت تک پانی پہنچا نا پڑے گا، دریا کی سخاوت کا تصور یہ ہے کہ حاجتمند اس کے دروازہ پر جائیگا، تب تو اس سے مستفید ہو گا، بخلاف سیلاب کے کہ اس میں پانی کی فراوانی کے علاوہ اس کی افادیت و سخاوت کا یہ تصور ہے کہ وہ اپنی بخشش ضرورت مندوں کے دروازوں پر خود بے جا ٹپے اور ان کے جانور، کھیت اور خود ان کو سیراب کرتا ہے، اور اس راہ میں ان کو خود کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی، سیلاب کے اسی قسم کی فیض رسانی اور سخاوت کی وجہ سے شعراء عرب اپنے مدد خیز کی سخاوت کو سیلاب سے تشبیہ دیتے ہیں، کہ مدد و رح کی بخشش ان کے

گھروں تک خود پہنچ جاتی ہے لوگوں کو اسکے دروازہ پر حاضر ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی کیا اس انداز فکر سے "اندی من ندی اسیل" میں مضمون کی بلند پروازی نہیں ہے۔

فلو یبق خلق لم یردن فناءؔ وہن له شرب دردد المشارب
یعنی مدوح کی بخشش لوگوں کے دروازوں پر خود اس طرح پہنچ جاتی ہے جیسے لوگ پانی کے گھاٹ پر پہنچتے ہیں، حالانکہ بخشش بمنزلہ گھاٹ کے ہے، لہذا پیاسوں کو گھاٹ پر جانا چاہیے، یہاں خود گھاٹ پیاسوں کے پاس آ رہا ہے۔

لہا عارضن تدریقہ غیر عارض (اسیل صیقل حسنہ کالسبحنجل۔)
اس شعر کا بے تکلف ترجمہ یہ ہے کہ محبوب کے رخسار کی چمک عارضی نہیں ہے، وہ چمک چمکدار ہے۔ اس کی چمک دمک آئینہ کی چمک کی طرح ہے۔

اس ترجمہ کی زد سے شعر کی ترکیب یہ ہے کہ شعر میں محبوبہ کے عارض کی چار نحوئی صفت لائی گئی ہیں (۱) تدریقہ غیر عارض (۲) اسیل (۳) صیقل (۴) حسنہ کالسبحنجل شعر میں عارض دو صفت مفرد ہیں اور دو صفت جملہ ہیں، جملہ سے بھی نکرہ کی صفت نحوئی قاعدہ سے درست ہے جبکہ جملہ میں کوئی ضمیر ہو جو موصوف کی طرف لوٹے اور شعر کے اندر دونوں جملوں میں یہ شرط موجود ہے، لہذا شعر میں عارض موصوف کی جو مسلسل چار صفتیں لائی گئی ہیں، عربی قاعدہ سے اس میں کوئی خامی نہیں ہے اور جو خامی ڈاکٹر صاحب نے شعر کی ترکیب میں بتائی ہے غلط فکر کی پیداوار ہے اگر خامی ہے تو ان کی فکر میں نہ کہ شعر میں۔
ڈاکٹر صاحب نے ان الفاظ میں اس شعر پر کلام کیا ہے۔

"اس شعر کا پہلا مصرع محتاج تشریح ہے، نیز عارض کی صفت مصرعہ دوم میں واقع ہے اس لئے صفت موصوف کے درمیان نااصلہ ہو جانے کے باعث تعقید لفظی کا عیب پیدا ہو گیا پھر صیقل کا فاعل سنہ ہے اور اس ترکیب کے ماتحت "بمعنی ہو گئے" کہ محبوبہ کے

رخسار کی خوبصورتی ائینہ کی طرح پائش کی ہوئی ہے ۔

دیکھئے ڈاکٹر صاحب نے عارض کی صفت اول کو جعل قرار دیا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مصرعہ دوم میں سیل اور عارض کے درمیان فاصلہ کا عیب شعر میں پیدا ہوا، اگر ترقیہ میں عارض کو صفت اول قرار دیتے تو فاصلہ کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، اسی طرح انھوں نے حسنہ کو صیقل کا فاعل ٹھہرایا، اسی ترکیب کے باعث شعر کے قابل اعتراض معنی پیدا ہوئے جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا اگر حسنہ کو مبتدا اور کاسم جمل کو خبر قرار دیا جائے تو اس صحیح ترکیب سے شعر کا عیب بھی ختم ہو جائیگا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعر کا سارا عیب ڈاکٹر صاحب نے اپنی ترکیب سازی سے پیدا کر دیا درجہ صحیح ترکیب کے ماتحت جو اوپر لکھی گئی شعر میں کوئی عیب ہی نہیں ہے

ہناك رسول الله ینجو لوبہ شفیعا وفتاح الباب الواہب

یہ شعر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ ارشاد ہے کہ مصرعہ اول میں بنحو کاملہ لغت عرب کے خلاف ہے، بالکل صحیح ہے، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو صحیح بنانے کی جو توجیہ ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ اصل کلام ”یدعو لوبہ“ تھا مگر تصحیف کی وجہ سے اس کی جگہ ”ینجو لوبہ“ تحریر ہو گیا، ہرگز صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ ینجو کا صمد عربی زبان میں نہیں اور یدعو کا صمد لام آتا ہے اسلئے بنحو کی جگہ یدعو کر دیا جائے تو کلام صحیح ہو جائیگا، حالانکہ عربی زبان میں جب یدعو فعل دعا کرنے کے معنی میں آتا ہے تو جس ذات سے مانگا جائے اور دعا کی جائے گی وہ بے صلہ ہوگا اور جس شخص کیلئے دعا کی جائے گی اس کا صمد لام آئیگا جیسا کہ ”قالوا ادع لنا ربك“ سے ظاہر ہے، لغت عرب کی رو سے ڈاکٹر صاحب کی توجیہ کا یہ مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کیلئے کسی شفیع اور فتاح لاابواب الواہب سے دعا کرتے ہیں، نفوذ اللہ من ذلک ایسی توجیہ ایک عالم ربانی کے کلام کی کیسے صحیح ہوگی۔

میکے نزدیک شعر میں کوئی تعریف نہیں ہے اور شعر کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ "یخو" چونکہ بخشش کے معنی کو متضمن ہے اور بخشش کا صلہ لام آتا ہے، اس وجہ سے یہاں لام آیا اس طرح کی توجیہ مستراح کرتے رہتے ہیں۔

عندی علوم لا یمکا دخیط لها سماء کلا بر و بحر و ساحل
یہ شعر بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ یحیط کے بعد "ب" نہ لانا محاورہ عرب کے خلاف ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ ارشاد بالکل بجا ہے مگر متقدمین شعرا کے کلام میں بھی صر کی اسی طرح فروگزاشت ہوئی ہے مگر ان کے شراح نے یہ نہیں فرمایا کہ شاعر نے عرب کے محاورہ کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ یہ توجیہ کی ہے کہ منصوب بنزع الخافض ہے یعنی یہاں پر حرف جر تھا مگر ہٹا دیا گیا، اس لئے اسم کو منصوب رکھا گیا "اس توجیہ کے مطابق یحیط لها اصل میں یحید رہا تھا مگر "ب" کو دور کر دینے کی وجہ سے یحیط کے بعد ا منصوب ہو گیا۔

مروان بن الحکم کے عہد کا ایک شاعر ہے جسکو حبیب بن اوس طائی نے باب الخماسہ میں درج کیا ہے یہ

وسائلہ بالغیب عنی وسائل و یسئل الصعلوک این مذا^{ہب}
کتنی عورتیں اور کتنے مرد مجھ کو پس پشت پوچھتے ہیں آخر مجھ محتاج غریب کو کون پوچھتا ہے کہ اس کا راستہ کہاں ہے

عربی محاورہ یہ ہے کہ جن کو پوچھا جائیگا اس پر عن کا صلہ ضرور داخل ہوگا جیسا کہ پہلے مصرعوں میں یسئل عن الساعة میں عن مسؤل عن پر داخل ہے، اسی قاعدہ سے دوسرے مصرعوں میں یسئل عن الصعلوک تھا، عن نکال دینے سے الصعلوک منصوب بنزع الخافض ہو گیا۔

جاہلی شاعر عنترہ کے قول یہ ولقد ابیت علی الطوی و اظلمت کی توجیہ کرتے

ہوئے صاحبِ قربا لوار د لکھتے ہیں اِی اظل علیہ فحذف حروف الجواکما حذف من قولہ لولا الا انی لقضانی اِی لقضی علی۔

جب عربی شعرا کے کلام میں اس قسم کی توجیہات کی گئی ہیں تو ہندوستانی شعرا کے کلام کو کیوں اس سے محروم رکھا جائے۔

لاح دار العمل و حال الحول دار کاس المجد ام راسل الحول
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں "دار" اور "کاس" مونث سماعی ہیں اس لئے ان فاعلوں کے فعل عربی قواعد کے مطابق لاحق اور داریت ہونا چاہیے۔

اس اعتراض کو پڑھ کر اس لئے تعجب ہوا کہ فعل کے ذکر و مونث لانے کا قاعدہ نحو میر اور نحو کی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں مثال کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جب مونث سماعی منظر فعل کا فاعل واقع ہو جیسا کہ اس شعر میں ہے تو فعل کو مذکر اور مونث لانا دونوں صحیح ہے نحو میر میں ہے۔ بدانکہ چون فاعل مونث حقیقی باشد یا ضمیر مونث علامت تانیث در فعل لازم باشد چون قامت بند و بند قامت، و در منظر مونث غیر حقیقی و در منظر جمع تکبیر دو و بھر و باشد چون طلعت الشمس و طلعت الشمس و قال الرجال و قالت الرجال۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ عربی زبان میں دو ساکن حروف متصل نہیں ہوا کرتے علی الاطلاق صحیح نہیں ہے، کیا وقف کی حالت میں دو حرف ساکن متصل نہیں ہوتے جبکہ کلمہ کے آخری حرف سے پہلے حرف ساکن ہو جیسے غفور، شکور، حلیم، حساب، کتاب یعلمون، کافرون وغیرہ سیکڑوں ایسے کلمات ہیں جن میں وقف کی حالت میں دو حرف ساکن متصل ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم کے وقت تمام علماء و قراء اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں بغیر وقف میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے جیسے وکلا الصائین میں ضاد کے بعد الف ادغام اول دونوں ساکن ہیں اور ایسے بہت سے کلمات قرآن کریم میں موجود ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے یہی اعتراض باقر آغا کے اس شعر پر کیا ہے۔

وسیرت نحوی کا لیسیم تلطفاً فہنفت من طوب افاح ذکا
کہ ذکا، عربی زبان میں مثنوی ہے اسلئے فاح ذکار کی جگہ فاحت ذکار ہونا چاہئے۔
ما زار طوی غص بعد بعد کو دکھ خیال سرور دار فی خلدی
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے مصرعہ میں خیال سرور فارسی کا اثر ہے، عربی میں
خیال محبوبہ کی اس تصویر کو کہتے ہیں جو خواب میں نظر آئے۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ خیال، عربی میں محبوبہ کی اس تصویر کو کہتے ہیں جو
خواب میں نظر آئے لیکن شیخ احمد تھانی سری کے علاوہ غیر عجمی محقق علماء نے خیال کو اس
معنی میں استعمال کیا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب فارسی کا اثر کہتے ہیں، علامہ سید محمود آلوسی
بغدادی اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں قرآن کریم کے حروف مقطعات پر بحث کرتے
ہوئے لکھتے ہیں: "والذی یغلب علی الفطن ان تحقیق ذلک علم مستور وسر محجوب
عجزت العلماء کما قال ابن عباس ادراکہ وقصرت خیول الخیال عن لحاقہ۔
علامہ ابن الہمام خط سترہ کی بحث میں لکھتے ہیں: "والسنة اولی بالاتباع مع انہ
یظہر فی الجملة اذا المقصود جمع الخاطر بربط الخیال بہ کیلا ینتشر لہ

سترہ کی بحث میں علامہ ابن عابدین شامی ناقلاً عن الحلیۃ لکھتے ہیں: "ویظہر ان
الاولی اتخذھا فی ہذا الحال وان لو نکرہ التریک لمقصود اخر وهو کف بصرہ
عناد اہما وجمع خاطرة وربط الخیال بہا کذا فی رد المحتار۔

لغت کی کتاب سے بھی اس استعمال کی تائید ہوتی ہے

الخیال ما تشبہ لک فی الیقظة والحلم من صورة والظن والوہو و شخص
الرجل وطفہ وطلعة

ان محقق علماء اور کتب لغت کی شہادت کے بعد اس محاورہ کو فارسی کا اثر کہنا صحیح نہیں، آخر میں ایک جاہلی شاعر حارث ابن عباد کا شعر پیش کیا جاتا ہے جس نے لفظ خیال کو اپنے شعروں استعمال کیا ہے لہ

قرباً مربط النعامة منى لفت حوب وائل عن خیال
کیا اس شعر میں خیال کے وہی معنی مراد ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کئے ہیں یا وہم و خیال مراد ہے۔

جفتی ذنبی فظط بغیطة فذبت بشجن بین جنی یشتقی
ڈاکٹر صاحب نے اسی شعر کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ "محبوبہ بدسلوکی کے ساتھ مجھ سے پیش آئی اور مجھے دھکے دیئے پھر سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا، بعد ازاں ایسا غم و اندوہ دیکر نکال دیا جو میرے پہلوؤں کے درمیان کسک پیدا کرتا ہے۔ یہ ترجمہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب غظت کو واحد مؤنث غائب کا صیغہ غاظ یغیظ سے قرار دیتے ہیں، حالانکہ فن مرف کا مبتدی بھی جانتا ہے کہ غاظ سے واحد مؤنث غاظت ہوگا جیسے باع سے باعث، لطف کی بات یہ ہے کہ غظت سے شعر کا وزن بھی درست نہیں ہوتا، شاعر کے نزدیک واحد مؤنث غائب کا صیغہ نہیں ہے ورنہ وہ غاظت کہتا اور شعر کا وزن بھی درست ہو جاتا حقیقت یہ ہے کہ شاعر کے نزدیک غظتُ بعث کے وزن پر غاظ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اسی طرح ڈاکٹر صاحب دوسرے مصرعہ میں ذبت کو ذب یذب سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ذبت ہے غاب یذوب سے قلت کے وزن پر۔

ڈاکٹر صاحب کی تجویز سے شعر لفظاً تو درست ہو جاتا ہے اور اس کے وزن میں انکسار نہیں پیدا ہوتا مگر معنایاً بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، فطری بات ہے کہ جو دھکے کھاتا

ہے اس کو غم و غصہ ہوتا ہے، چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ میرے ساتھ محبوبہ نے ناروا سلوک کیا اور مجھے دھکا دیا تو مجھے غصہ آیا اور گویا غم سے آگ لگ گئی اور میں پھل گیا اور غم میرے پہلو میں موخرن رہا اس لئے یقیناً شعر میں غنط واحد متکلم کا صیغہ ہے عربی قواعد سے کسی طرح واحد مؤنث غائب کا نہیں ہو سکتا، لیکن غنط کا استعمال یہاں پر عربی زبان کے محاورہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ غاظہ یغیظہ دوسرے کو غصہ دلانے کیلئے عربی زبان میں بولا جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے یغیظہم الکفار، خود غصہ ہونے کیلئے اغناظ باب افتعال سے متعل ہے اور تغیظ باب تفعل سے۔

بقیہ خطبہ استقبالیہ

میں آخر میں دارالعلوم دیوبند کے ادنیٰ خادم کی حیثیت سے پھر جہانان گرامی قدس کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ واجبات کی ادائیگی میں ہونے والی تقصیرات سے درگزر فرما کر ممنون فرمائیں گے۔ ————— و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

(حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند)

بقیہ دینی مدارس میں سائنس کی تعلیم

پہلے اسکے پیشروہوں نے اختیار کیا تھا، اسی ڈھنگ اور اسی لہجہ میں بات کی جا رہی ہے بار بار دین کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور اسی طرح کا سربازغ دکھایا جا رہا ہے کیا اس کو اپنا مستقبل محفوظ کرنے کی پھر ضرورت پیش آگئی ہے؟ اگر اس تحریک کی تہہ میں یہی حقیقت کارفرما ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑیگا کہ پہلی تحریک سے اس نے مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کا سودا کر کے اپنا مقصد حاصل کیا تھا، اب کی بار اس کا دین و مذہب اور اس کا ایمان داؤ پر لگا رہا ہے اسلئے آنکھیں کھل رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ نہ نیا جمال لایا یہ اناشکاری،

لے مضمون طبع ہونے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اگر غنط کو فعل ماضی مجہول کا صیغہ قرار دیا جائے تو یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا، اور یہی صحیح ہے کیونکہ اس صیغہ کی صورت معروف و مجہول یکساں ہے

عبادت! سیاست! یا شرارت

مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی (مانچسٹر)

بلد اللہ الحرام مکہ المکرمہ میں گذشتہ دنوں ایرانی عازمین حج کی طرف سے کئے گئے پر شور سیاسی مظاہرے، انحراف بازی اور اسکے بعد یکایک حجاج کرام پر قاتلانہ حملہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل و دماغ کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے، ادھر سچا مسلمان ایرانیوں کی اس شرمناک حرکت کی شدید مذمت کر رہا ہے۔

حج بیت اللہ ایک اہم فریضہ اور عبادت ہے اور اس متبرک اور اہم فریضہ کی ادائیگی کے لئے لاکھوں مسلمان وہاں پہنچتے اور نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ یہ اہم فریضہ سرانجام دیتے ہیں مگر پچھلے چند سالوں سے (جب سے خمینی برسر اقتدار آئے ہیں) ایرانیوں نے اس اہم عبادت کے نام پر جو سیاست (بلکہ شرارت) برپا کر رکھی ہے وہ افسوسناک ہونے کے ساتھ شرمناک بھی ہے گذشتہ دو سال سے تو ان لوگوں نے شرارت کی انتہا ہی کر دی ہے اور اس سال تو بہت سے حجاج کرام نہ صرف ان کی شرارت کا نشانہ بنے بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔!

مکہ المکرمہ میں ہونے والے حادثہ فاجعہ کی تفصیلات اخبارات میں پڑھ چکے ہوں گے جس سے آپ نے بھی یہ اندازہ لگالیا ہو گا کہ شرارت کس نے کی؟ سعودی حکومت اور ایرانی حکومت نے ٹی، وی کے ذریعہ اس کی تفصیلات فراہم کیں ہیں، ایرانی ٹی وی نے اپنے ملک میں جو فلم دکھائی ہے اس میں بھی اس امر کا اقرار موجود ہے کہ ایرانیوں نے مکہ المکرمہ کی گلی کوچوں میں جمعی کی تصویریں (بلکہ لیبک یا خمینی کی گھڑیاں

سپین کو، نعرے بازی شروع کی اور جب جمعہ ۲۱ جولائی کی شام حاجی صاحبان نماز کے بعد اپنے اپنے مستقر کی طرف جا رہے تھے تو ان کا راستہ روک لیا گیا جس پر حاجی صاحبان نے انہیں سمجھایا کہ ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، اسکے ساتھ ہی چھریوں لاشیوں، ڈنڈوں سے حملہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی ایرانیوں کی اس شرمناک شرارت کے نتیجے میں ۴۰۲ جانیں خاک خون میں ٹپ کر رہ گئی۔ اس شرمناک واقعہ پر تقریباً دنیا بھر کے اسلامی سربراہوں نے تہایت ہی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایرانیوں کی اس شرمناک کارروائی کی شدید مذمت کی، اور انہیں تلقین کی گئی کہ کتہ المکرمتہ جیسے مقدس و تبرک مقام کو سیاست اور شرارت کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ مگر دوسری طرف ایرانی حکومت نے الٹا چور کو تال کو ڈنٹے! کے مصداق اس ساری کارروائی کو سعودی حکومت کے سر تھوپ دینے کی ناکام کوشش کر رکھی ہے اور اٹلے عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب سے انتقام لینے کی دھمکیاں بھی دی ہیں، اخبار جنگ لندن کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر علی اکبر فخرانی نے تہران میں ہزاروں ایرانیوں کے جذبات سے کھیلنے شروع کر رکھے ہیں، ہم سعودی حکمرانوں کا خاتمہ کر کے ان شہیدوں کا انتقام لینے کا عہد کرتے ہیں، ایرانی وزیراعظم میر حسین موسوی کا اعلان یہ تھا۔

ایران اپنے عازمین حج کے قتل عام کا انتقام لینے کیلئے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لائے گا۔ — ایران کے پارلیمانی ڈپٹی منسٹر صادق خلغی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شہیدانہ خون کا بدلہ لیں گے۔

ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ! یہ امت مسلمہ اور خاص طور پر ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کے جرائم کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کا جواب دیا جائیگا۔
(جنگ ۱۰-۱۱ اگست ۱۹۸۸ء)

ملاحظہ فرمائیے! شرارت کرنے کے باوجود سعودی عرب سے انتقام لینے کی دھمکیاں
کیا سیاسی مظاہرے، غرے بازی، خمینی کی تصاویر، اور لٹیک یا خمینی کی تصاویر و
گھڑیاں پہن کر گلی کوچوں میں شور کرنا سعودی عرب کی کاروائی تھی یا ایرانیوں کی
شرمنگ شرارت!

اس مبارک اور مقدس اجتماع کے موقع پر ہی اس قسم کی شرارت کا مقصد کیا تھا؟
ہم نے حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے اس واقعے سے تقریباً ۱۶ ماہ قبل لکھا تھا کہ
آنارو قرآن سے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایران (عراق کے بعد) اب کسی
نئے ٹارگٹ کی تلاش میں ہے اور اشاروں کیا یوں میں اس نئے ٹارگٹ کا تعین
بھی کر لیا گیا ہے اور وہ نیا ٹارگٹ سعودی عرب اور حرمین شریفین ہیں جس پر
حکومت کا خواب دیکھا جا رہا ہے، ایرانی رہنما آیت اللہ خمینی نے فرانس میں جلاوطنی
کے دوران اپنے اس خیال کا اظہار بھی کیا تھا اور اب سیاسی و مذہبی انداز میں بھی
یہ باتیں کھل کر سامنے آگئی ہیں تہران سے شائع ہونے والے اردو رسائل و جرائد
اسکے شاہد ہیں، اس وقت ہمارے سامنے ایران سے شائع ہونے والا اردو ماہنامہ
”ہدائے اسلام“ موجود ہے اسکے ادارہ میں ”حرم عالم اسلام کادل اور ایک آزاد
ملاقہ“ کی سرخی کے تحت یہ لکھا گیا کہ

اسلامی دنیا کے قلب ”حرم“ پر کسی خاص گروہ فرقتے اور کسی خاص فقیہی نظریے
کی حکم فرمائی اور مشکلات اور محدودیتوں کا وجود میں لانا جیسا کہ آج سعودی عرب میں حکم فرما
ہے ایک غیر اسلامی عمل ہے۔

ذرا آگے میں کرنا مقصد واضح کیا کہ
اس کو ایک گروہ کی حکم فرمائی سے آزاد کرانا اسلام کے ابتدائی دور میں لوٹانا
اور اسلامی بین الاقوامی بنانا ہے (یعنی کھلا شہر قرار دے دو)

پھر اس مقصد پر عمل کرنے کو جہاد مقدس کا نام دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ
اس جہاد مقدس کو عملی جامہ پہنانے کے طریقوں کا جائزہ لینے کیلئے ضرورت اس بات
کا ہے کہ تمام مالک کے برگزیدہ اشخاص ارباب حل و عقد اور علماء و فقہاء اس اہم مسئلہ کا
تجزیہ کریں (ماہنامہ اہلال باختر)

ہم نے جو کچھ لکھا تھا ایرانی ذہنیت کو سامنے رکھ کر لکھا تھا اور آج مکہ المکرمہ میں
ہونے والا یہ حادثہ اسلام کی کھلی شہادت دے رہا ہے کہ ایران کا موقف اور منصوبہ کیا ہے؟
اور اس منصوبہ (یعنی حرمین شریفین پر قبضہ) کی تکمیل کیلئے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں
ان ملحدین کا منصوبہ کیا ہے آپ پہلے اسے ملاحظہ فرمائیں! خمینی فراتے ہیں کہ۔
دنیا کی اسلامی و غیر اسلامی طاقتوں میں ہماری قوت اس وقت تک تسلیم نہیں ہو سکتی
جب تک کہ کما دینہ پر ہمارا قبضہ نہیں ہو جاتا، چونکہ یہ علاقہ حبیط الوحی اور مرکز اسلام
ہے اس لئے اس پر ہمارا غلبہ اور تسلط ضروری ہے۔۔۔۔۔۔ میں جب فاتح بن کر مکہ
اور مدینہ میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلے میرا یہ کام ہوگا کہ رسول اللہ کے روضہ میں پڑے
ہوئے دو بتوں کو نکال باہر کروں (خطاب بہ نوجوانان بحوالہ خمینی از م و اسلام ص ۵)

خمینی نے اس بیان میں اپنے منصوبہ کا نہایت واضح انداز میں اعلان فرما دیا ہے، اور
ساتھ ہی حضرات شیخین کی جس انداز میں گستاخی و بدتمیزی کی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔
کچھ بھولے بھالے مسلمان یہ گمان کرتے ہیں کہ خمینی شیخین کے بارے میں یہ انداز
اختیار نہیں کر سکتے، ان پر صرف الزام ہے، ان حضرات کی خدمت میں مودبانہ گزارش یہ ہے
کہ زیادہ تر شیخین کی کتاب ”الکھومۃ الاسلامیہ“ اٹھا کر دیکھئے آپ کو اس سے شدید
الفاظ نظر آئیں گے۔ جہاں تک حضرات شیخین کی ذات گرامی کو بت (معاذ اللہ) کہنے کا
تعلق ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، خمینی کے مرشد و مقتدی علامہ مجلسی اس سے بھی
بہت پہلے شیخہ حضرات کو یہ بتی پڑھا چکے ہیں کہ

وہ دو شخص (یعنی ابوبکر و عمرؓ) جو قریش کے بت تھے۔

(حیات القلوب، ج ۲، ص ۲۷۵ بحوالہ تحفہ الامیہ ۸۶)

ایک اور جگہ لکھا ہے: "ما عقدا دین برأت آنست کہ باید پیراری جو بند از بت ہائے چہارگونہ یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویہ - حق الیقین ص ۲۱۲ - مطبوعہ مکھنہ۔

اس لئے خمینی کے اس بیان پر تعجب کا اظہار نہیں بلکہ تاسف کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنے نادیدہ فکر کو صحیح سمت پر لانا چاہیے۔

عرض کر رہا تھا کہ خمینی کا خطرناک منصوبہ آپ نے ملاحظہ کیا اس منصوبہ کی تکمیل کچھ اس طرح ہو سکتی ہے۔

(۱) آیت اللہ خمینی کو پوری دنیا کا امام تسلیم کیا جائے

(۲) امام کو مسلمانوں کا مرکزی مقام سپرد کر دیا جائے

(۳) امام اپنے اختیار سے ہر کام کر سکے۔

اب اسے تفصیل کی روشنی میں ملاحظہ کیجئے۔

(۱) سب سے پہلا کام یہ طے کرنا ہوگا کہ خمینی کو پوری اسلامی دنیا کا لیڈر اور امام تسلیم

کر لیا جائے، ظاہر ہے کہ حج بیت اللہ کے مبارک موقع کے سوا اور کون سا وقت موزوں

ہو سکتا ہے اسلئے کہ اس وقت ساری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں اس

لئے ان سے جبراً یہ کام نہایت آسانی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے اور یوں پوری دنیا کو باور

کرایا جاسکتا ہے کہ لاکھوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے خمینی کو ائمہ المومنین تسلیم کر لیا ہے

(۲) جہاں تک امام کی رہائش کا تعلق ہے تو پھر یہ مرحلہ اور بھی آسان ہو جائیگا اور کہا جائیگا

کہ امام کی رہائش اس جگہ ضروری ہے جو اسلامی دنیا کا قلب اور مرکز ہو، ظاہر ہے کہ وہ مرکزی

مقام ایران نہیں بلکہ مکہ مکرمہ ہے اسلئے عوام سے اس بات کو بھی جبراً منوایا جائے کہ اب

خمینی تہران چھوڑ کر مکہ المکرمہ آجانا چاہئے اور مسلمانوں کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں

ادیبوں، خازن کچہ، مخینے صاحب کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا جائے۔
 (۳) جب مخینی پوری اسلامی دنیا کے لیڈر ادا ام آنے جا چکے اور مسلمانوں کے
 مرکزی مقام پر بھی قابض ہو چکے تو اب ایسے المومنین کی حیثیت سے ان کو اختیار دیا جائے
 کہ وہ اسلام کے نام اور جہاد کے عنوان پر جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں یعنی جس حکومت کا
 تختہ الٹنا چاہیں الٹ دیں، جس سربراہ کو چاہیں پھانسی پر چڑھا دیں جس سنگ عالم
 کو چاہیں تہ تیغ کر دیں۔

یہ صرف الزام ہی نہیں بلکہ شیعوں، مجتہدین کی تحریرات اس امر کی شاہد عدلی ہیں،
 جنگ پر ہاتھ رکھنے اور علامہ مجلسی کا یہ بیان بڑھ گئے۔

جب قائم (یعنی جہدی) ظاہر ہوں گے تو کفار سے پہلے سنیوں کے علماء سے ابتدا کریں گے
 اور (ایشاد) خواہر کشت) ان کو قتل کریں گے (حق الیقین ص ۳۴۰ سطر ۷ مطبوعہ لکھنؤ)

مخینی چونکہ بطور نائب جہدی ہیں اس لئے اس فریضہ کی انجام دہی ان کی ذمہ داریوں میں
 سے ہے اسکے بعد پھر مخینی کی خواہش و جوار پر گندمی کے پورا ہونے میں کوئی چیز مانع نہ ہوگی
 اور مخینی مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں مدفون حضرات خلفاء راشدین، اہل بیت المومنین،
 اور صحابہ کرامؓ کی قبور مبارکہ کی بے حرمتی و گستاخی کرتے رہیں گے (اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک
 ارادوں کو خاک میں ملائے نہ من)

مکہ المکرمہ میں ہونے والا یہ حادثہ فاجعہ اسی سلسلے کی ابتداء تھی، روزنامہ جنگ
 لندن اپنے نمائندہ کے حوالے سے اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ۔

گذشتہ جمعہ کو مکہ معظمہ میں مظاہرہ کرنے والے ایرانی مظاہرین کے منصوبہ میں کعبۃ اللہ
 کے امام شیخ صالح بن حمید کو قتل کرنا اور کعبۃ اللہ کو جلا تا بھی شامل تھا، رپورٹ کے مطابق ایرانی
 مظاہرین نے ایک منصوبہ بنایا تھا اس میں عصر کی نماز کے دوران ایرانیوں نے کعبۃ اللہ کے اندر
 داخل ہونے والے تمام دروازوں پر قبضہ کر کے انھیں بند کر دینا تھا اور پھر ان کی طرف سے یہ
 اعلان کیا جاتا تھا کہ جناب بیت اللہ مخینی کو تمام مسلمانوں کا مقدس امام تسلیم کیا جائے بعد ازاں مازین
 حج کو موقع پر موجود ایرانی مظاہرین کے لیڈروں کی اطاعت اور وفاداری اور جناب آیت اللہ مخینی کو امام
 نے بنایا کا اعلان ٹھانے کے بعد انھیں کعبۃ اللہ میں داخلے کی اجازت دی جاتی تھی (جنگ لندن ۱۸ اگست ۱۹۷۹ء)
 ہم ایرانی اور مخینی کے اس ناپاک منصوبہ پر ایسے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں یہ یوں یوں لیٹھو اور لیٹھو با فواہم
 واطفا مسخو لوجہ دلو کر کہ انکا فردن۔ نور خدا پہ کفر کا حرکت پختہ زدن۔ پھر نکوں سے یہ جراح بجایا دجائیگا۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ دارالعلوم دیوبند

شمارہ نمبر ۲ | ماہ جمادی الثانی ۱۳۰۸ھ مطابق ۱۹ فروری ۱۹۸۸ء | جلد نمبر ۳

نگار :- حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم ہادیوبند
مدیر :- مولانا حبیب الرحمن قاسمی

سودی عرب، افریقہ، بھارت، امریکہ، کنڈا، آئینہ کاسٹل 160/-
پاکستان سے 70/-
50/- (ہندوستانی)
سرخ انارکائی کاٹھنہ کہ آپ کا نذر تعاون ختم ہو گیا ہے۔

سالانہ بدل 40/-
اشتراک
سالانہ 40/-
بیرون ممالک سے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	تکامل شدہ	صفحہ نمبر
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	سفر ج کے آداب	ڈاکٹر اجد علی خان جامعہ قیہ نئی دہلی	۱۵
۳	مسند کفارت احادیث و اساطین کے اقوال کی روشنی میں	مولوی نسیم احمد مظفر پوری متعلم	۲۰
۴	اتحاد اسلامی کی راہ میں حائل رکاوٹیں	شیخہ دلرانیست دارالعلوم دیوبند	۳۴
۵	علم طب اور مسلمان	مولانا محمد باقی باشت قاسمی	۴۵
۶	مولانا مودودی کی تحقیق حدیث دجال برائیکس نظر	مولانا عبد الدیان اعظمی	۵۰
۷	غینی ازم کا جادو حرم میں ہیں نہیں سکتا	قاری محمد اسحق حافظ سہارنپوری	۵۶

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکرا دل فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰٪ مولانا عبد الستار صاحب ہستم جامعہ بیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان کو بھیج دیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام - منیجر -

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرفِ آغانہ

کیا اثنا عشری شیعہ مسلمان ہیں؟

حبیب الرحمن قاسمی

ایمان و کفر دو جدا جدا مستقل حقیقتیں ہیں، جو اپنے معنی و مفہوم اثرات و حوال اور نتائج و ثمرات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد اور متضامین ہیں، انبیائے کرام اور کتبِ سابقہ کے نزول کی ایک اہم ترین غرض ایمان و کفر کے حدود کی تعیین و تشخیص اور ان کے درمیان امتیاز کرنا بھی ہے تاکہ ایمان کو کفر اور کفر کو ایمان سمجھنے کی خطرناک اور تباہ کن غلطی سے نوبہ انسانی کو بچایا جائے اس لئے جو شخص اسلامی تعلیمات کے مطابق عقیدہٴ مومن ہے اسے کافر سمجھنا یا جو اسلامی عقائد کی رو سے کافر ہے اسے مومن یا دیگر نام شریعت اسلامیہ میں عظیم جرم ہے ادخال الحائض فی الملة و اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین، (اکفار اللہیین ص ۲۰ و شرح شفاء ص ۵۰) کیونکہ یہ غیر محتاط رویہ بعثت رسولؐ انزال کتب کے مقصد و فرض کی نفی کرتا ہے مسلمانوں کو کافر کہنے کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَعُوبْتُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَيِّنُوا وَلَا تَقُولُوا
لَمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْنَا السَّلَامَ لَسْتَ
مُؤْمِنًا (نار)

اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر
میں نکلو تو ہر کام تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے
شخص کو جو تمہارے سامنے اسلام پیش کرے
یہ مت کہو کہ تو کافر ہے

اس آیت پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے تو جب تک اسکے کفر پر عمل اور یقینی ثبوت فراہم نہ ہو جائے اسے کافر سمجھنا ناجائز ہے۔

اسی کے بالمقابل کافر کو مسلمان قرار دینے پر ایسے الفاظ نکیر فرمائی گئی ہیں
 اَتُرِيدُ وَاَنْ تَهْدُوا مَن
 اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُّضِلِلِ اللّٰهُ
 فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ۝
 (نار)

کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں
 کو راہ پر لاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں
 ڈال رکھا ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ
 گمراہی میں ڈال دے اسکے (مومن ہونے
 کے لئے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔

مطلب یہ ہے کہ گمراہ غیر مومن کو راہ یاب مومن قرار دینا درست نہیں ہے لہذا اس
 غلطی سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہئے۔

مگر آج کے قید آزادی کا یہ کرشمہ ہے کہ اس انتہائی نازک مسئلہ میں بھی بیباکانہ افراط
 و تفریط کی جارہی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکفیر بازی کو اپنا مشغلہ بنالیا ہے
 اور معمولی معمولی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع باتوں پر فتویٰ تکفیر جاری کر دیتے ہیں، ان کے بالکل برعکس
 کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے نزدیک اسلام و ایمان کی کوئی حقیقت و اہمیت ہی نہیں ہے بعض
 دنیاوی مفاد اور مادی شمار کی غمبختی میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھانے کی غرض سے یہ
 لوگ ہر مدعی امام کو (خواہ اسکے سارے عقائد اسلام کے خلاف کیوں نہ ہوں) صرف مسلمان
 کہنے پر مہربان بلکہ جو اہل ظلم ایسے بد عقیدوں کو شرعی دلائل کی بنیاد پر خارج از اسلام سمجھتے
 ہیں انہیں یہ لوگ لعن و طعن اور سب و شتم بھی کرتے ہیں حالانکہ جس طرح صحیح العقیدہ مسلمان
 کو مسلمان سمجھنا ضروری ہے اسی طرح ضروریات دین و وطنیات اسلام کے منکرین بد عقیدوں کو
 خارج از اسلام سمجھنا بھی شرعاً لازم ہے۔ اور جاننے والوں کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ملت
 اسلامیہ کو ان کے فساد عقیدہ سے باخبر کر دیں تاکہ یہ بد باطن مارا ستین بن کر اپنے سمیٹے عقائد

کا زہر مسلمانوں میں نہ پھیلا سکیں۔

عقل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ امت کو ان علمائے دین کا احسان مناد و شکر گزار ہونا چاہئے جو اس طرح کے نقاب پوش بد عقیدہ دشمنان اسلام کا پردہ چاک کر کے ان کا اصل چہرہ نمایاں کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان بغیر کسی اشتباہ کے ان کی حقیقتِ اصلیت سے واقف ہو جائیں اور ان کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ ذکر اعلیٰ انھیں تنگ نظر مفاد پرست اور تفریق بین المسلمین کا مجرم گردانا جائے۔ ”ہریں عقل و دانش پیاد گریست“

اپنے ذاتی اور ردہ بھی موہوم مفاد کے تحت جو لوگ دشمنان اسلام کو مسلمانوں کی صف میں گھسانے کیلئے اس طرح کی غیر معقول ادوار و احکامیں کر رہے ہیں ان کا حال اہل انجیو بچے جیسا ہے جو کسی چور کے ہاتھ پڑ گیا تھا اور چور اسے چند چاکلیٹ دیکر گھر کے سیف کی تالیوں کو معلوم کر رہا تھا کہ ایسا شخص وہاں آگیا جو چور کو اور اس کی اس تنگ کو اچھی طرح جانتا تھا اس نے چور کو بچے کے پاس اکیلا بیٹھا دیکھ کر چور چلنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے چور وہاں سے بھاگ گیا جس پر یہ نا سمجھ بچہ منہ بسور کر اس شور مچانے والے کو برا بھلا کہنے لگا کہ اس نے ناحق ایک مخلص پر چوری کا الزام لگا کر میسج پر اس سے اسے بھگا جانے پر مجبور کر دیا وہ تو ازراہ محبت مجھے چاکلیٹ کھلا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ بچے کے اس داؤد پر کون ذی ہوش کان دھرے گا، بعینہ یہی حال اس ناروا وسیع پسند گردہ کہے جو اپنے چند فزہ مفاد کے پیش نظر فرقہٴ اشاعتیہ کو زبردستی مسلمانوں کے زمرہ میں گھسیٹ لانے پر مصر ہیں بالخصوص دہلی کے ایک معاصر ہفت روزہ نے تو اسے ایک مہم بنالیا ہے اور دلائل و شواہد کے بجائے دشنام بازی، الزام تراشی، افتراء بازی اور صحافتی جھپتیوں کے سہارے وہ ان تفریق باز منکرین اسلام کو مخلص اور سچا پیگا مسلمان ٹھہرا دینے کی ناشکور کوشش میں لگا ہے چنانچہ اس نے اپنی جنوری کی ایک اشاعت میں ”علامہ خمینی اور ان کے امنے دلے کا فر؟“ کا سوالیہ عنوان قائم کر کے خمینی اور ان کے ہم فریب شیعوں کو کافر کہنے والوں

کو دل کھول کر گالیاں دی ہیں اور انھیں کے ساتھ مملکت سعودیہ کے سربراہوں پر بھی بغیر کسی معقول شہادت کے شراب نوشی، قمار بازی اور شہوت پرستی کا الزام لگایا ہے لیکن سعودی حکمرانوں کے بالفرض شراب نوش قمار باز ہونے سے خفیہ اور ان کے متبعین کا اسلام کس طرح ثابت ہو گیا؟ کیا ایک فریق کی بدعملی دوسرے فریق کے اسلام کو مستحکم ہے؟ آخر استدلال و استنباط کی یہ کون سی قسم ہے جسے یہ پیش کر کے خفیہ کے اسلام پر ثبوت فراہم کر رہا ہے؟ کم از کم مجھ جیسے طالب علم کیلئے تو یہ عقدہ لایمحل ہے

ناطقہ سر بگیاں ہے اسے کیا کہئے خامہ انگشت بدناں ہے اسے کیا لکھئے
اسی تحریر میں جسے بقلم خود فکر انگیز بتایا گیا ہے قارئین کو متاثر کرنے کی غرض سے ایک جگہ بڑے پُر اعتماد لہجے میں یوں خلم فرسائی کی گئی ہے۔
”میں عالم دین تو نہیں البتہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک

شبیہ مسلمانوں کو کبھی کافر قرار نہیں دیا گیا۔“
سوال یہ ہے کہ اس وثوق کی بنیاد کیا ہے؟ پردہ زنگاری میں چھپے معشوق کے چشم و ابرو کا اشارہ ہے؟ یا علم و استدلال کی وہ روشنی ہے جس کے ذریعہ کسی اختلافی و نزاعی مسئلہ میں دو ٹوک فیصلہ کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ بقول خدا س نکر انگیز تحریر کے لکھنے والے مفکر گرامی دینی علوم کی دولت سے محروم ہیں تو اس انتہائی نازک اور خالص علمی و دینی مسئلہ میں ان کا ایک پہلو پر اظہار و ثوق معشوق زرننگہ لکھوئی کا مہیون منت ہو گا۔

صحیح بات تو یہ ہے کہ کفر و ایمان کا مدار خالص اعتقادات و نظریات پر ہے اگر کوئی شخص صدق دل سے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور تمام ضروریات دین و قطعیات اسلام کو مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے اور قطعاً مسلمان ہے چاہے ساری دنیا ایک زبان ہو کر اسے شرابی جھڑی اور شہوت پرست کیوں نہ کہے دنیا کا یہ مخالف پروپیگنڈا اسے دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا اس کے برعکس اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکسار کرے تو وہ خارج از

اسلام ہے، فقیہ مادل، رہبر اعظم، امام زماں کے دعوے اور نعرے اسے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔

محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری اپنی معرکہ الاراقینف، الکفار الملعونین میں بحوالہ ایثار الحق علی الخلق از حافظ محمد بن ابراہیم یانی لکھتے ہیں۔

اجماع الامة علی تکفیر من خالف الدین المعلوم بان ضرورتہ (ص ۷۳)

مزدوریاب دین کے مخالف کی تکفیر پر امت کا اجماع ہے

اسلئے بلند رنگ دعووں اور اخبارات کی شاہ سرخیوں سے کسی منکر ضروریات دین کے اسلام کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اس کیلئے تو ضروریات دین پر یقین و اذمان کے ٹھوس اور مستحکم دلائل و ثبوت ہیں اور بدقسمتی سے خمینی ادران کے ہم نواؤں کی زبیل اس گنج گراں ایہ سے غالی ہے جیسا کہ آئندہ سطور سے معلوم ہو جائیگا، اس نفع خیزی اور دیگر اثنا عشری شیعوں کی تکفیر کے سلسلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اسباب کفر میں کوئی سبب ان کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں اگر ان اسباب میں سے کوئی سبب ان میں محقق ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً کافر ہوں گے، اس تلاش و جستجو کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ اب تک کے علماء نے اس فرقہ کی تکفیر کی ہے یا نہیں، کیونکہ اذہر کی تفصیلاً سے معلوم ہو چکا ہے کہ کفر کا مار کسی کے کہنے یا فتویٰ پر نہیں ہے بلکہ وہ اسباب کفر میں جن کو اختیار کرنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے، لہذا سامرا یہ دعویٰ کہ البتہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک شیعہ مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا، بالفرض اگر درست بھی ان یا جائے پھر بھی اس نے دعویٰ سے کفر کے طوق لغت سے اثنا عشری شیعوں کی کو غلطی نہ ہو سکے گی، کیوں کہ ۔۔۔۔۔ ان کے اندر ایک نہیں بلکہ متعدد اسباب کفر جمع ہو گئے، میں مثلاً (۱) عصمت ائمہ (۲) حضرات انبیاء پر ائمہ کی برتری (۳) تحریف قرآن (۴) ارتداد صحابہ (۵) افکار غلط فتنہ (۶) ابو بکر و عمر (۷) بلاء (۸) قذف عائشہ صدیقہ (۹) رجعت، وغیرہ سارے عقائد ضروریات دین کے بالکل مخالف ہیں اور اثنا عشری فرقہ سے تعلق رکھنے والے تمام شیعیان مذکورہ عقائد کے پابند

ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، اس موقع پر چند کتابوں کا نام درج کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں دیکھ کر اطمینان کر لیا جائے (۱)، الکافی از محمد بن یعقوب النکلی متوفی ۳۲۹ھ (۲) من لایحضرہ الفقیہ از ابن بابیہ محمد بن علی الصدوق النعمانی متوفی ۳۸۰ھ (۳) تہذیب الاحکام (۴) الاستبصار (۵) اثنا عشریوں میں یہ چاروں کتابیں اہل کتب میں شمار ہوتی ہیں اور ان میں اول الذکر کا مرتبہ تمام کتابوں سے بلند ہے، ان کے علاوہ شیعوں کے رئیس المحدثین علامہ باقر مجلسی کی کتاب میں مثلہ حیات القلب، حق الیقین، جلاء العیون جو شیعوں کے نزدیک نہایت معتبر دستاویز جاتی ہیں، ان مقدّمین علمائے شیعہ کے علاوہ اس دور کے علمائے شیعہ میں سے مولانا حسین بخش جلائی (۶) تفسیر انوار النعمان محمد حسین دہلوی مجتہد کی احسن الفوائد و تجلّیٰ صداقت اور مترجم الکافی مولانا ظفر حسن اردہوی کی عقائد الشیعہ اور تحفۃ العوام وغیرہ ہند پاک کے شیعوں میں متداول ہیں اور ہر شیعہ ان کے منہجات کو صحیح و درست سمجھتا ہے اور موقع استدلال میں ان کی عبارتوں کو پیش کرتا ہے، ان مذکورہ تمام کتابوں میں اوپر ذکر کئے ہوئے شیعوں کے عقائد کی تفصیلات موجود ہیں اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہر ایک کتاب سے کم از کم ایک حوالہ ضرور پیش کر دیا جاتا۔

اور یہ سارے کے سارے عقائد ضروریات دین کی نفی کرتے ہیں کیونکہ علمائے متکلمین کی اصطلاح میں ضروریات دین میں ہر ایسے امور داخل ہیں جن کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو اور مسلمانوں کے ہر طبقہ میں وہ اس طرح سے مشہور ہوں کہ ان کی تحمیل کسی خاص اہتمام پر موقوف نہ ہو بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو وراثتہً وہ امور معلوم ہوتے رہتے ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ کی فرضیت، نبی علیہ السلام کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ ایسے امور ہیں جو بغیر تعلیم و تعلم کے مسلمانوں کو معلوم ہو جاتے ہیں، اور علمائے کلام کی حسب تصریح (۱) حضرات انبیاء کا عصمت کے ساتھ مخصوص ہونا (۲) غیر نبی کا نبی سے کم تر درجہ کا ہونا (۳) قرآن کریم کا تحریف و تبدیلی سے محفوظ ہونا (۴) تمام صحابہ کرام کا مومن ہونا (۵) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر و

عمر رضی اللہ عنہا کا کہ بعد دیگرے خلیفہ ہونا (۶) علم خداوندی کا ہر موجود و غیر موجود پر محیط ہونا (۷) منافقین کے مانند کردہ الزام سے حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بری ہونا (۸) مرنے کے بعد اس دنیا میں جزا و سزا کیلئے دوبارہ پیدا ہونا یہ سب امور ضروریات دین اور قطعیات اسلام میں داخل ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی موجب کفر ہے، اور اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے کہ اثنا عشری شیعوں کا عقیدہ ان سب کے خلاف ہے اس لئے علمائے امت نے ہر دور میں اس طرح کے عقائد رکھنے والے شیعوں کی تکفیر کی ہے، چنانچہ علامہ ابن کثیر آیت پاک **إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْسِنَاتِ فِيهِ** کے ذیل میں لکھتے ہیں **قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ سُبُهَانَ عَلِيٍّ** بعد ہذا فانہ کافر معاند للقوات (تفسیر ابن کثیر) تمام کے تمام علمائے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آیت مذکورہ کے بعد قذف کرتے ہیں وہ کافر اور قرآن مجید کے مخالف ہیں اور اصول فقہ کی مشہور کتاب نور الانوار میں ملاحیون اجماع کی بحث میں لکھتے ہیں: ثم هو علی مراتب فالاقوی اجماع الصحابة فصار مثل ان یقولوا جمیعہا اجماعنا علی کذا فاملنہ مثل الہیۃ والخبر المتواتر حتی یکفو جاحدا ومنہ الاجماع علی خلافتہ ابی بکر اس کے چند مراتب ہیں جن میں سب قوی حضرات مجاہدہ کا ملحق کسی بات پر اجماع ہے خلافت امام مجاہدہ کے متعلق امر حتمی کہیں کہ ہم نے اس پر اتفاق کر لیا ہے تو یہ آیت اور خبر متواتر کے مثل ہو گا حتی کہ اس اجماع کے منکر کی تکفیر کی جائیگی اور اسی قبیل سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت پر اجماع ہے، اور فرقہ اثنا عشری اتفاقاً طور پر صرف خلافت شیعین کے منکر ہیں بلکہ سرے سے انہیں مؤمن مخلص ہی نہیں مانتے شیعوں کے مجتہد مولوی حسین بخش جانا لکھتے ہیں: بیشک شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگ (خلافت ثلاثہ) دلی جلی سے مخموم نہیں تھے البتہ ظاہر زبانی طور پر وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے (منظر بغداد ص ۵۰) شیعوں کے ایک دوسرے مجتہد مولوی محمد حسین دھکو لکھتے ہیں: ہمارے اور ہمارے برادر اسلامی میں اس سلسلہ میں جو کچھ نزاع ہے وہ صرف اصحاب ثلاثہ کے بارے میں ہے اہل سنت ان کو بعد از نبی تمام اصحاب امت سے افضل جانتے ہیں اور ہم ان کو دولت ایمانی و ایمان اخلاص

سے تہی دامن سمجھتے ہیں (تجلیاتِ مذاقت میں ۲۰۱) دورِ حاضر کے شیعوں کے رہبرِ اعظم ذائبِ امام غائب
 خمینی بھی خلفائے شاہ کے ایمان کے منکر ہیں ان کی مشہور کتاب کشف الاسرار کے صفحات ۱۱۰، ۱۱۱،
 ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، وغیرہ کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا جائے۔

کیا ان تصریحات کے بعد بھی کسی کیلئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ: اب تک شیعہ مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اوپر مذکور انھیں مزیہات دین و قطعیات شریعیہ کی مخالفت اور انکار کی بنا پر ہر بعد کے علماء و فقہاء نے شیعوں کی تکفیر کی ہے اور انھیں گمراہ اور گمراہ کنندہ قرار دیا ہے اس موقع پر بعض اختصار چندان کتابوں کے نام مصنف کی تصریح کے ساتھ درج کیے جاتے ہیں جن میں شیعوں کی تکفیر کی گئی ہے۔

- (۱) انصاف فی الملل والاہوار والنمل ج ۲ ص ۸، مؤلف امام ابن حزم اندلسی متوفی ۵۵۶ھ
(۲) خلاصۃ الفتاویٰ قلمی مرتبہ شیخ طاہر بن احمد البخاری المتوفی ۵۴۲ھ
(۳) الشفا ج ۲ ص ۲۸۶ و ۲۸۹ مصنفہ قاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۲ھ
(۴) بمانع الصنائع از شیخ ابوبکر ابن مسعود کاسانی متوفی ۵۸۷ھ
(۵) فتح القدر ج ۱ ص ۳۰۴۔ از علامہ کمال الدین المعروف بہ ابن ہمام حنفی۔
(۶) الصارم المسلول ص ۵۷۵ پر علامہ ابن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ نے قاضی ابویعلیٰ، محمد بن یوسف فریابی، امام ابوبکر ہانی سے فتویٰ تکفیر شیعہ درج کیا ہے
(۷) خزائن المفتیین قلمی میں بھی تکفیر شیعہ کا فتویٰ موجود ہے، امام حسین بن محمد سمعی مؤلف کتاب اس کا تالیف سے ۷۷۷ھ میں فارغ ہوئے ہیں۔
(۸) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ج ۱ ص ۱۳۴ مطبوعہ مصر از امام محمد الدین ابو محمد عثمان بن علی زلیعی متوفی ۷۲۳ھ۔
(۹) بحر الرائق مؤلفہ شیخ زین العابدین ابن نجیم مصری متوفی ۹۶۹ھ
(۱۰) مجمع الانہار از شیخ زادہ، یہ کتاب ۷۷۷ھ میں لکھی گئی ہے۔

(۱۱) فتاویٰ مالگیریہ جسے اردنگ زیب مالگیر کے حکم سے پچاس علماء پر مشتمل ایک مجلس نے ترتیب دیا

(۱۲) تنقیح حامدیہ از علامہ ابن مابین شامی۔

(۱۳) شرح فقہ اکبر ص ۵۳ از ملا علی قاری حنفی متوفی ۱۰۱۴ھ

(۱۴) اور ہندوستان کے مشاہیر علماء میں مجدد الف ثانیؒ نے اپنی مشہور تصنیف ردالردوافض میں

اثنا عشریوں کو کافر لکھا ہے (۱۵) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے مسوی شرح موطا امام

مالک ج ۲ ص ۱۱۰ پر انہیں زندقہ کہا ہے (۱۶) حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ نے اپنے

فتاویٰ میں ان کی تکفیر کی ہے (۱۷) اور مولانا عبدالحی فرنگی لکھتے ہیں منع اور قول مفتی باہر ج

یہ ہے کہ جو شیعہ منکر ضروریات دین ہوں وہ کافر ہیں، ان کا ذبیح حلال نہیں، نہ کھ ان کے ساتھ درست

ہیں، شرکت ان کے ساتھ مثل شرکت اہل اسلام کے جائز نہیں (فتاویٰ مولانا عبدالحی ج ۲ ص ۲۶ بطبع تہذیب)

(۱۸) مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے اپنے رسالہ ردالرفضہ میں پچاس سے زائد کتب فقہ

کلام و تفسیر کے حوالوں سے اثنا عشریوں کے کفر کو ثابت کیا ہے۔

آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی لکھنوی نے ایک

استفتاء کے جواب میں تحریر فرمایا تھا: شیعہ اثنا عشریہ رافضیہ قطعاً خارج از اسلام ہیں اور علماء

سابقین کو چونکہ ان کے مذہب کی حقیقت کا مابین معلوم نہ تھی بوجہ اس کے کہ یہ لوگ اپنے مذہب

کو چھپاتے ہیں اور کتابیں بھی ان کی نایاب تھیں لہذا بعض محققین نے رہنمائے احتیاط ان کی تکفیر

نہیں کی تھی مگر آج ان کی کتابیں نایاب نہیں رہیں اور اہل ان کے مذہب کی حقیقت منکشف ہو گئی اس

لئے تمام محققین ان کی تکفیر پر متفق ہو گئے ہیں ضروریات دین کا انکار قطعاً کفر ہے اور قرآن شریف

ضروریات دین میں سب سے اعلیٰ و ارفع چیز ہے اور شیعہ بلا اختلاف ان کے مقیدین و متاخرین سب کے

سب تحریف قرآن کے قائل ہیں: الخ — امام اہل سنت کے اس فتویٰ پر اس وقت کے

۲۰ علمائے ہند کے تصدیقی و تائیدی دستخط ثبت ہیں جن میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سعید حسین احمد

مدنی مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری ثم دہلوی، مولانا مفتی ریاض الدین مفتی

دارالعلوم دیوبند مولانا اعجاز علی شیخ الادب والفقہ دارالعلوم دیوبند مولانا رفیعی حسن چاند پوری
 ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان محدث کبیر حضرت مولانا غلیل احمد
 صاحب شیخ الحدیث و صدر مدرس نظام علوم سہارنپور حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری شیخ الحدیث
 دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ہمدانی شاہجہاں پوری صدر مفتی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا
 محمد عبدالعزیز گوجرانوالہ مصنف برلاس الساری حضرت مولانا عبدالرحمن نعمت احمد پوری دفریہ
 اساطین علم بھی ہیں۔ شیعہ اثنا عشریہ کے کفر و ارتداد کے متعلق علمائے کرام کا متفقہ فتویٰ کے نام سے
 یہ فتویٰ متعدد بار طبع ہو چکا ہے اور دستیاب بھی حال ہی میں انہما الفرقان لکھنؤ میں بھی ہو رافتوی
 شائع کیا گیا ہے۔ اسکے علاوہ ۱۳۲۷ھ میں فیصلہ شرعی کے نام سے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
 ہتم دارالعلوم اودان کے برادر خود مولانا محمد طاہر صاحب کے اہتمام میں مطبع قاسمی سے ۲۷ صفحات پر
 مشتمل ایک فتویٰ شائع ہوا تھا، اس رسالہ میں بھی ایک استفتاء کے جواب میں مولانا حکیم محمد قطب الدین
 پیکوٹی نے لکھا ہے: اکثر فقہاء اور متکلمین مطلق رافضیوں کو کافر لکھتے ہیں خواہ وہ رافضی محض سنی
 رکال کہنے والے ہوں یا سب صحابہ کے ساتھ دیگر کو اس بھی کہتے ہوں اور خواہ وہ رافضی صحابہ کرام
 کو ماندار سمجھ کر گایاں دیتے ہوں یا عیاذا باللہ غیر مومن جان کر سب کہتے اور گایاں دیتے ہوں
 اور خواہ وہ رافضی سب صحابہ کو حرام اعتقاد کرتے ہوں یا حلال چنانچہ صاحب فتاویٰ ہلبیریہ
 اور غلامہ اور فقیہ اور عالمگیریہ اور جامع الرموز اور در مختار اور رد المحتار شامی اور فتح القدیر
 وغیرہ وغیرہ سب کے سب شیعہ رافضیوں کو علی الاطلاق کفر کا فتویٰ دیتے ہیں الخ (ص ۶) ۱- اس
 فتویٰ پر بھی سو برس درماتان، سند وغیرہ کے ۲۶ علماء و مفتیوں کے تائیدی دستخط ہیں، اور
 ابھی چند ماہ پہلے انہما الفرقان لکھنؤ نے "خمینی اور اثنا عشریہ کے بارے میں علماء کرام کا
 متفقہ فیصلہ" کے نام سے ۸۴ صفحات کا ایک نمبر شائع کیا ہے جس میں ہندوستان و پاکستان
 کے علمائے دیوبند، علمائے اہل حدیث اور علمائے بریلی کے تقریباً ۲۰۰ سے زائد فتاویٰ اور
 تصدیقات میں جن میں متفقہ طور پر تینوں مکتبہ فکر کے علماء نے خمینی اور اثنا عشریہ کو کافر

لکھا ہے۔

حجرت ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس پر علمائے متقدمین و متاخرین اور پھر ہندوستان کے تینوں مکتبہ فکر کے علماء متفق ہوں اس کے بارے میں آنکھ بند کر کے یہ لکھ دیا جائے کہ بڑے دثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک شیعہ مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔

پہرہ دلاور است دزدے کہ شب چراغ دارد

یہ تو سوچا بھی نہیں ہا سکتا کہ کوئی شخص ایسے نازک، حساس اور جذباتی موضوع پر فکر انگیز تحریر سپرد قلم کہ فی بیٹھ اور وہ اس موضوع سے متعلق لکھے گئے لڑ پھر سے اس درجہ غافل ہو کر اسے اپنے ہی ملک اور اپنے گرد و پیش کے علماء کی رائے معلوم نہ ہو، اس لئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کسی خاص مقصد کے تحت تجاہل مار فائدہ سے کام لیا گیا ہے اور جان بوجھ کر محض اپنے نقاب پوش محسنوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے ایک ایسا دعویٰ کیا گیا ہے جس کا غلط ہونا نصف النہار کی طرح روشن ہے

اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و

ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔

انوار البکری شرح اردو صحیح البخاری

محکمہ افادات اکابر اُمت و تحقیقات علمیہ علامہ دیوبند و بہار پور وغیرہ

شرح مذکور کی ۱۹ جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور آخری دو جلدیں زیر تالیف ہیں اس عظیم القدر تالیف میں ۴۴ سو سال کے ۶ سو سے زائد اکابر محدثین کے حالات و خدمات، شروح بخاری کے گرانقدر ارشادات اور عالمی شہرت یافتہ علامہ محمّد مولانا محمد اندوش کشمیریؒ کے آخری دو سالہ امالی درس بخاری شریف کے علاوہ برسہا برس سے جو امور زادیہ خمول میں پڑے تھے ان سے بھی پردہ ہٹا دیا گیا ہے۔

اخلاقی مسائل میں موافق و مخالف دلائل کو نہایت احتیاط و اعتدال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور اہم ترین فروعی و اصولی مباحث میں سیر حاصل بحث درج ہوئی ہیں۔

شروع کی دو جلدیں بہت قیمتی و بیش بہا معلومات پر ممل اور مقدمہ فتح الباری کی طرح بے نظیر ہیں اردو زبان میں پہلی بار ۱۴ جلدوں کے تقریباً ساڑھے چار ہزار صفحات میں علمی حدیثی مضامین عالیہ کا فیصل شدہ یکجائی خزانہ ہے جو عربی زبان میں بھی ایک جگہ اور آسانی سے میسر نہ ہوگا۔ کتابوں کے حوالے بھی مکمل دیئے گئے ہیں مضامین شرح مذکور کا اجمالی تعارف تعاریف اکابر اُمت اور رسائل و اخبارات کے تبصرے الگ سے شائع شدہ ہیں، ایک کلاڈ لکھ کر طلب کریں

پاکستان میں :- مکتبہ حقیفہ، مینا بازار، گوجرانوالہ سے رابطہ قائم کریں

مکتبہ ناشر العلوم، بخارہ روڈ - بجنور (دیوبند)

سفر حج کے آداب

ترجمہ و تفسیر

انرا۔ ڈاکٹر ماجد علی خاں جامعہ اسلامیہ نئی دہلی

حج ایک اجتماعی عبادت ہے اور اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ جو مسلمان صاحب استطاعت ہو، مکہ مکرمہ تک سفر کا خرچہ اور سفر برداشت کر سکتا ہو اور اس کی شرائط پوری کر سکے اسکے اوپر حج کرنا فرض ہے، اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِيْنَ

اور یہ لوگوں کے ذمہ ہے کہ بیت (اللہ) کا
حج کریں، اس شخص کے ذمہ جو وہاں تک
پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کوئی کفر
کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز

ہے۔ (سورۃ آل عمران)

ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "جس مسلمان کے پاس اس قدر زاد راہ اور سواری (کا انتظام) ہو کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ (تعالیٰ) کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے (مہینہ میں) روزے رکھنا اور جس کی استطاعت رکھتا ہو اسکو حج کرنا۔" حج کرنے کی تاکید اور اس کے فضائل میں بہت

سی احادیث وارد ہوئی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج مبرور کا جنت سے کم کوئی بدلہ نہیں! ایک دوسری حدیث میں روای ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کیلئے حج کیا اور بدکلامی و بدگوئی اور فسق و فجور سے اپنے کو محفوظ رکھا تو وہ ایسا مہجائیکہ جیسا اُس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایت کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرنا سنی ہے کہ یہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے یا سونے چاندی کے میل کو ختم کرتی ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں، اور جب مومن احرام میں ہوتا ہے تو آفتاب کے فروب ہونے کے ساتھ اس کے تمام گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں: کچھ صحابہؓ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان: پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کیا، تو آپ نے فرمایا: اللہ کے راستہ میں جہاد: پھر دریافت کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل، تو آپ نے فرمایا: حج مبرور" (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اس کے آداب کی رعایت رکھنا بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے، حج جیسی عبادت کے آداب دوسری تمام عبادات سے مختلف اور الگ ہیں اس سلسلہ میں مستقل تصانیف ہیں اور علماء نے حج کے آداب اور اس کے مختلف ارکان کی حکمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کچھ علماء نے تحریر کیا ہے کہ جب سفر حج کا ارادہ ہو تو پہلے مسنون طریقہ کے مطابق استخارہ کرنا چاہئے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ اور دعا کتابوں میں درج ہے جب حج کا قوی عزم ہو جائے تو اس کی طرف رجوع کرے اور اپنے پچھلے تمام گناہوں سے

لے ملاحظہ ہو: جامع الناسک الثلاثہ "از علامہ شیخ احمد بن محمد منقور التیمی (دم ۱۳۲۵ھ) بیروت

توبہ کر گئے۔ اور پھر اخلاص اور خالصتہ لَوْجِبِ اللہ سفر شروع کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "انما الاعمال بالنیات۔" وانما لكل امرئ ما نوى یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور جو شخص جس طرح کی نیت کرتا ہے (اللہ کی طرف سے) اسکے ساتھ (اسی کے مطابق) معاملہ کیا جاتا ہے، حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں کا نان نفقہ جن کا اسکے ذمہ واجب ہے اتنے عرصہ تک کیلئے فراہم کر کے جانا فرمادی ہے جتنا عرصہ سفر میں گزرے، اسکے بعد اگر ہو سکے تو غریب و مساکین کو کچھ صدقہ و خیرات ادا کرنا بھی بعض اہل اللہ کا دستور رہا ہے۔

سفر کے دوران تحسن خلق کا مظاہرہ کرنا، تکالیف پر صبر کرنا، غیبت، دوسری برائیوں اور گناہوں سے بچنا نہایت ضروری ہے نیز دوران سفر اللہ کے ذکر کا اہتمام، تلاوت قرآن اور نوافل کا اہتمام بھی حتی الوسع کرنا چاہئے، علماء نے لکھا ہے کہ جمعرات کے دن یا پیر (دوسرے) کے دن سفر شروع کرنا مستحب ہے، سفر شروع کرنے سے قبل گھر میں دو رکعت نماز نفل ادا کرے اور دعائے سفر پڑھے، سفر کی مسنون دعائیں احادیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، ایک مشہور دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ هَذَا دِينِي وَاهْلِي وَوَلَدِي وَمَالِي وَدَيْعَةُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ
أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ
أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُ نَفْسِي وَمَالِي وَاهْلِي وَخَوَاتِمَ عَمَلِي، اللَّهُمَّ أَنْتَ
تَعْلَمُ أَيْ لَوْ أَخْرَجْتُ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا مُمْتَنَةً وَلَكِنْ
خَرَجْتُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَّ
أَوْ أَذِلَّ أَوْ أُذِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

لاحظہ ہو جامع التاسک الثالث از علامہ شیخ احمد بن محمد بن قنور التیمی (دم ۱۲۵۰ھ) (بروز ۱۳۹۶ھ ص ۴)
عے صحیح بخاری صحیح مسلم مے خروجدیوم الغمیلین لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه
باني حاشية برنٹا

گھر کے اہل و عیال و دوسرے اقارب و دوست و احباب سے سفر سے قبل یہ دعائیں لفاظ کہنا بھی سنون ہے "لَسْتُ دَعُو (اللہ) دینکَ وَاَمَانَتکَ وَخَوَاتِیْمُ عَمَلکَ" مکرمہ و شہر ہے جس میں اللہ کا پاک گھر واقع ہے اس کی حیثیت خالق کائنات، رب السموات والارض نے دنیا کے اندر ایک پاک اور تبرک شہر کی بنائی ہے اور اس کو قرآن نے "بلد الامین" جیسے لقب سے پکارا ہے چنانچہ اس مبارک شہر میں داخلے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ احرام باندھ کر اس میں حاضری دی جائے۔ احرام باندھنے کیلئے مکرمہ کے چاروں طرف کچھ فاصلے پر مختلف مقامات مقرر کر دیئے گئے ہیں جن کو موافقت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، موافقت جس کا د اھد میقات ہے) کے تعین سے حاجی میں ایک مولہ، جذبہ شوق و ذوق اور فکری و روحانی سیداری پیدا کرنا مقصود ہے تاکہ ہر اس شخص کو جو مکرمہ حاضری دینے جا رہا ہو اس کا احساس ہو جائے کہ وہ تمام مالوں کے پروردگار کے حضور میں سجدہ ریز ہو چکا اور اسکے احکامات کی تعمیل کیلئے حاضر ہونے جا رہا ہے موافقت کے مقرر کئے جانے کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی شہرہ آفاق تصنیف حجۃ اللہ البالغہ میں تحریر کرتے ہیں

"موافقت کے اندر اہل یہ ہے کہ جبکہ مکہ میں ایسی حالت میں آنا مطلوب تھا کہ پرانگندہ بال ہو اور آشفۃ حال ہو اور نفس ذلت کی حالت میں ہو اور لوگوں کو اس بات کا حکم کرنے میں کہ وہ اپنے اپنے شہروں سے احرام باندھ کر آیا کریں بڑی دقت کی بات تھی جو کظاہر ہے کیونکہ ان میں سے بعض شہر مکہ سے ایک اہ کی مسافت پر اور بعض دواہ کی مسافت پر واقع ہیں تو ضروری ہوا کہ مکہ کے چاروں طرف چند معلوم مقامات خاص کئے جائیں جہاں سے لوگ احرام باندھا کریں اور ان مقامات

(بیانات یہ) وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس "صحیث" لقلم کان یخرج (ال) فی یوم الخمیس" فی الصحیحین. وقال السخاوی: وبقال انه صلی اللہ علیہ وسلم ہاجرا فی المدینۃ یوم الاثنین۔

کے بعد احرام کو موخر نہ کریں، اور ضروری ہے کہ یہ مقامات ظاہر اور مشہور ہوں اور ان کو ہر شخص جانتا ہو اور اہل آفاق وہاں سے گزرتے ہوں پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرما کر ان مقامات کا حکم فرمایا۔ ۱؎

حاجی کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ میقات سے بغیر احرام باندھے نہ گزرے یعنی میقات آنے سے قبل احرام باندھنا ضروری ہے، جو لوگ ہوائی جہاز سے سفر حج کرتے ہیں اور چین کو یہ قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ مقام میقات کے آنے کی اطلاع ان کو نہ مل پائیگی ان کو چاہئے کہ وہ ہوائی جہاز پر احرام باندھ کر ہی سوار ہوں، بہر حال ہر حاجی کیلئے ضروری ہے کہ وہ میقات سے گزرنے سے قبل ہی احرام باندھ لے۔ چونکہ اس تقریر کا موضوع مسائل حج بیان کرنا نہیں لہذا احرام کے مسائل سے اعراض کرتے ہوئے اس کی حکمت حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے الفاظ میں تحریر کی جاتی ہے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں

”وامنح ہو کج و عمرہ میں احرام باندھنا ایسا ہے جیسا کہ نماز میں تکبیر کہنا، احرام کے اندر اخلاص و تعظیم کی صورت ادایک ظاہری فعل کے ساتھ حج کے ارادہ کا انضباط پایا جاتا ہے اور اس میں لذت کی چیزوں کے ترک کرنے کے سبب سے اور عادات مالوفہ اور ہر قسم کی زینت کی باتیں ترک کرنے کے سبب سے نفس خدا تعالیٰ کے سامنے ذلیل اور متواضع بن جاتا ہے۔ ۱؎

احرام کے ساتھ ساتھ تلبیہ کہنے کا مقصد بھی حاجی کے اندر ذوق و شوق، ولولہ اور ایمان و محبت کی کیفیات پیدا کرنا ہے تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں۔

لبیک اللہ للہ لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
والنعمۃ لک والملك، لا شریک لک۔

”میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بیشک تمام تعویض اور ہر قسم کی نعمتیں اور تمام مملکت صرف تیرے لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں“

مسئلہ کفائت

اتحاد اور اساطین امت کے اقوال کی روشنی میں

مولوی نسیم احمد مظفر پوری، معلم شعبہ افتاء دارالعلوم دیوبند

- ۱۔ شرعی نقطہ نظر سے کفائت کی کیا حیثیت ہے
- ۲۔ محدثین امت اور مسئلہ کفائت
- ۳۔ فقہاء و مجتہدین اور مسئلہ کفائت
- ۴۔ کن کن چیزوں میں کفائت کی روایت ضروری ہے
- ۵۔ کیا پیشہ میں بھی کفائت کا لحاظ ضروری ہے۔

یہ چند امور ہیں جن پر زیر نظر مقالہ میں گفتگو کی جائے گی، ہمارے زمانے میں کچھ حضرات کو مسئلہ کفائت میں افراط سے کام لیتے ہیں اور کچھ تفریط سے، مگر حق افراط و تفریط کے درمیان ہے، مسئلہ کفائت کو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس میں کلمہ گو کے درمیان تفریق ہوتی ہے اور ایک مسلمان کو دوسرے کا ہمسر قرار نہیں دیا گیا ہے تو بظاہر مسئلہ کفائت کا شریعت اسلامیہ سے ٹکراؤ معلوم ہو گا کیونکہ اسلام میں اوپن ریج اور قبائلی ونسبی فحرمیات کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہونے کی حیثیت سے برابر اور مساوی ہے کسی کو کسی فوقیت نہیں، تو ای اور نسبی اعتبار ان میں کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنیٰ نہیں، کیونکہ صرف نسب و حسب کے اعتبار سے کوئی ممتاز نہ قبول نہیں ہو سکتا اگر نسب ہی مدار فضیلت اور برتری ہوتا تو سرداران مکہ ابولہب، ابوہریرہ عقبہ دنیا و آخرت میں خاسر و ناکام کیوں ہوتے اگر

ہاشمی ہے مگر فاسق و فاجر ہے تو اس کا ہاشمی اور سید ہونا سود مند نہیں ہے، عابد و زاہد سید پر اسے فوقیت نہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے حجۃ الوداع کے آخری خطبہ میں ارشاد کیا تھا یا ایہا الناس الا ان ربکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی، ولا علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقویٰ اکو مکو عند اللہ، اتقاکمؑ

اے لوگو! تمہارا خدا ایک ہے، کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر اور کالے کو سرخ و سرخ رنگ والے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا مدار تقویٰ اور خوفِ الہی ہے تم میں خدا کے نزدیک مکرم وہ ہے جو متقی ہے — ایک دوسری حدیث میں ارشاد ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم و مالکمؑ

خداوند قدوس تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا ہے البتہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ کس کا قلب خدا کی طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے، ایک دفعہ اپنے حضرت یزغاریؒ سے فرمایا کہ ابو ذرؓ تم کسی احمر و اسود سے افضل نہیں ہو الا یہ کہ تقویٰ اور بزرگی فضیلت حاصل کرو۔

اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ یوم القیامۃ ایہا الناس انی جعلت نسباً علیکم و نسباً فجعلت اکو مکو عند اتقاکم و ابیتو الا ان تقو لوا بن بن فلان و فلان اکو و انی الیوم ارفع نسبی و اضع نسبکم ان اولیائی الملتقونؑ

روح المعانی ج ۸ ص ۱۹۴، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱۲۔ ۳۔ ابن کثیر و تفسیر بغوی ج ۳۹ ص ۳۹۔ روح المعانی ج ۸ ص ۱۹۴۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن خداوند قدوس فرمے گا، اے لوگو! میں نے ایک نسب بنایا تھا، اور تم لوگوں نے بھی ایک نسب بنالیا تھا، پھر میں نے اپنے نزدیک مکرم و پسندیدہ صاحب تقویٰ کو کیا تھا مگر تم لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ فلاں ابن فلاں اور فلاں (دولت و ثروت کے اعتبار سے) زیادہ باعزت ہے اس کو! آج میل اپنے نسب کو اونچا کر دیا گا اور تمہارے نسب کو پست، بیشک میرے اولیاء متعین ہیں۔

صرف یہی نہیں کہ آپ نے ماہر فضیلت تقویٰ کو بتایا بلکہ اس پر صحابہ کرام سے عمل بھی کرا کر امت مسلمہ کیلئے اسوۂ حسنہ چھوڑ گئے، آپ کی بھوپھی زاد بہن حضرت ام المؤمنین زینب بنت جحش جو قریشی تھیں مگر آپ نے زید بن حارثہ جو آزاد کردہ غلام تھے اُن سے نکاح کر دیا، اسی طرح نبی کریم سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا عقدا ابوہند سے کر دو حالانکہ ابوہند حجازی تھے۔

مذاہمہ کی ایک روایت میں ہے ان اکو مکو عند اللہ اتفاقا کون من توفضون اناکم دینہ و امانتہ فزوجوہ "اللہ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ باعزت ہے لہذا تمہارے پاس جو بیٹیاں لیکر آئے اور تم اسکے دین و دانت کو پسند کرتے ہو تو اسی سے نکاح کر دو ان احادیث کا تقاضا بظاہر یہ ہے کہ مسئلہ کفارت کی رعایت نہیں ہونی چاہئے اور ایک مسلمان کی شادی دوسرے مسلم گھرانے میں بغیر نسب و حسب اور برادری و پیشے کی رعایت کے ہونی چاہئے مگر اس کے خلاف اکابر امت دنیاوی مصلحتوں اور گھریلو نظام کے پیش نظر کفالت اور مصلحت کو زن و شوہر کے درمیان ضروری قرار دیتے ہیں چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لان انتظام المصالح بین المستکفین عادة لان الشریفۃ تابی ان تكون مستقر شقة للخیس فلا بد من اعتبارھا یعنی نکاح کی مصلحتیں چونکہ عام طور پر درمیان کافی اور برابر

شخصوں کے درمیان ہی ہو سکتی ہیں اسلئے کہ شریف عورت کسی رذیل کی فراش بننے پر آمادہ نہیں ہوتی اس لئے کفارت کا اعتبار ضروری ہوا صاحب فتح القدیر لان انتظام المصالح کے تحت فراتھ میں یعنی مشروعیت نکاح کا مقصود یہ ہے کہ زندگی بھر زوجین میں سے ہر ایک کی مصلحت دوسرے سے پوری ہوتی ہے، اس لئے کہ نکاح کی وضع ہی سسرال تعلقات کو پیدا کرنے کیلئے ہوتی ہے تاکہ وہ شخص جو قبل از نکاح دور تھا بالکل قریب ہو جائے اور ایک دوسرے کے لئے دست و بازو بن جائے اور جو چیز تمھارے لئے باعث فرحت و مسرت ہو وہ اس کیلئے بھی خوشی کا سبب ہو اور جو چیز تمھارے لئے باعث رنج و الم ہو وہ اس کیلئے باعث رنج و اور یہ تعلقات دو خاندانوں کے درمیان موافقت اور مساوات ہی کی صورت میں پیدا ہو سکتے ہیں اور نفوس ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے اگر نسبوں میں دوری ہو یا رقیقت و حریت کے ساتھ متصف ہو۔

کفارت کا اعتبار زوجین کے درمیان کیوں ہونا چاہئے، اس سلسلے میں صاحب فتح القدیر نے بہت ہی لطیف نکتہ بیان کیا جس کی تمہ تک اگر پہنچا جائے تو پھر کفارت کا مزاج خریعت کے خلاف ہونے کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا۔ شریعت نے زندگی کے ہر موڑ پر انسانوں کے فطری

تقاضوں کی رعایت کی ہے اسلام اور دوسرے مذاہب میں یہی بنیادی فرق ہے مثلاً شریعت محمدیہ سے قبل ہر مذہب ملت میں تعدد از دواج کی رسم رائج تھی مگر انسانیت تفریط کی تسکارت تھی اسلام جب آیا تو اس نے تعدد از دواج کو کالعدم قرار نہیں دیا کیونکہ ایسا کرنا فطرت انسانی کے خلاف تھا بلکہ اس میں ترمیم کر کے تعدد کو چار میں محدود کر دیا، اسی طرح بیاہ شادی میں حسب و نسب مال و ثروت، حرفت و فہرہ میں مساوات ضروری سمجھی جاتی ہے اور دو متناکحین کی مصلحتیں عام طور پر اسکے بغیر پوری بھی نہیں ہوتی تو اگر کفایت کا اعتبار نہ کیا جاتا تو نکاح کی غرض و نیت حاصل نہ ہوتی کیونکہ نکاح کے ذریعہ دو خاندان والے جو قبل از نکاح ایک دوسرے سے بالکل دور تھے اور ان میں باہمی تعلق نہیں تھا ایک دوسرے کے منس و مخوار بن جاتے ہیں اور یہ تعلقات اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان خاندان کے مابین نسب وغیرہ میں برابری ہو اگر کفایت کا اعتبار نہ کیا جاتا تو کتنے گھرانے آباد ہونے اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کے بجائے ویران و برباد ہو جاتے، شریف و نیک گھرانے کی لڑکیاں فاسق و بدین گھرانے میں بیاہی جاتیں تو ان کی زندگی دو بھر ہو جاتی، عطر فروش گھرانے کی لڑکیاں دباغ چھام کے گھرانے میں جانے کو آمادہ نہیں ہوتیں، انھیں امور کے پیش نظر متناکحین کے درمیان کفایت کا اعتبار کیا گیا مگر اسے رکن اور شرط کا درجہ نہیں دیا گیا، لہذا اگر کوئی عورت اپنا نکاح غیر کفو میں کر لے تو نکاح ہو جائیگا مگر اولیاء جنھیں دنیا اس موقع پر شرم و عار دلاتی ہے شریعت نے انھیں یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو قاضی کا سہارا لے کر اس نکاح کو نسخ کر وادیں و لا اعی للولی اذا کان عصبۃ ولو غیر محرم کا بن عوفی (الاصم بخانیۃ) الاعتراض فی غیر الکفو فیفسخہ القاضیؑ

کفایت کس کا حق ہے | کفایت خالص اولیاء کا حق ہے اس لئے اگر کسی عورت کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی اس کا راضی ہو تو غیر کفو میں بھی اس کے لئے

نکاح کرنا درست ہوگا، شامی میں ہے الکفاءة ہی حق الولی لاحقہا فلو نکحت رجلاً ولم تعلم فاذا هو عبد لا خيار لها بل للاولياء ولو زوجها برضاها ولم يعلموا بعدم الکفاءة ثم علموا لا خيار لاحد۔

یعنی کفالت خالص ولی کا حق ہے عورت کا حق نہیں لہذا اگر کسی عورت نے اپنا نکاح کسی آدمی سے کر لیا اور اسے اس کا حال معلوم نہیں تھا مگر بعد میں اس کا غلام ہونا ظاہر ہوا تو اب عورت کو کوئی حق نہیں ہوگا کیونکہ اس نے برضا و رغبت اس سے نکاح کیا تھا اور کفالت اس کا حق بھی نہیں البتہ اسکے اولیاء کو اختیار حاصل ہوگا، اور اگر اولیاء نے عورت کی اجازت سے اس کا نکاح کر دیا اور اولیاء کو اس کا حال معلوم نہیں تھا تو اس صورت میں کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔

مسئلہ کفالت اور محدثین کفالت کے سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں سے بعض احادیث محدثین کے نزدیک ضعیف

ہیں اور بعض درجہ حسن کو پہنچتی ہیں اور ان میں سے بعض صحیح ہیں، انہیں احادیث کی وجہ سے محدثین و فقہاء کی اکثریت کفالت کی قائل ہے اس موقع پر چند حدیثیں نقل کی جا رہی ہیں

عن عائشة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخسروا لنطفكم وانشكحوا الاكفاء وانشكحوا اليه ورواه ابن ماجه (۱۲۲) وفي فتح الباري (ص ۱۰۲، ۹۶) اخبره ابن ماجه وصححه الحاكم واخرجه ابو نعيم

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ اپنے نطفہ کیلئے اچھا گھرانہ پسند کرو اور کفو میں رشتہ مناکحت قائم کرو اور انہیں سے نکاح کرو، ابن ابیہ نے اس کی تخریج کی ہے اور فتح الباری میں ہے کہ امام ابن ابیہ نے اس روایت کی تخریج کی اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ابو نعیم نے بھی منکوحہ

حدیث کی تخریج حضرت عمر سے کی ہے مگر اس کی سند میں کلام ہے اور ایک سند دوسری سند کو قوی کرتی ہے

حضرت علی کی مرفوع روایت میں ہے کہ تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے: نماز جب اس کا وقت آجائے، خانہ جب تیار ہو جائے اور بے شادی شدہ عورت جب اس کا کفول جائے، امام حاکم اور ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے سند ضعیف کے ساتھ صاحب علامہ السنن فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی نے جامع صغیر میں اس روایت کو حسن قرار دیا ہے اور امام حاکم اور علامہ ذہبی نے اس کی تصحیح فرمائی ہے جیسا کہ مستدرک میں مذکور ہے اور یہ اختلاف مضر نہیں ہے۔

من حدیث عمر ایضا و فی اسنادہ مقال ویقوی احد الاسنادین بالآخر

(۱) عن علی بن رفعہ ثلاثاً ۱- توخر الصلوۃ اذا اتت والجنائزۃ اذا حضرت والایو اذا وجد لها کفو اخرجه الترمذی والحاکم باسناد ضعیف، قلت حسنه السیوطی بالجامع الصغیر و صححه الحاکم والذہبی کلاهما فی المستدرک والاختلاف غیر مضر

(اعلام السنن ص ۷۶، ۷۷، ۷۸)

مذکورہ بالا دونوں روایتوں سے مسئلہ کفایت ثابت ہوتا ہے، حضرت عائشہؓ کی حدیث میں نبی کریمؐ نے مرحلہ کفو میں نکاح کر لیا اور فرمایا ہے، اب رہا یہ اشکال کہ مذکورہ روایت کس درجے کی ہے تو قاضی القضاۃ حافظ حدیث علامہ ابن حجر العسقلانیؒ نے فتح الباری شرح بخاری میں ذکر کیا کہ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے البتہ یہی روایت ابو نعیم نے حضرت عمرؓ کے طریق سے ذکر کی ہے مگر اس کی سند میں کلام کیا گیا ہے مگر سند ادلی حاکم کے نزدیک صحیح ہے لہذا اس سند کی وجہ سے یہ سند بھی قوی ہو جائے گی۔

دوسری روایت حضرت علیؓ سے مروی ہے، نبی کریمؐ نے فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہیں

چاہئے (۱) نماز کا جب وقت آجائے تو اسے فوراً ادا کر لیا جائے (۲) جب تیار
جائے تو اس پر فوراً نماز جنازہ پڑھ لی جائے (۳) غیر شادی شدہ عورت کا جب کفو
مائے تو اس کی شادی کر دی جائے اور اس میں یت و مل نہ کی جائے۔

اس روایت کو امام ترمذی اور امام حاکم نے سند ضعیف کے ساتھ ذکر کیا ہے مگر سیوطی
مع صغیر میں اسے حسن کہا ہے اور امام حاکم اور علامہ ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا، لیکن محدثین
مختلف اثبات و معاین مفر نہیں۔ کیونکہ ضعیف روایت بھی تعدد طرق سے درجہ حسن کو
جاتی ہے۔ — حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے

قال قال رسول الله صلى الله	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب
وسلم العرب بعضهم أكفاء	بعض کے بعض کفو ہیں اور اپنی محکم ایک۔
بعض والموالي بعضهم أكفاء	دوسرے کے کفو اور برابر ہیں مگر مالک اور
بعض الاحاثال او حجام	حجام، صاحب تیج نے کہا کہ یہ روایت منقطع
باصحاب التنقيص هذا منقطع	ہے اس وجہ سے کہ شجاع ابن الولید نے اپنے
عيسى وشجاع ابن الوليد	بعض اصحاب کا نام ذکر نہیں کیا ماحاسب
في اصحابه كذا في نصب	اعلاء السنن فرماتے ہیں کہ قرون فاضلہ میں
رية ص ۱۸، ج ۲ قلت والافطاع	روایت کا منقطع ہونا مضر نہیں بالخصوص
المقرون الفاضلة لا يضرنا	جبکہ اس روایت کے شواہد موجود ہیں جنہیں
سيما وله شواهد ذكرها	نہی نے پوری تفصیل سے ذکر کیا ہے حافظ
يعني باليسط. وقال ابن تيمية	ابن تیمیہ نے اختصار الصراط المستقیم میں لکھا
أقضاء الصراط المستقيم	ہے کہ ابوبکر بنانہ نے روایت کیا اور اپنی سند
ابوبكر بن الزوزك وسند	اوس بن شمع سے ذکر کیا ہے اس روایت میں
محم قال قال سلمان نفضلكو	ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اسے

یا ممشرا العرب لتفضیل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایاکم لا تنکح نسأءکم ولا تؤمکم
فی الصلوۃ ثو قال و هذا
اسناد جید
اہل عہد میں تمہیں فضیلت دیتا ہوں اس
وجہ سے کہ رسول اکرمؐ نے تم لوگوں کو
فضیلت دی ہے ہم تمہاری عورتوں سے
نکاح نہیں کرتے اور نہ تمہاری امامت
کرتے، پھر حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس روایت
کی اسناد جید ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوا کہ اہل عہد پر ایم ایک عہد کے
کے کفو میں اسی طرح اہل عجم بھی ایک دوسرے کے برابر اور کفو ہیں الایہ کہ کوئی شخص
جھاک یا حاکم ہو تو پھر وہ دوسرے پیشے والے کا کفو نہیں ہوگا، مگر اس روایت کو
صاحب شیعہ نے منقطع قرار دیا ہے اور انقطاع کی وجہ انھوں نے یہ ذکر کی کہ اس
روایت میں ایک راوی شجاع بن ولید ہیں انھوں نے اسے اپنے بعض اصحاب سے روایت
کیا اور ان بعض اصحاب کا نام نہیں ذکر کیا، مگر یہ انقطاع قرون اولیٰ میں ہوا ہے اس لئے
یہ قابل اجتہاد ہے، پھر کہ اس روایت کے کئی شاہد علامہ زیلعی نے بیان کئے ہیں،
ان شواہد کی وجہ سے روایت مذکورہ کا انقطاع مضر نہیں۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے
اپنی کتاب القضاء الصراط المستقیم میں حضرت سلمانؓ کا قول ذکر کیا ہے سے بھی مذکورہ
روایت کو تقویت ملتی ہے اور اس کی سند کو حافظ ابن تیمیہؒ نے جید قرار دیا ہے حضرت
سلمانؓ کے قول سے بھی مراحۃ ثابت ہوئے کہ اسلام نے متناہین کے مابین برابری اور
کفایت کا اعتبار کیا ہے اور حضرت سلمانؓ چونکہ عجمی تھے اس لئے فرمایا کہ تمہاری عورتوں
سے نکاح نہیں کرتے اور تمہاری امامت نہیں کرتے۔ قدرت نے بیت اللہ کی وجہ
سے کہ کو تمام عالم پر فوقیت و فضیلت دی تو اگر سید الاولین والآخرین سر تاج انبیاء

ربی سلم کے وجود باسود کی وجہ سے اہل عسکر کو تمام دنیا پر فیصلت دیدی جلے تو قابل حیرت
ریحانات نہیں ہے، محب مشتاق کو اپنے محبوب کے درد دیوار اور اہل شہر سے محبت ہو گئی ہے
صاحب نصب الراية احادیث کفارت کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال الشافعی و
صل الکفاء مستنبط من حدیث بیروۃ لانه علیہ السلام انما خیر ہا لان
جہا لریکن کفو او استدلال ابن الجوزی فی النعیق علی اشتراطہا بحدیث
نُسۃ انه علیہ السلام قال تخیروا النطفکم وانکحوا الاکفاء۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ کفایت کی اصل حدیث بریرہ سے نکلتی ہے اسلئے کہ نبی کریمؐ نے
میں اس وجہ سے اختیار دیا تھا کہ ان کے شوہران کے کفو نہیں تھے، ابن جوزی نے کفارت
ی شرط ہونے پر حدیث عائشہؓ و تخیر و النطفکم سے احتجاج کیا ہے

اگر حدیث بریرہ سے مسئلہ کفارت پر استدلال کیا جائے جیسا کہ امام شافعی نے استدلال کیا
زیادہ بہتر ہوگا اس لئے کہ حدیث بریرہ اپنی سند کے اعتبار سے صحیح ہے اس کی سند پر کوئی کلام نہیں
حافظ ابن حجر مخلص البیہر میں احادیث کفارت کو نقل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

بی انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال	نبی کریمؐ سے مروی ہے کہ اپنے ارشاد فرمایا
ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من بنی	اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو بنی اسمعیل میں سے منتخب
معیل واصطفیٰ من بنی کنانۃ	کیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور
یشا واصطفیٰ من قویش بنی ہاشم	پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا تریزی
سلمو البخاری فی التاریخ والتوعدۃ	کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیمؑ میں
ن حدیث واثلۃ وفی روایۃ	سے حضرت اسمعیل کو چنا اور اولاد اسمعیل
توعدۃ وی للاحمد ان اللہ اصطفیٰ	میں سے بنو کنانہ کو، حافظ فرماتے ہیں کہ اس
ن ولد ابراہیم اسمعیل ومن ولد	روایت کے متعدد طرق ہیں جسے ہمارے شیخ

عراق نے اپنی تعنیف مجتہ القرب فی مجاہدین
میں جمع فرادیا ہے۔ تنبیہ، روایت مذکورہ
ترمذی کی اس روایت کے معارض نہیں ہے
جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ باز آجائیں
جو اپنے ان آباء پر فخر و مباہات کرتے ہیں جن کا
ایام جاہلیت میں انتقال ہو گیا اس لئے یہ حدیث
محمول ہے اس مفاخرت پر جس میں کسی مسلمان کی
توہین ہوتی ہو اور جن کا انکار کیا جائے، اور
لوگوں کو طعنہ دیا جائے اور حدیث واثلہ سے
کفارت ثابت ہوتی ہے۔

اسمعیل کثانۃ الحدیث قلت ولہ طرق
جمعہا شیخنا العراقی فی مجتہ القرب فی
مجتہ العرب تنبیہ لا یعارض ہذا ما
رواہ الترمذی عن ابی ہریرۃ مرفوعاً النہم
اقوام یتفخرون بابائہم الذین ماتوا فی
الجاہلیۃ الحدیث لانه محمول علی
المفاخرۃ المفضیۃ الی احتقار المسلم
وعلی البطر وغص الناس
وحدیث واثلہ تستفاد منہ الکفائۃ
التلخیص الجیر ص ۲۹۸-۲۰۰

حدیث واثلہ سے نسب و حسب میں کفارت کا ثبوت ملتا ہے اس لئے کہ حدیث مذکورہ میں
قریش کو دیگر عرب پر اور اہل عرب کو تمام دنیا پر فضیلت دی گئی ہے

امام دارقطنی نے بھی بہت سی روایات ذکر کی ہیں جن سے مسئلہ کفارت کا ثبوت ملتا ہے

عن سہل بن حرب قال جاء رجل
الی علی علیہ السلام فقال امراة انا
ولیہا تزوجت بغیر ذی فقال علی
تتظرنیہ اصغت ان کانت تزوجت
کفوا اجزنا ذلک لہا وان کانت
تزوجت من لیس لہا بکفو
جعلنا ذلک الیک

سہل بن حرب کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت
علیؑ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت جس میں
ولی تھا اس نے بغیر میری اجازت کے اپنا نکاح
کر لیا حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اگر عورت نے کفو میں
نکاح کیا ہو گا تو میں اسے نافذ کر دوں گا، اور
اگر اس نے غیر کفو میں کیا ہو گا تو پھر اس کا
معاملہ تیرے سپرد کر دوں گا۔

تلخیص الجیر ص ۲۹۸-۲۹۹ دارقطنی ص ۳۸۹-

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی کفارت کا اعتبار کرتے تھے اسی وجہ سے حضرت علیؓ نے اس شخص کی شکایت سن کر فرمایا کہ اگر کفو میں اس عورت نے اپنا نکاح کیا ہوگا تو تجھے کوئی خیار نہیں دیگا کیونکہ کفو میں نکاح کرنے کی صورت میں اولیاء کو خیار فسخ حاصل نہیں ہوتا، ہاں اگر اس نے غیر کفو میں نکاح کیا ہوگا تو اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔
دارقطنی ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے۔

عن عبد اللہ بن بریدۃ قال
جاءت فتاة الى عائشة فقالت
ان ابی زوجنی ابن اخیه لیرفع
بی خسیستہ وانی کوہت ذلک
قالت اقعدی حتی یجئ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فاذکری لہ
ذلک فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فذکرت لک لہ فارسل
الی ابیہا فجاء ابوہا وجعل
الامر الیہا فلما رأت ان الامر
جعل الیہا قالت انی
اخترت ما صنع ابی
انی انما اردت ان
اعلم هل للنساء من الامر من
شیء ام لا قال ابن
الجبید فقالت

حضرت عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے
کہ ایک عورت حضرت عائشہؓ کے پاس آئی اور
کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھائی کے
لڑکے سے کر دیا تاکہ میرے ذریعہ اس کی ذنات
کو دور کرے اور میں اسے ناپسند کرتی ہوں،
حضرت عائشہؓ نے کہ بیٹھی رہو جب رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان سے اپنا
واقعہ بیان کرنا جب رسول اللہ سلم تشریف لائے تو
اس عورت نے اپنا واقعہ حضورؐ سے بیان
کر دیا اپنے اسکے والد کے پاس آدمی بھیجا جب
وہ آگئے تو اپنے اس عورت کا معاملہ اسکے
پسر درکریا جبلؓ نے دیکھا کہ میرا معاملہ میرے
پسر ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ میرے والد نے
جو کچھ کیا میں اسے اختیار کرتی ہوں اور یہ سب
میں نے صرف اس لئے کیا تھا تاکہ جان لوں کہ
عورتوں کو کچھ اختیار ہے یا نہیں۔

یا رسول اللہ! قد اجزت ما صنع
ابی ولكن ارحمت ان اعلم للنساء
من الامر شیء ام لا۔

قوله فجاء فتاة قال الدارقطني
..... الحديث اخبره النسائي
واحمد عن عبد الله قال المؤلف
والبيهقي هذا مرسل ابن بريده
لعمري سمع من عائشة وان صح
فاجعل الامر اليها لوضعها
في غير كفوء۔

وفرواية ابن ماجة عن عبد الله
بن بريده عن ابيه قال لشوكاني
رجال رجال لصحيح وكذا اخبره
النسائي قال ابن الجوزي وجهه
الاحاديث محمول على انه زوج من
غير كفوء قولها زوجني ابن اخيه
يدل على انه زوجها من ابن
عمها قال الشوكاني قولها الحديث
ليرفع بي خسيصة مشعر بانها
غير كفوء لها

التعليق الفنی علی دارقطنی ص ۳۸۶ و ۳۸۷

فجاء فتاة کے تحت تعلیق مغنی میں ہے کہ
اس حدیث کی ام نساء اور احمد نے
عبد اللہ بن بریدہ کے طریق سے تخریج کی
ہے مولف اور بیہقی کہتے ہیں کہ یہ روایت
مرسل ہے کیونکہ عبد اللہ کا سماع حضرت عائشہ
سے ثابت نہیں ہے اور اگر روایت صحیح ہو تو حضور
نے اس عورت کا معاملہ اس کے سپرد اس وجہ سے
کر دیا کہ اس کا نکاح غیر کفو میں کیا گیا تھا اور
ابن ماجہ کی ایک روایت میں عبد اللہ بن بریدہ
عن ابيه مذکور ہے، شوکانی نے کہا کہ اس
روایت کے رواۃ صحیح کے رواۃ ہیں ایسے ہی
نسائی نے بھی اس کی تخریج کی ہے ابن الجوزی
کہتے ہیں کہ تمام روایات اس پر محمول ہیں کہ ان
کے والد نے غیر کفو میں ان کا نکاح کیا تھا اور
اس کا قول زوجنی ابن اخیه دلالت کرتا ہے کہ
چچا زاد بھائی سے اس کا نکاح ہوا تھا شوکانی
نے کہا کہ اس کا قول ليرفع بي خسيصة اس بات
کو بتاتا ہے کہ اس کا نکاح غیر کفو میں ہوا تھا

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ شریعت نے کفارت اور مسادات کا لحاظ کیا ہے اسی وجہ سے جب اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں اپنا مقدمہ پیش کیا اور عرض کیا کہ حضورؐ میرے باپ نے میرا نکاح بغیر میری اجازت و رضا مندی کے اپنے بھتیجے سے کر دیا تاکہ وہ میرے ذریعہ اس کی خاست کو ختم کرے اور مجھے یہ ناپسند ہے تو اگر کفارت کا شریعت میں کوئی لحاظ نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے کہ بھاؤ چاہے تمہارا نکاح کفو میں ہو یا غیر کفو میں دونوں صورتوں میں نافذ ہو گیا، اب تمہیں کوئی اختیار نہیں مگر الام شوکانی اور ابن جوزی کے بقول چونکہ یہ نکاح غیر کفو میں ہوا تھا اس لئے حضورؐ نے ادا ان کے والد کو بلوایا اور پھر ان کے سامنے اس عورت کا معاملہ اسکے سپرد کر دیا کہ اگر وہ چاہے تو اس نکاح کو رد کر کے دوسرا نکاح کفو میں اپنی مرضی سے کر لے اور اگر چاہے تو اسی پر راضی ہو جائے، شوکانی اور ابن جوزی کی تصریح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عدم کفارت ہی کی وجہ سے اس عورت کا معاملہ اسکے پسو ہوا اور حدیث کا لفظ ینزع بی خبیستہ اس کا بین ثبوت ہے اب رہا امام دارقطنی اور بیہقی کا اس روایت کو مرسل قرار دینا تو وہ اس وجہ سے درست نہیں کہ اسی روایت کو ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے اور اس میں عن عبداللہ بن بریدہ عن ایبہ عن عائشہؓ موجود ہے اور حضرت بریدہ کے والد کا سماع حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے لہذا اس کا مرسل ہونا بھی ختم ہو گیا، اور شوکانی نے کہا کہ اس روایت کے رجال صحیح کے رجال ہیں، پس اس روایت سے بھی احتجاج و استدلال درست ہو گا علاوہ ازیں جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک روایت مرسل بھی قابل حجت ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب ہے۔

(باقی آئندہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اتحاد اسلامی کی امید کا وٹیں

اتحاد و اتفاق کسی قوم کی وہ عظیم طاقت ہے جس پر قومی زندگی کی پوری عملت قائم رہتی ہے اور اگر مخالف ہوا کے تند و تیز جھونکے اور سرکش موجوں کے تھپیڑے اس کو ہلانا اور کمزور کرنا چاہیں تو اتحاد دیک جہتی کی قوت اپنی آغوش میں لے کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اسلام میں اتحاد اور اجتماعیت کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کی تصویر مسلمانوں کے پورے نظام حیات میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے، خواہ وہ تہذیب و تمدن ہو یا اخلاق و معاملات، معاشرت و معیشت ہو یا سیاست و قانون، مذہبی امور ہوں یا دنیوی کاروبار غرض کہ ابتدائے آفرینش سے انتہائے موت تک شعبہ زندگی کا کوئی جزو ایسا نہیں ہے جو وحدت کے جوہر سے خالی اور یک جہتی کی دولت سے محروم ہو۔

لیکن آج کل اتحاد اسلامی کی راہ میں بڑھتی ہوئی مشکلات سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے لگا ہے اور ان کی اجتماعیت منشر ہونے لگی ہے، اگر ان بنیادی عوامل و محرکات کی بیخ کنی کر دی جائے جو عملی و نظریاتی طور پر اتحاد اسلامی کے قیام و استحکام کیلئے سدا راہ بنے ہوئے ہیں تو پھر مسلمان عہد صحابہ کی یاد تازہ کر سکتے ہیں، اور تقویٰ و طہارت، سیرت صالحہ، شجاعت و بہادری، آمہنی عنم دارادہ اور بحیثیت مجموعی کتاب و سنت کے عناصر ترکیبی سے نئی ہوئی جماعت کے سامنے کسی شیطانی طاقت اور سرکش قوت کو سراٹھانے کی ہمت نہ ہوگی اور ۳۱۳ کی قلیل تعداد ایک ہزار کی کثیر تعداد کے مقابلہ میں غالب ہو سکتی ہے

اور انہی کی تاریخ پھر دہرائی جاسکتی ہے۔

اختلافات

اتحاد میں مسلمانوں کو ختم کرنے والے اسباب میں پہلا نمبر اختلاف کا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں (۱) فکری (۲) عملی نظری اختلاف کا مصداق جزئیات و فروعات میں فقہائے کرام اور ائمہ مجتہدین کے وہ مسلک و مشرب ہیں جو اپنے اپنے زاویہ فکر و نظر سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اختلاف کی اس نوعیت سے اتحاد اسلامی متاثر نہیں ہوتا بلکہ یہ امتداد و باز اور تمدن کی ترقی کی بنیاد پر حالات کی ہر گردش اور واقعات کی ہر کردت میں پیش آمد مسائل اور ضروریات زندگی کے حل کیلئے راستہ ہموار کرتا ہے اور اس طرح اسلامی زندگی کا ہر گوشہ فقہائے کرام کے مختلف اقوال کے ذخیرہ سے حیاتی کش مکش اور تمدنی تضادم کے شکافوں سے اپنی راہ نکال لیتا ہے، اسی لئے کہا گیا اختلاف الائمۃ رحمة۔

البتہ وہ اختلاف جو اساتذہ شریعت اور ضروریات دین میں ہو (جن میں توحید رسالت، قرآن کا منزل من اللہ ہونا اور بدیوہ تواتر بغیر کسی تحریف کے ہم تک پہنچنا، ارکان خمسہ اسی طرح خمر و خنزیر کی حرمت وغیرہ امور آتے ہیں) وہ کفر کے ہم معنی ہے اور اس میں اختلاف کرنے والے زمرہ مسلمان سے خارج ہیں، رہا وہ اختلاف جو عقائد اسلامی اور نازک کلامی مسائل کو فلسفہ یونان کی آمیزش کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کرنے کی صورت میں رونما ہوا تھا جس میں صفات باری تعالیٰ کے اثبات و نفی اور بندہ کی قدرت خداوند قدوس کی قدرت کے مقابلہ اور اسی نوع کے دیگر مسائل میں حد سے زیادہ غلو کی بنا پر علماء و عوام کی شیرازہ بندی اور جمعیت میں خلل پڑا تھا، تو یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے کیونکہ اس وقت فلسفہ و حکمت کا غلبہ تھا، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا تھا اس لئے اسلامی حقیقتات اور اہل الطبیعی خیالات میں نزول و انتشار پیدا ہونے کے اندیشے سے فلسفہ یونان

کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور رفتار زمانہ کے مطابق فلسفیانہ انداز بیان میں عقائد و ایمانیات کے حصہ کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے اگرچہ آپس میں اختلاف بھی پیدا ہوا لیکن لوگ گمراہی اور ضلالت کے گڑھے میں گرنے سے بچ گئے، نیز ان علماء کی یہ سرگرمی سراسرنیک قیمتی اور خلوص پر مبنی تھی۔

اعتقادی اختلافات — ۱

نکری اختلاف کا ایک اور پہلو ہے جوادی و ایمانی نقطہ نظر کے اختلاف سے نکلتا ہے۔ اس نے محمدوں اور مسلمانوں دونوں کی زندگی کے راستے الگ الگ کر دیئے ہیں، الحاد و دہریت پسند لوگوں کا نظام اخلاق و ضابطہ حیات چونکہ عقلیات و مشاہدات اور تجربات کے ذریعہ مرتب ہوتا ہے اس لئے اسکے پیچھے کوئی خدائی قانون اور بعثت بعد الموت کا تصور نہیں ہوتا کہ آپ سے آپ انسان ضوابط کی تعمیل پر کاربند ہو، پھر خود ساختہ قوانین میں جو خرابیاں اور مہلکات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر الگ رہے

جب کہ مسلمانوں کے قوانین حیات کی پشت پر الہی سند اور اتھارٹی ہوتی ہے جو اندر سے ان کا حکام کی پابندی پر مجبور کرتی ہے، پھر جبکہ وہ بجائے خود نفرت سلیمہ کے مطابق اور ہر طرح کی غلطی و نقص سے پاک ہیں اس لحاظ سے محمدین اپنے امور کی عمل پیرا ہونے میں جلوت میں بھی آزاد اور مسلمان اپنے ضابطہ کی پابندی میں خلوت میں بھی پابند ہوتے ہیں، اس طرح یہ اختلاف عالمی پیمانے پر اتحاد اسلامی کے لئے سدراہ بنتا ہے اس کو خارجی اختلاف سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح اسلامی کتب خیال کے جزیاتی اختلاف کے نتیجہ میں جو متعدد گروہ اور مختلف فرقے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں جن میں دیوبندی، بریلوی، غیر مقلیدی، جماعت اسلامی وغیرہ کے نام زور و شور سے لئے جا رہے ہیں) جسے داخلی اختلاف سے تعبیر کیا جاسکتا

ہے، اس نے بھی اسلامی جمعیت کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔

خارجی اختلاف کو مٹانے کی صورت یہ ہے کہ ٹھہریں کے سامنے اسلام کی غیر متزلزل حقیقت ابدی صداقت اور لازوال اخلاقی قدروں کو قومیت کے بجائے انسانیت کی بنیاد پر عقلی اور سائنٹفک انداز بیان میں پیش کر کے انھیں اپنا بنایا جائے، اور داخلی اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کتب خیال کے مسلمان جن کی شاخیں ایک ہی درخت سے پھوٹی ہیں ایک جگہ بیٹھ کر سمجھوتہ کریں اور اپنے اپنے مسلک پر باقی رہتے ہوئے اسلامی پیغام کو عام کرنے اور اتحاد و استحکام کی دیوار کو مضبوط بنانے کیلئے متحد ہو کر کام کریں اور ان تمام مناظروں بلکہ مجادلوں اور مباحثوں سے دستکش ہو جائیں جو آپس کی طاقت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

عملی اختلاف :- ۲۔

دوسری قسم کا اختلاف باعتبار فعل و عمل انفرق و انتشار کا دوسرا سبب ہے اس نے اپنا میدان سیاست و قیادت اور حکومت کو بنایا ان امور کی اساس پر فکر و نظر کے زاویے بدلے، مذہب و دین کا سہارا لے کر سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور کبھی کبھی افکار و خیالات بالکل لائڈہیٹ و لادینیت کے رنگ میں رنگ گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف پارٹیاں اور جماعتیں معرض ظہور میں آئیں اور اقتدار اور تخت شاہی کے حصول کیلئے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسرِ جنگ رہیں۔

ایسی کش مکش صرف ان ہی لوگوں تک محدود نہیں رہتی جو سیاست و حکومت کی لڑائی لڑتے ہیں بلکہ اس کا اثر ان تمام باشندگان ملک تک پہنچتا ہے جو سیاسی پارٹیوں سے نقطہ نظر سے یکساں طرح کا اتفاق رکھتے ہیں اور ان میں بھی وہی کشیدگی اور تناؤ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ باب سلطنت و سیاست میں ہوتا ہے، ان نظام ہائے حکومت و تدبیر ہائے سلطنت میں جو روح

کام کرتی ہے، وہ عشرت پسندی، لذت کو خسی اور جاہ طلبی کے جذبات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور حکومت کی تشکیل و تنفیذ ان خطوط پر بند ہو گئی جو قرآن نے عدالت، شوریٰ اور اطاعت امیر کی بنیاد پر کھینچے تھے، پھر قیام حکومت کے بعد اس کی تنفیذ جادہ شریعت سے ہٹ گئی اس لئے امرار و عوام کے عقائد و اعمال میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی شروع ہو گئیں، یا اگر آج کل جہاں کہیں بھی اسلامی جمہوری حکومت قائم ہے وہاں بھی کسی نوعیت سے شخصیت پرستی سے اور جہاں غیر اسلامی جمہوری حکومت ہے وہاں لادینی و غیر فطری قوانین کے نفاذ سے وہی انتشار و انتراق پایا جاتا ہے جو وحدت امت سے میل نہیں کھاتا اور تعلیمات اسلامی سے متصادم ہے۔

اس طرح اسلام جس وسیع میدان پر معاشرہ کے اتحاد اور امت کی برابری اور مساوات کی داغ بیل ڈالنا چاہتا ہے اور ضروریات زندگی اور مقتضیات حیات کی کثرت میں رنگ و نسل، قومیت اور زبان و تہذیب کے بجائے تقویٰ، اخلاقی بلندی اور فوق البشری ہدایت کو فطرت و طبیعت سے ہم آہنگ طریقہ پر سماج کی وحدت کو جس شاہراہ پر چلانا اور پھیلانا چاہتا ہے، سیاست و حکومت کی غیر اسلامی تشکیل و تنفیذ اس کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہے اس سے نہ صرف اتحاد اسلامی کی رفتار سست پڑتی ہے بلکہ ملی وجود اور اسلامی شخص کو بھی خطرہ درپیش ہے۔

سرمایہ داری اور اشتراکیت — ۳

سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں ہر شخص اپنے مال اور وسائل ثروت کا تنہا مالک ہوتا ہے وہ جس طرح چاہے دولت کمائے اور جس چیز میں چاہے تصرف کرے، کوئی اسکے مال میں ذرہ برابر حقدار نہیں ہوتا، پھر حاصل شدہ منافع کو اپنے ذاتی مفاد میں خرچ کئے بغیر صرف آور پیداوار کے استعمال کیلئے لگایا جائے، اور سماج اور پڑوسیوں

کی خیر خواہی و خبر گیری کو نظر انداز کر کے از یاد مال کا یہ سلسلہ برابر چلتا رہے پھر اخلاقی راہ سے نہ کوئی آئین اس سے باز پرس کر سکے اور نہ کسی اسٹیٹ اور جماعت کو یہ حق ہو کہ اس پر مار دیکر کرے، دوسری طرف وہ لوگ جو وسائل و ذرائع کی کمی یا ذہنی وقوائے عمل کے عدم استطاعت کے باعث مستقل کاروبار کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں وہ سرمایہ داروں کے غلام بن کر یا ان کی خدمت کر کے زندگی بسر کریں۔

ظاہر ہے اس طرز معیشت سے جو نقشہ حیات تیار ہو گا وہ یہ ہے کہ معاشرہ سے ہمدردی، اخوت اور امداد باہمی کی روح مفقود ہو جائے گی اور ایک لکھ پتی و کروڑ پتی آدمی ہزاروں ابنائے آدم کے افلاس و در ماندگی کا نتیجہ ہو گا، اس طرح ایک طرف سا ہو کاروں، سرمایہ داروں، زمینداروں اور کارخانہ داروں کا طبقہ وجود میں آئے گا، تو دوسری طرف قرضداروں، مزدوروں، کسانوں اور کمزوروں کا گروہ پیدا ہو گا، اس نظام سے تقسیم دولت کا تعازن بگڑنے اور ایک ابنائے آدم کے درمیان معیشت کا صحیح تناسب قائم ہونے کی بنیاد طرز زندگی اور اخلاقیات میں جو تغاوت پیدا ہو گا وہ اتحاد و وحدت قوم کی روح و مزاج دونوں سے متعارض ہو گا

اب اشتراکیت کو لیجئے اس نظریہ کی بنیاد پر افراد کے لئے شخصی ملکیت کا کوئی سوال ہی نہیں، جو وسائل ثروت ہوں وہ مخصوص سوسائٹی کے درمیان مشترک رہیں وہی ان پر مالکانہ قبضہ رکھے اور ان میں تعارف کرے اور افراد جماعتی مفاد کیلئے جو کچھ خدا انجا لویں اسی کے بقدر سوسائٹی ان کو معاوضہ دیکر تقسیم دولت کرے، یہاں سرمایہ دار کے بالکل برعکس عام لوگوں کو نہ انشورنس یا دوسرے فنڈ کے ذریعہ روپیہ جمع کرنے کا حق ہے نہ اس میں تعارف کرنے کی گنجائش بلکہ ان کی حیثیت ایک مزدور کی سی ہوتی ہے جس کو صرف مزدوری اور معاوضہ تک اختیار رہتا ہے

معاشی ظلم و ستم کی یہ داستان ہمیں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمارے سوسائٹیوں

سے نکل کر اس نقطہ انتہا پر پہنچتی ہے جس کا نام اشتراکی حکومت ہے، وہ پورے جبر و استبداد کے ساتھ شعبہ حیات میں دولت تقسیم کرتی ہے، اور پورے اشتراکی سسٹم کی باگیں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور بالآخر بے بس افراد اور خود مختار جماعتوں کے غیر معمولی تفاوت سے ایک منطقی لازم کے ساتھ بالکل اسی طرح چھوٹے اور بڑے دو طبقے وجود میں آتے اور امتیازات کے درجے قائم ہوتے ہیں، جس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں اشتراکی نظام کا مقصد سرمایہ داری کے برعکس اگرچہ تمام لوگوں کے درمیان حقوق کا صحیح تناسب قائم کرنا ہے، اور یہ نظریہ بجائے خود صحیح ہے لیکن معاشی توازن کے لئے جس طریقہ کار کو اختیار کیا گیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ کوئی فرد اسی وقت دلچسپی اور لگن کے ساتھ کاروبار میں سرگرم عمل ہو سکتا ہے جب کہ وسائل پر اس کو شخصی ملکیت اور تصرف میں خود مختاری حاصل ہو، اگر اسکے تمام اختیارات چھین لئے جائیں تو اسکے کام میں وہ اسپرٹ اور تیز رفتاری نہیں پیدا ہو سکتی جو بصورت دیگر ہوتی ہے یہ ہر فطرت انسانی کا خاصہ ہے جسے کوئی منطق دل و دماغ کے ریشوں سے ہنس نکال سکتی، یہ جائیکہ اموال کی تقسیم مقررہ حد سے تجاوز کر کے قوت لایموت سے بھی کم تک پہنچ جائے

آج روس کی سویت گورنمنٹ نے رعایا کو جبر و استبداد کے جس آہنی شکنجے میں جکڑ دیا ہے، دنیا کی کوئی شخصی حکومت اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، یہی وجہ ہے کہ اشتراکی شاخسانہ سے افراد میں اتحاد و مساوات تو کجا خود جماعت و حکومت کے خلاف بغاوت کا جذبہ ابھر رہا ہے اور بد امنی پھیلتی ہے، گویا سرمایہ داری جس طرح چمک دمک میں ایک خوشنالیوں سے معمور ہوتا ہے کہ اس میں ہر آدمی کو لکھ پتی و کر دہ پتی بننے کے مواقع مہیا ہوتے ہیں مگر آل کار میں دولت کی پس اندازی سے دوسرے ہزاروں انسانوں کے حق میں نتیجہ افلاس اور غربت نکلتا ہے، اسی طرح اشتراکی نظام میں ظاہری خوبصورتی کے بالکل برعکس باطن میں اس کا حاصل خراب ظاہر ہوتا ہے۔

ان دونوں انتہاؤں کے بین بین اسلام ایک معتدل نظام قائم کرتا ہے، جس کا اصل الاصول یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کے حقوق یکساں ہیں ہر ایک کو شخصی و فطری ملکیت حاصل ہے وہ اپنی قوت و قابلیت کے مطابق اکتساب مال بھی کر سکتا ہے اور جمع و خرچ بھی مگر اس طرح کہ اجتماعی راحت رسانی کے خلاف نہ ہو، اسی طرح جماعت کے مفاد کیلئے فرد کے فوائد کو قربان نہیں کیا جاسکتا، ایک طرف اسلام نے دولت کے توازن کو قائم کرنے کیلئے اخلاقی راہ سے کچھ پابندیاں عائد کیں تو دوسری طرف قانونی راہ سے چند ضوابط کا پابند بنایا، چنانچہ زکوٰۃ، صدقات، عشر، میراث وغیرہ کے نظام کو پوری انسانی برادری میں اسواں کی گردش اور دولت کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنایا، تاکہ مال سمٹ کر ایک جگہ جمع نہ ہو جائے بلکہ ہر فرد کو اس کا متناسب حصہ ملے، اور افراد میں باہمی ممانعت و معاونت اور پڑوسیوں کی خیر خواہی کو ایمان و دین کا لازمہ قرار دیا تاکہ آپس میں ہمواری و مساوات، اخوت اور محبت کی فضا قائم ہو، اور بحیثیت مجموعی اس نے فرد و جماعت کے انفرادی و اجتماعی مفادات کو پوری یکسانیت کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط کر دیا تاکہ پوری امت وحدت کے جوہری خطوط پر چل کر سفر زندگی طے کرے۔

سائنس و فلسفہ - ۴

موجودہ دور میں سائنس و فلسفہ نے تہذیب و تمدن اور معاشرت و معیشت میں جو انقلاب برپا کیا ہے اس کے جراثیم عقائد اور ایمانیات تک میں سرایت کر گئے ہیں اس لئے کہ اس کی بنیاد سائنس و فلسفہ کی وہ تھیوری ہے جو نری عقل مجرد مشاہدہ اور محض تجربہ کی سرحد تک محدود ہے، وہ دنیا میں پائی جانے والی ہر چھوٹی بڑی چیز کو انہی تین ذرائع کی کسوٹی پر کستی ہے اور انہی کی عینک سے دیکھتی ہے چنانچہ زمین اور

اس میں پائے جانے والے ذرات، آسمان اور اس میں جگمگاتے ہوئے چاند ستارے کائنات اور اس میں پھیلے ہوئے نظامات، یہ سب سائنس و فلسفہ کی طبع آزمائی کی جولان گاہ ہیں ان میں سے کوئی چیز اگر اپنے معیار پر اتری تو اس کا وجود ہی درہنہ نہیں لیکن وہ فوق البشری تخیلات اور غامضی معتقدات جن کا علم ان کو بذریعہ وحی انبیاء و رسل کی وساطت سے ہوا ان کے جزو کا عقل، تجربہ اور مشاہدہ کی گرفت میں آنا ضروری نہیں ہے، یہ ادب بات ہے کہ اکثر عقائد اسلامی میں عقل کی موافقت حاصل ہے لیکن اگر محض عقل کو سرکشتہ دین میں نبی آدم کی رہنمائی کے لئے کافی مان لیا جائے تو انبیاء و رسل کی بعثت بے معنی مچائے گی، عقلیات نے غیبی خیالات اور خدائی ہدایت میں ایسی دخل اندازی کی اور اس میں اسرارِ سرخ حاصل کر لیا کہ جن لوگوں پر اس کا جادہ مل گیا وہ ایسی کے ہو کر رہ گئے اور ان کے نزدیک دین و مذہب کوئی چیز نہیں رہی، اس طرح اس نے عقائد میں تزلزل و انتشار پیدا کر کے قوموں کو شریعتِ مطہرہ کے جادہ حق سے ہٹا کر مختلف راہوں پر چلا دیا، دوسری طرف ملکن الوجدی اور تمدن کے فروغ کے ذریعہ عیش و عشرت اور رزم و بزم کی داستان چھڑی، اور نتیجہ کے طور پر اسلام سے مختلف ایک دوسرا نظام زندگی کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، اور بحیثیت مجموعی قوائے فکر و عمل اسلام کے بجائے ایک دوسرے نقشہ حیات پر کام کرنے لگے۔ گویا سائنس و فلسفہ نے عقل کی راہ سے فکر و عمل کے دونوں شعبوں میں اسلامی اتحاد کو مٹانے کا کام انجام دیا، اس لئے اس کو اتحادِ اسلامی کی راہ میں بڑھتی ہوئی مشکلات میں سے کہا جانا عین حقیقت کے مطابق ہے۔

تعصب و غیر اخلاقی امتیاز — ۵

رنگ، نسل، قومیت، زبان اور تہذیب کی اساس پر امتیاز کا جاہلی تصور انسانیت کیلئے وہ لعنت جو اتحاد و استحکام کی دیوار کو گھٹن کی طرح کھاجاتی ہے، طلوعِ اسلام

کے وقت عربوں کی کیا حالت تھی، تفصیل کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، مختصر الفاظ میں یہ کہ عرب کی زندگی میں مختلف بدعات و خرافات اور جاہلانہ رسومات دیلائے کے علاوہ نسلی و قومی تعصب سے پیدا ہونے والی جھوٹی سی جھوٹی بات بجائے خود ایک اہم اور گہیر سند بن گئی تھی جس کے نتیجے میں جھگڑا و تکرار سے تجاوز کر کے کشت و خون تک کی نوبت آتی تھی، مگر آفتاب اسلام کی شعاعیں ہر چہار جانب پھیلیں اور آپس میں محبت و الفت کی فضا قائم ہو گئی، اسلام نے ذات پات، کالے گورے اور اونچ نیچ کے سامنے غیر اخلاقی امتیازات ختم کر دیئے اور برتری و سر بلندی کا معیار تقویٰ و طہارت کے ان اصول پر قائم کیا جو صراطِ مستقیم پر گامزن کر کے بندہ کا رشتہ خدا کے وعدہ و لاشریک سے جوڑ دیں، چنانچہ ارشاد ہوا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکوانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرہکم عند اللہ اتقاکم، پھر شمع رسالت کے ارد گرد پروانہ دار صحابہ کرام کی جو عظیم اجتماعیت اور طاقت تیار ہوئی اور نصرتِ خداوندی اور فتوحاتِ غیبی کے جو دروازے کھلے اس کے واقعات آپ کو معلوم ہیں۔

دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی زارے میں اس طرح کے فتنہ تعصب نے سر نکالا تو طبقاتی کش مکش سے آوے کا آد اتباہ ہو گیا اور شکست و پستی قوم کیلئے لازمی چیز بن گئی آج افریقہ میں سیاہ فام اور سفید فام کا جو تعصب تباہی و بربادی کا رنگ دکھا رہا ہے اس سے کون واقف نہیں ہے، مسلم قومیت کو چھوڑ کر تعصب کسی بھی قوم کے اپنے دائرہ کیلئے بھی بظاہر ہوتا ہے اور وحدت و یکسانیت کی سیدہ فتحمدی ہوتی ہے یہ جانیک اسلام رنگ و نسل اور زبان و تہذیب کی حد بندیوں اور جغرافیائی سرحدوں کو توڑ کر معاشرہ کو شرعی خطوط کے مطابق روئے زمین کے تمام خطوں پر پھیلانا چاہتا ہے اور انسانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرنا چاہتا ہے۔

کتاب و سنت کے انحراف - ۶

آپس میں تفرقہ ڈالنے والے مذکورہ بالا عوامل یا وہ اسباب جو حالات و زمانہ کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں اور ہر دور کے سیاسی و ثقافتی معیار کے مطابق رہنا ہوتے رہتے ہیں بحیثیت مجموعی سب ایک بنیادی معاملہ میں آکر سمٹ جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی لوگوں میں کتاب و سنت سے یک سرواخراف پیدا ہوتا ہے یا شریعت اسلامیہ سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے تو آپس کا اتحاد و اتفاق ختم ہو جاتا ہے اور وحدت دیگانگت کا مول افتراق و انتشار کی فضا میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ اسلام انسانی فطرت کی موافقت کے ساتھ ایک مکمل اور بجا و دان ضابطہ حیات ہے جس کی ہر کڑی اور ہر جزو دوسری کڑی اور دوسرے جزو سے باہم مربوط ہے، اگرچہ ظاہر میں اس کی تمام اکائیاں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں یہی نہیں بلکہ کائنات میں پائے جانے والے تمام نظامات ہم رنگ و ہم آہنگ ہیں اور ایک قادر مطلق کے قانون و فرمان کے مطابق گردش کر رہے ہیں اس لئے کسی بھی زاویہ حیات میں کتاب و سنت سے انحراف عین اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی یک رنگی و دورنگی و سرنگی میں تبدیل ہو جائے۔

اتحاد اسلامی کی راہ میں ان بڑھتی ہوئی مشکلات کو ختم کر کے اگر کوئی صورت اتفاق و یکجہتی کی فضا قائم کرنے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ گروہ بندی اور تمام غیر اخلاقی اقیانات کو چھوڑ کر پوری انسانیت ایک پرچم توحید کے سایہ رحمت میں آجائے اور اتحاد اسلامی بلکہ مجموعی حیثیت سے قرآن و حدیث کے تمام دستور کی تفسیر کو مخالفین کی موجوں کی دستبرد سے بچایا جائے کیونکہ قرآن اخلاقی عقائد کو نظر انداز کر کے مشترک بنیادوں پر اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سوائہ بیننا و بینکم ان لا نعبد الا (اللہ) ولا نشرك به شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ (آل عمران) ۶۰

علم طب اور مسلمان

از قلم: محمد پیر قادر۔ ترجمہ و تلخیص: مولوی ابوالکلام قاسمی

اسلامی تہذیب میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ شعبہ دنیوی علوم میں علم طب ہے مسلمانوں نے علم طب میں ایسی بے مثال خدمات انجام دی ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سلسلہ میں ان کے شکر گزار رہیں گے۔ مسلمانوں میں علم طب کا آغاز اسلام کے شروع ہی سے ہو گیا تھا، اسلام ہمہ گیر دین ہے جس نے زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا وہ کیونکر پاکی اور طب کے موضوع کو چھوڑ سکتا تھا، قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں طب اور صحت اور طبائے کے موضوع شامل ہیں، اور احادیث تو بہت زیادہ ہیں، اس موضوع پر بہت سے لوگوں نے ”طب نبوی“ کے نام سے مستقل تالیفات کی ہیں، اور یہ حدیثیں صحیحین، ابوداؤد، ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بکثرت پائی جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت، صحت، بیماری وغیرہ کے متعلق بیان فرمایا ہے، آپ نے بعض بیماریوں کی تعیین بھی فرمائی ہے مثلاً جذام، اعضاء کا شل ہو جانا، آنکھ کی بیماری وغیرہ، نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونانیوں کے داغ دیکھ کر کئے جانے والے علاج سے منع فرمایا ہے۔

مسلمانوں میں سب سے اول حکیم اور ڈاکٹر حارث بن کلدہ رضی اللہ عنہ گذرے ہیں۔ (مہ ۱۴۸) یہ پہلے مسلمان ڈاکٹر ہیں جنہوں نے طب کو پڑھا اور پہلی صدی ہجری میں اس کو پیشہ بنایا، حارث بن کلدہ رضی اللہ عنہ نے جو بیش قیمت خدمت اسلامی معاملہ میں انجام دی ہیں وہ آگے چل کر اسلامی سوسائٹی کے لئے ایک نمونہ بن کر ابھری آپ کے بعد آپ کے کھاجزادے نصر بن حارث بن کلدہ نے یہ خدمت انجام دی۔

مسلمانوں نے طب پر کافی زور دیا، حتیٰ کہ یونان کے بادشاہ ایک ایک کتاب دیکر بھی مسلمان بادشاہوں کا تقرب حاصل کرتے تھے، چنانچہ تیسری صدی ہجری میں بڑے بڑے ماہرین حکیم پیدا ہوئے مثلاً ابو یوسف یعقوب الکندی جو فیلسوف العرب کے نام سے بھی مشہور ہیں، یامون کے راز میں سانس دنیا کے روشن ستارے بنے، ان کو اسکے علاوہ علم طب اور فن ریاضی اور موسیقی اور فن منطق اور علم الافلاک سے بھی کافی دلچسپی رہی ہے۔ ۹۶ء

۸۸۳ء۔ ان کے علاوہ علی بن سہل بن بک بن ۸۵ء ۸۶۱ء میں جو علم طب کے مشہور لوگوں میں ان کا شمار ہے، انکی کتاب فردوس الحکمت بڑی مشہور ہے، پہلے یہ نفرانی تھے بعد میں ۵۵۵ء میں انھوں نے اسلام قبول کیا اور عیسائیوں کے رد میں ایک کتاب "الرد علی النصارى" تالیف کی، ان کی تالیف "فردوس الحکمت" ایک طبی انسائیکلو پیڈیا سے کم نہیں ہے، اس میں ۲۰ فصلیں ہیں، علم طب کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ کتاب علم طب کا اہم ترین مرجع سمجھی جاتی رہی ہے، مرض کی تشخیص اور دوا کی ترتیب میں اپنی مثال آپ ہے۔ — اس صدی کے نصف ثانی میں جس حکیم کا نام صف اول میں شمار کیا جاتا ہے وہ بھی طبری کے شاگرد ہیں اور ان میں سب زیادہ اہرا ابو بکر محمد بن زکریا رازی ۸۶۴ء ۹۳۲ء ہیں، آپ عہد کے مشہور ترین حکیموں میں سے ہیں، "رَی" میں پیدا ہوئے عربک جالینوس آپ کا لقب تھا "ری" اور بغداد میں شفا خانہ بنایا، طب کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں مثلاً "الحاوی" اور "الطب المنصوری" (حاوی پر مغرب میں گیارہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک بحث ہو چکی ہے، آپ قرون وسطیٰ کے سب سے بڑے طبیب شمار ہوتے ہیں پانچویں صدی ہجری میں قدم رکھنے سے قبل ہم ایک قابل ذکر کتاب کا تذکرہ کئے دیتے ہیں جس کے مصنف کو "ابن قزو" کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے (۸۲۶ء ۹۰۶ء) ان کی کتاب "الانظار فی علم الطب" مشہور ہے چھٹی صدی ہجری کے نصف اول میں کوئی بڑا حکیم اور ڈاکٹر نہیں گذرا ہے پھر بھی ہم حکیم سنان بن ثابت کا نام ذکر کرتے ہیں جو خلیفۃ المقتدر باللہ القادر الراعی "کا

معالج اور حکیم رہا ہے، البتہ اس صدی کے نصف ثانی میں چوٹی کے حکیم اور ماہرین طب پیدا ہوئے مثلاً علی بن عباس الجوسی المتوفی ۹۹۲ھ آپ مشرق اور مغرب میں برابر کی شہرت رکھتے ہیں، آپ کی کتاب "کامل الصناعۃ" ہے اس زمانہ کے مشہور اطباء میں "ابن الجوزی"، "ابن جوہری" اور "ابن الجوزی" میں ماہر اور کامل تھے، آپ نے مصر میں وفات پائی ۹۹۱ھ میں، حضرت ابو القاسم الزہراوی جس کا چار سو پچاس کے بعد انتقال ہوا آپ اندلس کے سب سے بڑے حکیم اور سرجن تھے، یوہپ میں جدید بیماری تک انھیں کی علمی و طبی سرگرمیاں اور دلچسپیاں کارفرار ہیں، بہت سے آپریشن کے آلات کو انھوں نے ایجاد کیا فن جراحی میں آپ کا ایک مشہور مقالہ ہے "المقالة فی عمل الید" اور موصوف اپنی مشہور تصنیف "التصریف لمن عجز عن التصنیف" کی وجہ سے بڑے مقبول ہوئے نیز اس صدی کے نصف ثانی کے اہم اطباء میں ابو القاسم زہراوی ہیں، پانچویں صدی میں جو سب سے بڑا حکیم اور طبیب پیدا ہوا وہ "ابن سینا" ہے، ابن سینا پچیس سے علم وریسرج کا مشاق تھا ابھی سترہ ہی سال کا ہوا تھا کہ بخاری کے بادشاہ کا علاج کیا جبکہ بڑے بڑے حکیم اس کے علاج سے عاجز ہو چکے تھے، بادشاہ نے شفا پانے کے بعد وہ قیمتی کتب خانہ جو بعد میں ملکر راکھ ہو گیا تھا دیا، ابن سینا نے اس سے پورا استفادہ کیا، کہا جاتا ہے کہ ابن سینا نے ہی اس کتب خانہ میں حکمت سے آگ لگادی۔ بوعلی سینا کی اب تک ۲۳۱ تصنیفات کا انکشاف کیا جا چکا ہے، اور ۱۱۰ دوسری کتابوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تکمیل ہوئی ہیں، فلسفہ کے موضوع پر ان کی مشہور تصنیف "الشفاء" النجاة ہے جبکہ طب کے موضوع پر "القانون فی الطب" اور نفسیات کے موضوع پر "احوال النفسیات" اس کی محرکہ الآراء تصنیف ہیں۔ القانون فی الطب سے ان کی عبارت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد تقریباً پانچ سو برسوں تک یعنی سترہویں صدی کے اختتام تک اپنے موضوع پر سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی رہی، ابن سینا نے اس کتاب میں دوسرے مسلم حکیموں کے تجربات کے ساتھ اپنے ذاتی تجربات بھی جمع کر دیئے ہیں۔

اس صدی کے حکیموں میں کرمانی متوفی ۱۰۶۲ھ بھی قابل ذکر ہیں، آپ اسپین میں سورج سے مشہور تھے، نیز آپ کے ساتھی ابن الواقد ۹۹۷ء-۱۰۷۲ھ کی بھی مختلف تصانیف طب کے موضوع پر ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا مشغلہ معمولی چیزوں سے علاج کرنا تھا اور آپ کی تالیف "الادویۃ المفردۃ" اس سلسلہ کا بڑا مرجع ہے، اور آپ نے بڑی بوٹیوں اور پھولوں سے علاج کے سلسلہ میں کئی رسالے لکھے جو کلاطینی زبان میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، اور "بندقیہ" میں ۲۵۰ سالہ میں طبع بھی کی گئیں،

اور اس عہد کے علم طب کے ماہرین میں "ابو القاسم عمار مؤلف "المنتخب فی علاج العین"؛ علی بن عیسیٰ اور علی بن رضوان بھی ہیں جن کی کئی تصنیفات اس فن پر ہیں جن میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ "کتاب الفنون الصغری" ہے۔

پانچویں صدی کو ہم ابن غزالہ متوفی ۱۱۰۵ھ اور زار بن دست مصنف "تواریخ العین" پر ختم کرتے ہیں،

اسلامی طب کی تمام تر سرگرمیاں اور کاوشیں بوعلی سینا کی تحقیقات اور انکشافات کے محور پر گردش کرتی رہیں تا آنکہ رازی اور دوسرے حکماء نے کچھ پیش قدمی دکھائی

چھٹی صدی کے نصف اول میں اطباء کی ایک جدید جماعت منظر عام پر آئی مثلاً ابن زہر ۱۰۹۱-۱۱۶۲ھ جو خصوصاً اسپین میں بہت زیادہ مشہور ہوئے، بہت سی کتابیں اور بحثیں بطور یادگار کے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اسماعیل جرجانی نے بھی اس صدی میں کچھ کم شہرت نہیں پائی — وہ بھی اپنی بولتی تصویر کتاب الذخیرہ "چھوڑ گئے" لیکن اس چھٹی صدی کا نصف ثانی حکیموں سے خالی نظر آتا ہے اور قابل ذکر حکیم عبدالرحمن شیرازی کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا ہے اس کے بعد اگرچہ طب اسلامی رو بہ انحطاط ہو گیا تھا پھر بھی اس دور زوال میں مسلمان حکیموں نے بہت سے قابل ذکر کارنامے انجام دیئے اور جدید انکشافات و تحقیقات سے طب کے دامن کو گراں ہار کیا اس میں سب سے زیادہ مشہور ابن نفیس (متوفی ۱۲۸۸ھ)

جنہوں نے خون کے دوران کا پتہ لگایا اور اپنی اس تحقیق کو شرح القانون میں درج کر کے اسے بقائے دوام بخشا، صلاح الدین بن یوسف کا نام جب تک اس صدی کے حکیموں کے ساتھ لکھا جائے تو اس صدی کی تاریخ کامل نہ ہوگی، آنکھوں کی بیماریاں اور روشنی پران کی تحقیقات مسلم ہیں، اس سلسلہ میں انہوں نے ”نور العین“ اور ”جامع الفنون“ جیسی اہم کتابیں لکھیں۔

آٹھویں صدی ہجری:- اس صدی میں بھی پھر سے طب کے موضوع پر مزید ریسرچ اور تحقیق ہونے لگی، دواؤں کو ملانے اور بنانے کی ترکیبیں منظر عام پر آئیں اور بہت سی بخشیں لکھی گئیں جس میں دوائیں بنانے اور آنکھ وغیرہ کی بخشیں قابل ذکر ہیں۔ اس صدی کے سرخیل محمد بن الیاس شیرازی متوفی ۳۳۱ھ میں جنہوں نے کئی طبی کتابوں کی تالیف کی جن میں زیادہ اہم ”الحادی فی علم التداوی“ ہے۔ لیکن اس صدی پر جس بڑے حکیم اور طبیب کی چھاپ ہے وہ محمد بن ابراہیم، میں جو ابن الاکفانی کے نام سے مشہور ہیں بنجاریں پیدا ہوئے قاہرہ میں قیام کیا اور وہیں وفات پائی، علم طب اور سائنس میں پانچ لمبی اور طویل بخشیں گئیں۔

آٹھویں صدی دنیا فالوں کو الوداع کہنے ہی والی تھی کہ محمد بن محمد ۳۶۳ھ نے طاعون پر ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ”اصلاح السنیۃ“ رکھا اور ان کی یہ تصنیف تاریخ میں پہلی تحقیق شمار کی جاتی ہے جو طاعون پر کی گئی ہو، اور شازلی مصری نے اپنی تصنیف ”العمدة الکحلیہ فی الامراض البصریہ“ لکھی جو اس میلان میں سب سے آخری کتاب شمار کی گئی ہے ترک طبیبوں میں الاقرائی متوفی ۳۶۵ھ میں جنہوں نے ابن نفیس کی کتاب ”موجز القانون“ کی شرح کی اور جاج بادشاہ متوفی ۳۸۱ھ میں جنہوں نے بعض اہم بخشیں طب کے موضوع پر قلمبند کیں، اس ناترین ایران میں بھی بعض اہم شخصیات پیدا ہوئیں مثلاً کلیم منصور بن الیاس جنہوں نے ایک کتاب ”التشریح بالتصویر“ لکھی۔

مولانا مودودی کی تحقیق حدیث و بحال

مولانا عبداللہ عظمیٰ پر ایک نظر

ذخیرہ احادیث سے بے اعتمادی | مولانا کی تحقیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مطالعہ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ارشادات کو دو اجزاء پر مشتمل مان لینے کے بعد ذخیرہ احادیث سے ایک طرح کی بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور حدیثوں سے امان اٹھ جاتا ہے، کیونکہ جب مولانا کے بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو رسول کی حیثیت سے وحی الہی کی روشنی میں کلام فرماتے تھے اور کبھی انسان کی حیثیت سے بر بنائے قیاس، چنانچہ ان کی تحقیق میں و بحال کی صفات اور خصوصیات کی خبریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی دیں اور اس کے زمانہ خروج و تھا خروج کی خبریں بذریعہ قیاس جیسا کہ موصوف لکھتے ہیں ... وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں۔ تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ذخیرہ احادیث ہے وہ وحی و قیاس اور صحیح و غلط کا گڑبڑ مرکب ہے جس کی کوئی حدیث بھروسے کے لائق نہیں، کسی حدیث کی بابت یقین کے ساتھ یہ کہنا دشوار ہے کہ واقعی وہ صحیح اور بر بنائے وحی اور قابل سند و محبت ہے، کیونکہ جب ساڑھے تیرہ سو برس بعد یہ انکشاف ہوتا ہے اور خود مولانا ہی کی تحقیق سے ہوتا ہے کہ خلاف حدیث جس کو سلف مابین صحیح و بر بنائے وحی سمجھتے تھے آج بر بنائے وحی نہیں بلکہ بر بنائے قیاس و ناقابل نقل و روایت ثابت ہو گئی تو پھر اب کسی اور حدیث پر کیا اعتماد کہ وہ واقعی نبی بروحی ہی ہے اور آئندہ قیاسی اور ناقابل

نقل و روایت ثابت نہیں ہوگی۔

یہ بے اعتمادی جو مولانا کی تحقیق سے پیدا ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر سے ہمارا ایمان رخصت کر دے رہا ہے، اور ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ حضورؐ کی ۲۳ سالہ پیغمبرانہ زندگی کا پورا کارنامہ خطا اور لغزش سے پاک ہے، یہاں مولانا کا وہ جواب مجروح ہوجاتا ہے جو انھوں نے محمد شفیع صاحب فاضل حج یا ڈاکٹر عبدود صاحب کو دیا ہے۔
دہوندا۔

مولانا کا جواب مجروح | فاضل حج جناب محمد شفیع صاحب نے جو یہ بات فرمائی کہ یہ صحیح ہے کہ محمد رسول اللہؐ نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر وہ غلطیاں تو کر سکتے تھے اور یہ حقیقت خود قرآن میں تسلیم کی گئی ہے (منصب رسالت ص ۱۱۷) اس کا جواب مولانا نے منصب رسالت ص ۱۱۷ پر حضورؐ کی سنت غلطیوں سے پاک ہے کہ نہیں۔ اس عنوان کے تحت مولانا فرماتے ہیں کہ

”فاضل حج فرماتے ہیں یہ صحیح ہے کہ محمد رسول اللہؐ نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر وہ غلطیاں کر سکتے تھے اور یہ حقیقت خود قرآن میں تسلیم کی گئی ہے۔ اس کے متعلق اگر قرآن کا تتبع کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پانچ مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی پر تنبیہ فرمائی ہے ایک سورہ انفال آیت ۶۷ و ۶۸ میں دوسرے سورہ توبہ آیت ۹ میں تیسرے سورہ احزاب آیت ۳ میں چوتھے سورہ تحریم آیت ۱ میں پانچویں سورہ عبس آیت ۱-۱۰ میں، چھٹا مقام جہاں گمان کیا جاسکتا ہے کہ شاید یہاں کسی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے وہ سورہ توبہ آیت ۸۴ ہے، پورے ۲۳ سال کے زمانہ نبوت میں ان پانچ یا چھ مواقع کے سوا قرآن مجید میں نہ حضورؐ کی کسی غلطی کا ذکر آیا ہے نہ اس کی اصلاح کا، اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے زمانہ میں حضورؐ براہ راست اللہ تعالیٰ کی

کی ننگائی میں فرائض نبوت انجام دیتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر نگاہ رکھتا رہا ہے کہ اس کا نامزدہ حجاز کہیں اس کی غلط نمائندگی اور لوگوں کی غلط رہنمائی نہ کرنے پائے۔ اور ان پانچ یا چھ مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خدا سی جو کہ ہو گئی ہے اس پر فوراً ٹوک کر اس کی اصلاح کر دی گئی ہے اگر ان چند مواقع کے سوا کوئی اور غلطی آپ سے ہو جاتی تو اس کی بھی اسی طرح اصلاح کر دی جاتی جس طرح ان غلطیوں کی کر دی گئی تھی، لہذا یہ چیز حضورؐ کی رہنمائی پر سے ہمارا اطمینان خست

۱۔ یہاں مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر نگاہ رکھتا رہا ہے کہ اس کا نامزدہ حجاز کہیں اس کی غلط نمائندگی اور لوگوں کی غلط رہنمائی نہ کرنے پائے۔ مگر تنبیہات بعد ثانی مسطورہ پر اسکے خلاف یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں ہو جانے دی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھیں اور جانیں کہ یہ بھی بشر ہیں۔ ع۔ بہ میں تفاوت رہ از کجا است تا کجا

۲۔ مولانا کے اس بیان سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ۔
(الف) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی خطا یا لغزش ہوئی اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی

کوئی لغزش بغیر اصلاح کے نہیں چھوڑی گئی در زامت کی غلط رہنمائی ہو جاتی رہے) اصلاح بھی قرآن میں وحی جلی سے کی گئی، کسی اور جگہ اور کسی اور ڈھنگ سے نہیں وحی جلی سے ہی اصلاح کئے جانے کا اقرار مولانا ایک جگہ اور فرما رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ — اسی لئے جہاں آپ کا اجتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہاں فوراً وحی جلی سے اس کی اصلاح کر دی گئی ہے (تفہیم القرآن الج ۱)

(۳) قرآن میں زیادہ سے زیادہ صرف پانچ یا چھ لغزشوں اور ان کی اصلاح کا ذکر ہے، بس (۱) ان پانچ یا چھ کے علاوہ کوئی اور لغزش اگر واقعی آپ سے ہوئی ہوتی تو اس کی بھی اصلاح

کردینے کے بجائے اس کو اور زیادہ مضبوط کر دینے والی ہے، اب ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حضورؐ کی ۲۳ سالہ پیغمبرانہ زندگی کا پورا کارنامہ خطا اور لغزش سے بالکل پاک ہے اور اس کو خدا کی رضا (APPROVAL) حاصل ہے۔ "منصب رسالت (۳۱۱ و ۳۱۲)

بالکل یہی جواب ڈاکٹر عبدالودود صاحب کو بھیج رہے ہیں اور وہ یہ "دوسری آیات جو آپؐ نے پیش فرمائی ہیں، ان سے آپؐ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلوں میں بہت سی غلطیاں کی تھیں جن میں سے اللہ میاں نے بطور نمونہ یہ دو چار غلطیاں پکڑ کر بتا دیں تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں مگر دراصل اس سے نتیجہ بالکل برعکس نکلتا ہے۔ ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری پیغمبرانہ زندگی میں بس وہی چند لغزشیں ہوئی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح فرمادی اور اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ اس پوری سنت کی پیروی کر سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی اور لغزش ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی برقرار نہ رہنے دیتا جس طرح ان لغزشوں کو اس نے برقرار نہیں رہنے دیا (منصب رسالت ص ۸۷)

قرآن میں دجی جلی سے آجاتی۔

(ک) ان پانچ یا چھ کے علاوہ کسی اور لغزش کا قرآن میں ذکر نہ ہونا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور لغزش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی سارا کارنامہ لغزشوں سے پاک ہے۔

ان مذکورہ بالا باتوں سے یہ بات خود بخود صاف ہو جاتی ہے کہ دجال کے زمانہ خروج و مقام خروج وغیرہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو امور دین و اخبار غیب

مولانا کے ان بیانات کی رو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پانچ یا چھ غلطیوں کے بعد سنت کا بقیہ تمام ذخیرہ لغزشوں سے بالکل پاک اور بیرونی کے لئے قابل اطمینان تھا، مگر پھر ساڑھے تیرہ سو برس بعد خود مولانا ہی نے ان پانچ چھ غلطیوں کے علاوہ دجال سے متعلق جو یہ مزید غلطی نکال دی تو اب اطمینان کہاں رہ گیا، اب مولانا کسی کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ حضور کا بقیہ کارنامہ خطا و لغزش سے بالکل پاک ہے منکرین حدیث کے اعتراض کے جواب میں مولانا کی تقریریں اگر کچھ جان تھی تو وہ بس غلطیوں کی چھ اعداد تک کی تعیین و تحدید ہی سے تھی، اب جبکہ مولانا نے خود ہی اس حد کو توڑ دیا اور ساڑھے تیرہ سو برس بعد ایک اور غلطی ساتویں نمبر کی دجال کی بابت نکال دی تو مولانا کے جواب میں کیا جان باقی رہ گئی؟ اور مولانا کے پاس منکرین حدیث کے اس اعتراض کا کیا جواب ہو گا کہ حضرت محترم آپ پانچ چھ غلطیوں کو چھوڑ کر بقیہ سنت پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تھے کہ اب اس کے اندر غلطیاں نہیں رہیں پھر بالآخر آپ ہی نے ساڑھے تیرہ سو برس بعد ایک اور غلطی نکال کر رکھ دی جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو اب بتلایے اس بقیہ سنت پر کیا اطمینان کہ یہ غلطیوں سے پاک ہی ہے اور آئندہ صدیوں میں کوئی غلطی نہیں نکلے گی اب تو آپ ہی کی تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ ذخیرہ احادیث غلطیوں سے پاک نہیں اللہ میاں نے قرآن میں بطور نمونہ دو چار غلطیاں پکڑ کر بتادیں تاکہ لوگ ہشیار ہو جائیں۔

اب دیکھئے مولانا اپنی تحقیق کی روشنی میں اس اعتراض کا کیا جواب دیتے ہیں

پر مبنی ہیں مولانا کی تحقیق کے مطابق اگر قیاسی اور غلط ہوتے تو انہی اصلاح قرآن میں مل چکی ہوتی، قرآن میں ان کی اصلاح کا نہ ہونا خود ہی دلیل ہے کہ وہ صحیح اور بجزئی الہی ہیں، مولانا کا ان کو قیاسی کہنا لاؤ غلط ہونے کا تاثر دینا باطل ہے۔۔۔ لے مولانا نے جو پانچ غلطیاں شمار کی ہیں میں ان کو بحسب بیان القرآن تفسیر آیت ۱۹ سورہ خود غلطی نہیں کہتا میرے نزدیک ان میں اولیٰ اور عزادلیٰ یا افضل و مفضول کی نسبت ہے، بس

بقیہ :- علم طب اور مسلمان ملے آگے۔

دسویں اور گیارہویں صدی میں اس طرح کی ترقی نظر نہیں آتی جس طرح گذشتہ صدیوں میں ہوئی بہر کیف یہ طب اپنی حالت پر برقرار تھا اور اب طب ترکی، ایران، افریقہ، مصر، برصغیر ہندوستان میں پھیلنے پھولنے لگا، ایران میں محمد حسن نورنجاشی متوفی ۱۵۰۷ء نے ایک ضخیم کتاب تالیف کی ہمعصر میں داؤد متوفی ۱۵۹۹ء اپنی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے سو لہویں صدی کا مشہور طبیب ہمعصر میں پیدا ہوا وہ علی علیی تھے جو اس فن میں متعدد اہم بحیث اپنی یادگار چھوڑ گئے۔

برصغیر ہندوستان میں سو لہویں اور سترہویں صدی عیسوی میں یہ فن خوب پھلا پھولا، اسی عہد میں عین الملک شیرازی نے "اسماء الادویہ" لکھ کر شاہ جہاں کو ہدیہ میں دی نیز دارالشفوہ کی طبی انسائیکلو پیڈیا کے تیار کرنے میں بھی ان کا حصہ رہا ہے، یہ وہ آخری اسلامی طبی انسائیکلو پیڈیا ہے جس کو اسلامی تہذیب نے چھوڑا ہے بارہویں صدی ہجری میں بڑے اہر حکیم پیدا ہوئے جو ایک مشہور و عظیم طبی کتاب "موازیں الطب" ہم کو دے کر چل بسے۔

خمینی ازم کا جادو حرم میں چل نہیں سکتا

قاری محمد اسحاق حافظ سہارنپوری

درج ذیل اشعار نومبر ۱۹۸۶ء کو جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام پیر وادھی نئی دہلی میں منعقد ہونے والے عظیم الشان تحفظ حرم کانفرنس میں پُر زور نعرہ انگیز کرکے درمیان میں کہے گئے

خدا کے فضل سے میدان ہیشیار میں ہم سب	ہماری آستین میں سانپ کوئی بی نہیں سکتا
یہاں ہر سامریٹ آتے ہی دم توڑ دیتی ہے	خمینی ازم کا جادو حرم میں چل نہیں سکتا
حرم کے پاسباں کے ساتھ ہے اسلام کا لشکر	خمینی کی حمایت پر میں نوبہ تاج شیطاں کی
حرم والوں کی میدانِ دفاع میں لاج رکھ لینا	حضورِ قلب ہے یہ دُعا ہر اک مسلمان کی
حرم والو تمہارے ساتھ ہم سارے سماں ہیں	تمہارا ساتھ دینے پر طرح تم یہ یقین رکھو
مگر یہ شرط ہے پیمانہ قلبِ محلی میں	محمدؐ کی محبت کی شراب انگلیں رکھو
محمدؐ کی محبت کا ذرا بھی پاس گر رکھا	تمہارا ہر مخالف خوار ہوگا، سرنگوں ہوگا
شرارت پر جو آدہ ہیں وہ سب کی کھانٹنگے	قلرو میں تمہاری ہر جگہ امن و سکون ہوگا

وفاداری محمدؐ سے مگر شرطِ مسلم ہے
بقا کا ضامنِ اعظم بھی پہچان محکم ہے

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم دیوبند

ماہِ رَجَبِ المَرجَبِ ۱۲۸۸ھ مطابق ماہِ مارچ ۱۹۸۸ء

جلد نمبر ۷۳ شمارہ نمبر ۳۳ فی شمارہ 4/- سالانہ 40/-

میدر

ننگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک بیرون ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ کا سالانہ = 150/-

پاکستان سے = 70/- بنگلہ دیش سے = 50/- (ہندوستانی)

○ سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رتخاون ختم ہو گیا ہے۔

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نگارش	صفحہ نمبر
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	سات آسانوں کا وجود قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں	مولانا محمد جنید بابونگری بنگلہ دیش ✓	۷
۳	مسئلہ کفارت احادیث و اساطین امت کے اقوال کی روشنی میں	مولانا محمد نسیم صاحب شعبہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند ✓	۱۷
۴	امام ابو حنیفہ کی مرویات اور ان کے مجموعے	مولانا عبید اللہ الاسعدی جامعہ پشاورا باندہ ✓	۲۹
۵	مولانا مودودی کی تحقیق حدیث و جال پر ایک نظر	مولانا عبدالرحمان اعظمی ✓	۳۹

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر ادل فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰/-، مولانا عبدالستار صاحب ہتم جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیج دیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منیجر

اداریہ

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

یاد رفتگان

~~~~~

ادھر تین چار ماہ کے اندر فرزندان دارالعلوم دیوبند میں سے یکے بعد دیگرے پانچ قابل ذکر فضلاء بزم ہستی سے روٹھ کر خلد آشیاں ہو گئے، مگر ہماری محدود قسمت دیکھئے کہ ہم ان کی تعزیت میں چند سطریں بھی نہ لکھ سکے، اس کوتاہی میں اگر ہم سب سے بڑا دخل اس حقیر کی درسی مصروفیتوں کا ہے، لیکن اسی کے ساتھ رسالہ کی تنگ دلافی بھی سدا راہ بنی، بعض ضروری مضامین عرصہ سے اشاعت کے منتظر تھے جنہیں مزید مؤخر کرنا مضمون نگار حضرات کے لئے سہان روح تھا، اس لئے مجبوراً یاد رفتگان اور جدید مطبوعات کے تعارف کو روک کر انہیں شائع کرنا پڑا، اب بھی بہت سے مضامین باقی رہ گئے ہیں لیکن تقاضوں کے دباؤ میں کسی حد تک کمی آگئی ہے، اس لئے یاد رفتگان کے سلسلے میں یہ چند سطریں تاخیر پر نہ امدت کے ساتھ قارئین دارالعلوم کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں اور اس توقع پر کہ ان مرحومین غلصین کے لئے ان سطروں کے پڑھنے والے دعائے مغفرت اور ترقی درجات کی دعا فرمائیں گے۔

① — دارالعلوم دیوبند کے ہتم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مدظلہ العالی کے برادر بزرگ جناب مولانا حکیم مطلوب الرحمن بن مولانا مشیت اللہ بجنوی رحمۃ اللہ علیہ رحمہما سوسہ طویل علالت کے بعد ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ کو اپنے پیچھے سو گوار دن کا ایک ابنہ کثیر چھوڑ کر راہی ملک جاد داتی ہو گئے، مرحوم حافظ قرآن، مسیحی نفس طیب اور دارالعلوم دیوبند کے گرامی قدر فرزند تھے، دورہ حدیث کی تکمیل حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی

قدس سرہ سے کی تھی، اور زندگی بھر اپنے شیخ کے دلدادہ رہے، حضرت مولانا مدنی، جب کبھی ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ دن ان کے لئے عید سے کم نہ ہوتا، وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ حضرت مدنیؒ تشریف لائے، میں اور ان کے ہمراہ دو بزرگ اور میں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان میں سے ایک حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اور دوسرے حضرت حجۃ الاسلام مولانا نوٹونی قدس سرہا ہیں، اس خواب سے انھیں یقین ہو گیا تھا کہ اب زندگی کے ایام ختم ہو چکے ہیں اور جلد ہی ان اکابر کی مجلس میں باریا بی ہوگی، مرحوم ایک عرصہ سے صاحب فراش تھے مگر اس حالت میں بھی بیخ و تہ نماز و رقت پر ادا کرتے رہے، نہایت خوش خلق، ہنسار ہوتا ضائع اور مہاں نواز تھے، جہاں نوازی اور تواضع تو اس خاندان کو وراثت میں ملی ہے جس کی زندہ مثال حضرت مہتمم صاحب کی ذات والاصفیٰ ہے

متعنا اللہ بطول حیات

(۲) ضلع اعظم گڑھ یوپی کی مشہور دینی درس گاہ جامعہ احیاء العلوم مبارکپور کے ناظم جناب مولانا عبد الباقی صاحب ۱۳ ربيع الآخر ۱۴۰۵ مطابق ۵ دسمبر ۱۹۸۶ء کو طویل و جاگنس علالت کے بعد انتقال کر گئے، مرحوم دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ کے تلمیذ تھے، مولانا مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہ بیک وقت عالم دین، دینی رہنما اور سیاسی لیڈر تھے، مرحوم نے ایک طرف احیاء العلوم کے ذریعہ اسلامی علوم و فنون اور دینی عقائد و اعمال کی ترویج و اشاعت کی خدمت کی تو دوسری طرف جمیع علماء اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے قومی و سیاسی جدوجہد کا فریضہ بھی انجام دیا، ضلع اعظم گڑھ بالخصوص مبارکپور کے مضافات میں مولانا مرحوم ایک بلند پایہ عالم دین اور قومی لیڈر کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے علماء دیوبند سے آپ کے خصوصی روابط تھے بالخصوص حضرت مدنیؒ، مولانا ابوالوفاء شاہ جہانپوری، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی وغیرہ سے آپ کے تعلقات بہت گہرے تھے اور بعض حضرات کی رہنمائی میں مولانا پنڈیوار کے قافلہ

علم و سیاست کی رہنمائی انجام دیتے تھے

(۳) — مولانا لقمان الحق صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند ۸ جمادی الثانی ۱۴۰۸ھ کو مختصر سی علالت کے بعد جوار حق سے پیوست ہو گئے، مرحوم سابق ناظم کتب خانہ مولانا سلطان الحق رحمۃ اللہ علیہ کے خلف اکبر تھے، ابھی ان کی وفات کو پورا سال بھی نہیں گذرا تھا کہ صاحبزادے بھی ان کے ہم آغوش ہو گئے، مولانا لقمان الحق مرحوم دارالعلوم کے فاضل اور جید استعداد کے مالک تھے، دارالعلوم کے استاذ مقرر ہونے سے پہلے دارالعلوم میرٹھ کے شیخ الحدیث رہ چکے تھے، کچھ دنوں تک مدراس میں بھی تدریسی خدمت انجام دی تھی، درس و تدریس کے ساتھ تصنیفی ذوق بھی رکھتے تھے، فتاویٰ مالگیری کا ترجمہ شروع کیا تھا، جس کے کچھ اجزاء شائع بھی ہو گئے تھے، ایضاً البخاری کے ابتدائی اجزاء کی ترتیب و تدوین میں مولانا ریاست علی صاحب کے شریک کار تھے، افسوس کہ گلشن ہستی کی صرف ۴۹ بہاریں ہی دیکھ پائے تھے کہ مالک دو جہاں کا بلاوا اُگیا۔

(۴) — مولانا قاری فخر الدین گیلوی ۲۰ جمادی الآخر ۱۴۰۸ھ مطابق ۹ فروری ۱۹۸۸ء کو چند دن کی علالت کے بعد اس دار فانی سے رحلت کر گئے، مرحوم قاری صاحب حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی نور اللہ مرقدہ کے تلمیذ و خلیفہ اور صاحب نسبت بزرگ تھے مرحوم کو اپنے مرشد و شیخ سے عشق کی حد تک محبت تھی، ان کا نام سنتے ہی بے قابو ہو جاتے تھے، بہار کی مشہور مدرسہ جامعہ قاسمیہ گیا کے بانی و مہتمم تھے اس کے علاوہ مرحوم نے بہار میں پچاس سو کتاب بھی قائم کئے تھے اور پیرائہ سالی اور ضعف کے باوجود ان تمام مکتبوں کی نگرانی و سرپرستی کی خدمت بھی انجام دیتے تھے، مرحوم کا یہ ایسا کارنامہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائیگا اور اس کا اجر و ثواب انھیں قیامت تک ملتا رہے گا۔ مرحوم ایک کہنہ مشق قادر الکلام شاعر بھی تھے اور فی البدیہہ اشعار کہتے تھے آپ کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء بہار میں مرحوم ایک امتیازی شان کے مالک تھے، جذب و سلوک

تواضع و مسکنت آپ کے خصوصی اوصاف تھے

⑤ — پاکستان کے ممتاز دینی ادارہ جامعہ مدینہ لاہور کے بانی و مہتمم حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رجب کے آخری عشرہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، مرحوم دارالعلوم دیوبند کے ہمنہاں فاضل اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے تلمیذ و خلیفہ تھے، ہندوستان کے مشہور عالم دین اور مصنف و مؤرخ حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی سابق ناظم جمعیت علماء ہند کے خلف اکبر تھے، تقسیم ملک کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے تھے اور وہیں اپنے شیخ و مرشد حضرت مدنی قدس سرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جامعہ مدنیہ کی بنیاد رکھی جو تھوڑے ہی عرصہ میں پاکستان کے اہم اور بڑے مدارس کی فہرست میں شمار ہونے لگا، مرحوم نہایت جید الاستعداد عالم تھے، اردو، فارسی، عربی تینوں زبانوں میں شعر کہہ لیتے تھے، درس و تدریس اور ارشاد و سلوک کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی ستموہ ذوق رکھتے تھے، تسہیل و تسخو و الصرف، ذکر جیل، متحدہ قومیت وغیرہ آپ کے مشہور و مطبوع رسائل ہیں، مرحوم علوم عصری میں بھی اچھی دستگاہ رکھتے تھے پاکستان میں آپ کی رائے اور موقف کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مرحوم پاکستان میں دارالعلوم دیوبند کے ایک ثقہ اور قابل اعتماد ترجمان اور نمائندہ تھے۔

مولانا محمد منیر بابا بنگری بنگلادیش

قسط اول

سات آسمانوں کا وجود

قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں

بعض جدید ہئیت والے وجود آسمان کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن میں جہاں جہاں ”سما“ کا لفظ آیا ہے وہاں ”سما“ سے ”ہر بلند چیز“ مراد لیتے ہیں، اور جو نیلگوں چیز ہم کو نظر آتی ہے اس کو ”دھنگاہ“ قرار دیتے ہیں

(دیکھو معارف القرآن ج ۱ ص ۹۶) وعصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہو ۵۲۶، دہنامہ ”الحق“

جمادی الثانیہ ۱۳۸۸ھ

در حقیقت ان کا ”انکار آسمان“ سرتاپا غلط اور بے بنیاد ہے، عقل صحیح اور نقل و مرجع کی روشنی میں اس کا کوئی اعتبار اور وزن نہیں ہے، قرآن و سنت آسمانوں کے وجود کو ایک حقیقت ثانیہ کے طور پر ذکر کرتا ہے، ان کا وجود، ان کا تصور، ان کا ذی جرم ہونا، ان میں دروازوں اور گذرگاہوں کا پایا جانا، ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہونا اور ان دروازوں کا خاص خاص حالات و اوقات میں کھولا جانا، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کے اندر صاف اور صریح الفاظ میں موجود ہے، اگرچہ قرآن میں بعض جگہ ”سما“ سے ”بلند چیز“ یا ”سحاب“ مراد لیا جاسکتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ معنی مراد لینا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ بہت سی آیات میں ”سما“ سے جرم اندر دروازوں والا معروف و مشہور آسمان ہی مراد ہے، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے، نیز بہت

پھر یہاں قتادہ کے قول میں، اسی طرح بعض احادیث میں ایک ایک آسمان اور سات زمینوں میں ایک ایک زمین کی مادیانی مسافت جو پانچ پانچ سو سال بیان کی گئی ہے اس کی متعدد توجیہات و احتمالات ہو سکتے ہیں، ایک توجیہ یہ ہے کہ پانچ سو سال والی مسافت کا ذکر من باب التقریب للافہام ہے، یعنی اس سے مراد ٹھیک ٹھیک مسافت کی بیانش بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصود بات کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ وہ لوگوں کی سمجھ سے قریب تر ہو لہذا کوئی اعتراض نہیں ہے (دیکھو روح المعانی ج ۲، ص ۱۳۵)

دوسری آیت **فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمٍ** **وَثَنًا السَّاءِ لَا دَانِيَا مَعَا يَجُزُّ (فصلتہ ۱۲)**
 سو دو روز میں اسکے سات آسمان بنا دیئے
 اور ہر آسمان میں اسکے مناسب اپنا حکم (فرشتوں کو) بھیج دیا اور ہم نے قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی۔

اس آیت کے تحت امام رازی سُدی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کی مخلوق یعنی فرشتے پہاڑ اور سمندر پیدا کئے اور ہر آسمان میں ایک ایسا گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور جو کعبہ شریف کے برابر میں واقع ہے (تفسیر کبیر ج ۲، ص ۱۲۷)

تیسری آیت **وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ (المومن - ۱۰)**
 اور ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے (جن میں ملائکہ کی آمد و رفت کیلئے راستے ہیں)

مفسر جلیل امام عبداللہ قرطبی (متوفی ۳۹۱ھ) اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ امام لُغت ابو عبیدہ نے کہا کہ ”سبع طرائق“ سے سات آسمان مراد ہیں اور آسمانوں کو طرائق اس لئے کہا گیا ہے کہ بعض آسمان بعض کے اوپر ہے اور بعض ہر ایسی چیز کو طریقت (جس کی جمع طرائق ہے) کہتے ہیں جو دوسری چیز کے اوپر ہو اور بقول بعض اس لئے طرائق کہا گیا کہ یہ آسمان فرشتوں کی آمد و رفت کے طرائق یعنی راستے ہیں (تفسیر قرطبی ج ۲، ص ۱۲۷)

ترجمہ میں اسی آخر الذکر کو لیا گیا ہے۔

چوتھی آیت | الذی خلق
سبع سموات

طباقا ما تری فی خلق الرحمن
من تفوت : (ملک - ۳)

اس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کئے
(اگلے آسمان کا استحکام بیان کرتے ہیں کہ
لے دیکھنے والے) تو خدا کی اس صنعت
میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا۔

مفسر جلیل حضرت حکیم الامت تھانوی (متوفی ۱۳۶۲ھ) اس آیت کی تفسیر میں
ارقام فرماتے ہیں کہ "حدیث صحیح میں ہے کہ ایک آسمان سے اوپر بفاصلہ دراز دوسرا آسمان
ہے، پھر اسی طرح اس سے اوپر تیسرا، وغنیٰ بذا (بیان القرآن ۲۵۰)

پانچویں آیت | العتوا کیف
خلق اللہ سبع
سموات طباقا (نور - ۱۵)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ صاوی (متوفی ۱۳۲۵ھ) لکھتے ہیں کہ ایک آسمان
دوسرے سے لگا ہوا نہیں ہے بلکہ ہر دوا آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے
(حاشیہ صاوی علی الجلالین ص ۲۵۰)

چھٹی آیت | وبتینا
فوقکم سبعاً
شداداً (نبا - ۱۲)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی بیضاوی (متوفی ۶۹۲ھ) علامہ قرطبی
اور علامہ قاضی ثناء اللہ شربانی (متوفی ۸۱۲ھ) رقمطراز ہیں کہ "سبعاً شداداً" سے مراد
سات مضبوط آسمان ہیں جن کی صنعت بہت ہی قوی ہے اور مرور زمانہ سے جن پر کوئی اثر
نہیں پڑا ہے (تفسیر البیضاوی ص ۲۵۰ و تفسیر قرطبی ص ۱۹۲ و تفسیر مظہری ص ۱۶۲)

اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات
مضبوط آسمان بنائے۔

ساتویں آیت | اللہ الذی خلق سبع

اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جس نے سات آسمان پیدا کئے اور انہی کی طرح زمین بھی سات پیدا کی

سموات ومن الارض مثلہن

(طلاق - ۱۲)

اس آیت کے تحت قرطبی لکھتے ہیں کہ "آسمان کے سات ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ حدیث معراج اس پر دلالت کرتی ہے۔" (قرطبی ۱۸۴)

اور حدیث معراج آگے آ رہی ہے

اور دو طرف مغفرت کے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہو اور طرف جنت کے جس کا عرض ایسا ہے جیسے سب آسمان وزمین -

آٹھویں آیت | و سار عوا
الامغفرة

من ربکم وجنتہ عرضہا السموات والارض (آل عمران - ۱۲۳)

قدیم وجدید کے ماہر اسلامی فلاسفر اور عظیم مفسر علامہ آلوسی بغدادی (متوفی ۱۲۳۰ھ) یہاں لکھتے ہیں کہ "اس جگہ سموات سے سات آسمان اور ارض سے سات زمینیں مراد ہیں۔" (روح المعانی ۵۶)

بیشک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو (اپنی قدرت سے) تھامے ہوئے ہے کہ موجودہ حالات کو چھوڑ نہ دیں، اور اگر (بالفرض) وہ موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔

نویں آیت | ان اللہ یمسک السموات والارض

ان تزولا ولئن زالتا ان امسکھما من احد من بعدہ

(فاطر - ۴۱)

اس آیت کے تحت "تفسیر قرطبی" میں ہے کہ

والسّموات سبع والارض سبع اور آسمان سات ہیں اور اسی طرح زمینیں بھی سات ہیں۔

(قرطبی ۳۵۴/۱۳۴) پھر یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ آسمانوں کو روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حرکت بند کر دی بلکہ مراد اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور ٹل جانا ہے، لہذا اس آیت میں آسمان کے متحرک یا ساکن ہونے میں سے کسی جانب پر کوئی دلیل نہیں (نسار القرآن ۲۵۵/۴۶)

وسوئل بیت | اللّٰه الذی دفع السموات بغیر عمدترونها (رعد ۲) اللہ ایسا (قادر) ہے کہ اس نے آسمانوں کو بدون ستون کے ادنجا کھڑا کر دیا، چنانچہ تم ان را آسمانوں کو (اسی طرح) دیکھ رہے ہو۔

ایس بن معاویہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ السماء مقببة علی الارض مثل القبسة (تفسیر طبری ۹۲/۹۳ و در مختار ۶۶/۶۷)

اور امام رازی لکھتے ہیں کہ، یہ عظیم اجسام (آسمان) کھڑے ہیں بلند فضا میں۔

(تفسیر کبیر ۱۶۲/۱۵۸) یہاں بلحاظ "تلك عشرة كاملة" ان دس آیات کریمہ پر اکتفا کیا گیا ہے جو آسمان کے وجود اور تعدد پر وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔

وجہ استدلال ورا یک شبہ کا جواب | یہاں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ لغت میں اور اسی طرح خود قرآن کی اصطلاح میں سماء

(جس کی جمع سموات ہے) کے دو معنی آتے ہیں ایک جرم والی عظیم مخلوق یعنی آسمان، دوسرا ہر بلند چیز، پس اس صورت میں مذکورہ آیات قرآنی سے آسمان کا وجود کس طرح ثابت ہوگا؟ کیونکہ ان آیات میں سماء بمعنی ہر بلند چیز ہونے کا بھی تو احتمال ہے، جو منکرین آسمان کا خیال ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اگرچہ بعض آیات قرآنی (مثلاً سورہ فرقان کی آیات: تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ۖ وَانزَلَنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَلْحًا ۚ) وغیرہ کے اندر سماء کے معنی میں مذکور وہ دونوں احتمالات ہیں لیکن یہاں وجود آسمان کی بحث میں جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں صرف اول معنی (یعنی جرم اور دروازوں والا آسمان جس کی تعداد سات ہے) ہی مراد ہے، اگر ان میں سے کسی آیت کے اندر کوئی اور احتمال نکالنے کی کوشش کی جائے تو وہ بہت بعید اور بالکل خلاف ظاہر ہوگا خود ان آیات میں اور اسی طرح ان کے تحت نقل کئے گئے اجلہ مفسرین کے اقوال میں اگر غور و تدبر کیا جائے تو یہ بات ظہر من الشمس ہے۔ واللہ اعلم۔

بہت سی معتبر حدیثوں سے آسمانوں کا وجود ثابت ہوتا ہے، یہاں اختصار کیساتھ صرف حدیث معراج بیان کی جاتی ہے

آسمانوں کا وجود اور تعدد، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

جس سے دروازوں اور جرم والے سات آسمانوں کا وجود پوری وضاحت و مراحات اور یقین کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، نیز اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے دروازوں پر فرشتوں کے مضبوط پہرے مسلط ہیں وہ خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں جو شخص جس وقت چاہے آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا، اگے حدیث معراج پڑھئے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے سامنے براق لایا گیا، اور وہ ایک جانور ہے سفید رنگ کا، لمبا اور گدھے سے اونچا، اور خمر سے چھوٹا، اپنے سم وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، میں اس پر سوار ہوا، اور بیت المقدس تک آیا، پھر میں مسجد کے اندر گیا اور دو رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلا تو حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام دو برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ، میں نے دودھ پسند کیا، حضرت جبرئیل علیہ السلام ہمارے ساتھ (پہلے) آسمان

پر چڑھے (جب وہاں پہنچے) تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لئے کہا، انھوں نے پوچھا کون ہے، جبریل نے کہا، جبریل ہے، انھوں نے کہا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں، پھر (پہلے آسمان کا) دروازہ کھولا گیا، تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انھوں نے مرجا کہا اور میرے لئے بہتری کی دعا کی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ دوسرے آسمان پر چڑھے اور فرشتوں سے دروازہ کھولنے کو طلب کیا فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ انھوں نے کہا جبریل، فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ انھوں نے کہا محمد ہیں، فرشتوں نے کہا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں وہ بلائے گئے ہیں، پھر دروازہ کھلا تو میں نے دونوں خالہ ناد بھائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، دونوں نے مرجا کہا اور میرے لئے بہتری کی دعا کی پھر جبریل ہمارے ساتھ میرے آسمان پر چڑھے، اور دروازہ کھولنے کو طلب کیا، فرشتوں نے کہا کون ہے؟ جبریل نے کہا، جبریل، فرشتوں نے کہا، تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرشتوں نے کہا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں، پھر دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا، انھوں نے محمد کو مرجا کہا، اور نیک دعا کی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ہم کو لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو طلب کیا، حسب سابق سوال و جواب کے بعد فرشتوں نے چوتھے آسمان کا دروازہ کھولا تو وہاں میں نے (مضوضلع نے) حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انھوں نے مرجا کہہ کر اچھی دعا دی۔ پھر حضرت جبریل ہمارے ساتھ پانچویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو طلب کیا، سابق کی طرح سوال و جواب کے بعد پانچویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انھوں نے مرجا کہا اور میرے لئے

نیک دُعا کی۔ پھر حضرت جبریلؑ ہمارے ساتھ چھٹے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو طلب کیا، سوال و جواب کے بعد فرشتوں نے چھٹے آسمان کا دروازہ کھولا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، انھوں نے مرجا کہا اور اچھی دُعا دی، پھر حضرت جبریلؑ ہم کو لے کر ساتویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کو طلب کیا، جب ساتویں سوال و جواب کے بعد ساتویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پایا، وہ تکیہ لگائے ہوئے بیت المعمور کی طرف نظر میں جمائے بیٹھے تھے، بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو پھر کبھی نہیں لوٹتے، پھر جبریلؑ علیہ السلام مجھ کو (حضورؐ کو) سدرۃ المنتہیٰ کے پاس لے گئے، اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان اور اس کے بیرقلہ کی طرح ہیں، اور قلعہ ایک بڑا گھڑا ہے جس میں دو مشک یا زیادہ پانی آتا ہے۔

یہاں تک اختصار کے ساتھ ”حدیث معراج“ کا بیان ہوا، صحیحین کے علاوہ مسند احمد (۲۵۲/۳۶) سنن نسائی (۱/۱۶۹) ترمذی (۱/۱۴۱) اور مستدرک حاکم (۳۶/۳۶) وغیرہ میں بحکم حدیث مروی ہے، حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ ”حدیث معراج“ متواتر ہے، چنانچہ یہ حدیث حضرت عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ، عائشہؓ وغیرہم بیس سے زائد صحابہ سے مروی ہے اور حدیث معراج پر مجملہ مسلمانان عالم کا اتفاق و اجتماع ہے، صرف زنادقوں اور ملحودوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیرؒ ۲/۲۶)

وجود آسمان اور حضرات صحابہؓ | اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آسمانوں کا وجود ایک سئمہ

حقیقت ہے، چنانچہ علامہ قرطبیؒ محدث ابن ابی شیبہ (متوفی ۲۴۵ھ) سے روایت کرتے ہیں کہ ”حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اکابر صحابہؓ کے مجمع سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کون سی تاریخ میں ہے! سب نے جواب میں صرف اتنا

کہا کہ اللہ اعلم، کوئی تعین بیان نہیں کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سب میں چھوٹے تھے، ان سے خطاب فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آسمان سات پیدا کئے، زمینیں بھی سات پیدا کیں، انسان کی تخلیق سات درجات میں فرمائی، انسان کی غذا سات چیزیں بنائیں اس لئے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں شب میں ہوگی، فاروق اعظمؓ نے یہ عجیب استدلال سن کر اکابر صحابہ سے فرمایا کہ آپ سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے (قرطبی ۱۱/۱۱۱)

دیکھئے یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمیت اکابر صحابہ کے اتنے بڑے مجمع میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب سات آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا تو کسی نے اس پر نیکیر نہیں کی، لہذا معلوم ہوا کہ ان تمام صحابہ کرام کو آسمانوں کا وجود اور ان کا سات ہونا مسلم تھا۔

سات آسمان اور توریت و انجیل | توریت و انجیل کو بھی آسمانوں کی

تعداد میں سات ہونا مسلم ہے چنانچہ "ڈکٹری آف دی بائبل" (۳۲۲) میں ہے کہ عہد عتیق اور عہد جدید دونوں میں آسمانوں کا جو تخیل ہے وہ سات آسمانوں کا ہے۔

(تفسیر باجدری ۱۵/۱) (باقی آئندہ)

مولانا محمد نسیم صاحب
شعبہ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

قسط ۲

مسئلہ کفأت احادیث اساطین امت کے اقوال کی روشنی میں

فقہاء اور مسئلہ کفأت | ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک حضرت امام مالک رحمہ اللہ کفأت کا صرف دین میں اعتبار کرتے ہیں، ان کے علاوہ ائمہ ثلاثہ اور دیگر فقہاء مجتہدین نے نسب، مال، حریت وغیرہ میں کفأت کا اعتبار کیا ہے، متقدمین و متاخرین فقہاء کی اکثریت کفأت کی قائل ہے مشہور حنفی عالم علامہ ابن الہمام صاحب فتح القدیر میں فرماتے ہیں: قولہ امی صاحب لہدایۃ معتبرۃ قالوا معناه معتبرۃ فی اللزوم علی الاولیاء حتی ان عدمہا جاز للولی الفسخ ثم استدل بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزوج النساء الا الاولیاء و لا یزوجن الا من الکفاء فہنا نظر ان فی اثباتہ حجیتہ ثم وجہ دلالتہ علی الوجہ المذكور من معنایہا اما الاول فهو حدیث ضعیف لان فی سندہ مبشر بن عبیدہ والحجاج بن اڑطاة والحجاج مختلف فیہ

ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک حضرت امام مالک رحمہ اللہ کفأت کا صرف دین میں اعتبار کرتے ہیں، ان کے علاوہ ائمہ ثلاثہ اور دیگر فقہاء مجتہدین نے نسب، مال، حریت وغیرہ میں کفأت کا اعتبار کیا ہے، متقدمین و متاخرین فقہاء کی اکثریت کفأت کی قائل ہے مشہور حنفی عالم علامہ ابن الہمام صاحب فتح القدیر میں فرماتے ہیں: قولہ امی صاحب لہدایۃ معتبرۃ قالوا معناه معتبرۃ فی اللزوم علی الاولیاء حتی ان عدمہا جاز للولی الفسخ ثم استدل بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزوج النساء الا الاولیاء و لا یزوجن الا من الکفاء فہنا نظر ان فی اثباتہ حجیتہ ثم وجہ دلالتہ علی الوجہ المذكور من معنایہا اما الاول فهو حدیث ضعیف لان فی سندہ مبشر بن عبیدہ والحجاج بن اڑطاة والحجاج مختلف فیہ

صاحب ہدایہ کا قول معتبرہ فقہاء نے کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ کفأت معتبر ہے اولیاء پر لازم ہونے میں یہاں تک کہ اگر کفأت نہ ہو تو ولی کیلئے نکاح فسخ کرنا جائز ہوگا، پھر اثبات کفأت کیلئے صاحب ہدایہ نے حدیث رسول "عورتوں کا نکاح اولیاء ہی کریں اور وہ خود نکاح نہ کریں مگر کفو میں" سے احتجاج کیا ہے مگر اس جگہ اس حدیث کے اثبات حجیت کی وجہ دونظر ہے، اس حدیث کے حجت ہونے کے اثبات میں اور دعویٰ کفأت پر اپنے معنی کے اعتبار سے دلالت کرنے میں، نظر اول یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ اسکی سند میں مبشر بن عبیدہ اور حجاج

و مبشر ضعیف متروک و نسبہ احمد الی الموضع و سیاتی تخریجہ لکنہ حجة بالنظار و المشراحد فمن ذلك ما رواه محمد فی کتاب الآثار عن ابی حنیفة عن رجل عن عمر بن الخطاب قال لا تمنع فروج ذوات الاحساب الامن الاكفاء و من ذلك ما رواه الحاكم و صححه من حدیث علی انه علیه السلام قال له یا علی ثلاث لا تخرها الصلوة اذا اتت، و الجنابة اذا حضرت، و الاثم اذا وجدت لها كفؤا و قول الترمذی فیہ لا اری اسنادہ متصلا منتف بما ذكرناه من تصحيح الحاكم و ما عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم . . . و النطف کم و انکحوا الاکفاء و روی ذلك من حدیث عائشة و انس و عمر من طریق عديدة فوجہ رفقاءہ الی الحجة بالحسن لحصول المنظر بصحة المعنى و بثبوتہ علی صلی اللہ علیہ وسلم و فی هذا کفاية . (فتح القدير لابن الهمام ص ۲۱۴ ج ۲ فصل فی الکفاية) -

بن اکتفاء ہیں، اور حجاج مختلف فیہ راوی ہے اور مبشر ضعیف اور متروک ہے، امام احمد نے اس کی نسبت وضع کی طرف کی ہے، اور عنقریب اس حدیث کی تخریج آئے گی لیکن یہ حدیث حجت ہے باعتبار اپنے نظائر و شواہد کے۔ ان شواہد میں سے ایک وہ ہے جسے امام محمد نے کتاب الآثار میں حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حسب و نسب والی عورتیں نکاح کرنے سے نہ روکی جائیں مگر کفو میں، ان میں سے ایک وہ ہے جسے امام حاکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح بھی فرمائی ہے اور وہ یہ میکہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی تین امور میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے (۱) نماز جب اس کا وقت آجائے (۲) جنازہ جب تیار ہو کر آجائے (۳) بے شوہر والی عورت جب اس کا کفو مل جائے، اور امام ترمذی کا قول اس حدیث کے بارے میں کہ میں اسکی سند کو متصل نہیں سمجھتا ہوں، منتفی ہے اس وجہ سے جو میں نے ذکر کیا حاکم کی تصحیح کو، اور انہی میں سے حدیث عائشہ ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نطفے کیلئے اچھے خاندان کا انتخاب کرو اور کفو ہی میں رشتہ نہ نکمت قائم کرو۔

علامہ ابن الہمام کی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ کفایت کے سلسلے میں صاحب ہدایہ وغیرہ نے حدیث رسول الا لایزوج النساء الا الاولیاء سے استدلال کیا ہے مگر یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اس لئے کہ اس میں ایک راوی حجاج بن ارطاة ہے جو محدثین کے نزدیک مختلف فیہ ہے، دوسرا راوی بشر بن عبیدہ ہے اور یہ محدثین کے نزدیک ضعیف اور متروک ہے بلکہ امام احمد نے تو اس کے ماریں یہ کہا کہ یہ شخص حدیث وضع کرتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے مسئلہ کفایت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ البتہ یہ روایت اپنے معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اور اس روایت کے شواہد و نظائر ہیں جن سے اس روایت کو قوت ملتی ہے۔ تین شامہ خود علامہ ابن الہمام نے ذکر کئے ہیں۔

(۱) ”حدیث عمر بن الخطاب“ لا تمنع فروع ذوات الاحساب الامن الکفاءة۔

(۲) ”حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث“ ثلاث لا تخر الصلوة اذا اتت، والجنائزۃ

اذا حضرت، والایم اذا وجدت لها کفواً۔

(۳) ”حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا“ تخیروا لمنطقکم وانکحوا الکفاءة۔

ان کے علاوہ ماقبل میں بھی چند روایات گذر چکی ہیں جن سے حدیث مذکور کو قوت ملتی ہے مثلاً حضرت سلمان کا قول بفضلکم یا معشر العرب لتفضیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم لاتنکح نساءکم ولا توکم فی الصلوۃ۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس کی سند کو جدید قرار دیا ہے۔

پس اگرچہ حدیث مذکور الا لایزوج النساء الخ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں مگر شواہد کی وجہ سے یہ روایت وجہ حسن کو تو پہنچ ہی جائے گی لہذا اس سے استدلال باعتبار معنی درست ہوگا۔

قاضی خان اپنے فتاویٰ میں کفایت کی بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

الکفاءة معتبرة فی النکاح خلافاً کفایت نکاح میں معتبر ہے، امام مالک، سفیان

اور صحابہ رضی کی ایک جماعت کا اس میں اختلاف ہے
امام کرخی نے بھی انہیں حضرات کے مسلک کو اختیار
کیا ہے پھر کفارت متعلق ہوتی ہے پانچ چیزوں کے
جنہیں علمائے حنفیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں
ان اور خمسہ میں سے نسب ہے، پس تمام قریش
ایک دوسرے کے کفو ہیں جیسے بھی ہوں یہاں تک
کہ قریش جو ہاشمی نہ ہو کفو ہوگا ہاشمی کا اور عرب
میں سے غیر قریشی قریشی کا کفو نہیں، اور قریشی
کے علاوہ عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں اور
اس میں انصاری اور مہاجر کا سب برابر ہیں
اور اہل عجم عرب کے کفو نہیں ہیں۔

لما لك وسفيان وجماعة من
الصحابه وعن الكرخي انه اخذ
بقولهم ثم الكفاءة تتعلق بخمسة
منها لا خلاف فيها بيننا وهي النسب
فقریش بعضهم الكفاء لبعض كيف
كانوا حتى ان المقرشي الذي ليس
بهاشمي يكون كفا للهاشمي وغير
القرشي من العرب لا يكون كفا
للقريشي والعرب بعضهم الكفاء
لبعض الانصاري والمهاجري
فيه سواء والموالي لا يكونون كفاء
للعرب (قاضی خان علی ہاشمی)

العالمگیری ص ۳۵۰ ج ۱)

صاحب بدائع الصنائع علامہ کاشانی قائلین کفادت اور منکرین کفادت کے دلائل
اور براہین پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما کر قائلین کفادت کے دلائل کو متعدد وجہ
سے راجع قرار دیا ہے پھر منکرین کفادت کے دلائل کا جائزہ لیکر ان کے مسکت جوابات
دیئے ہیں چنانچہ علامہ فرماتے ہیں :-

اما الاول ای الکفاءة فی باب النکاح اکثر مشائخ نے کہا ہے کہ کفادت نکاح میں شرط ہے
فقد قال عامة العلماء انها شروط قال الكرخي ليس بشروط اصلا وهو
قول مالك وسفيان الثوري والحسن قول ہے، ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال

البصوی واحتجوا بما روی ان ابا طیبة خطب الی بنی بیاضة فابول ان یرزوجه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکھرا ابا طیبة ان لاتفعلوا لکن فتنۃ فی الارض وفناء کبیر، وروی ان بلالاً خطب الی قوم من الانصار فابول ان یرزوجه فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاؤمکم ان تزوجوا، امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتزویج عند عدم الکفائة ولو كانت معتبرة لما امر لان التزویج من غیر کف غیر ما مور به وقال صلی اللہ علیہ وسلم لیس لعربی علی عجبی الا بالتقوی وهذا نص ولان الکفائة لو كانت معتبرة فی الشرع لکان اولی الابواب بالاعتبار بها باب للدماء لانه یحاط فیه ما لا یحاط فی سائر الابواب ومع

کیا ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ابو الطیب نے بنی بیاضہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، تو ان لوگوں نے ان سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو طیب سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، اور اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا اور روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قبیلہ انصار کے کسی آدمی کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا تو یہ لوگ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ان سے جا کر کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم کفارت کے باوجود نکاح کر دینے کا حکم فرمایا اور اگر کفارت معتبر ہوتی تو آپ اس کا امر کیوں فرماتے اس لئے کہ غیر کفو میں نکاح کر دینا ماور بہ نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ذریعے اور یہ حدیث کفارت کے غیر معتبر ہونے میں بالکل صریح ہے، اور اگر کفارت شریعت میں معتبر ہوتی

هذا لم يعتبر حتى يقتل الشريف   تو خوں کا باب اس کے اعتبار کا زیادہ مقدار ہوتا
 بالوضع فہنا اولی والدلیل علیہ   اسلئے کہ اس میں جتنی احتیاط کی جاتی ہے وہ دوسرے
 انہا لم تعتبر فی جانب المرأة فکذا فی   ابواب میں نہیں کی جاتی، اور اس کے باوجود خوں
 جانب الزوج، ولنا ما روی انہ   کے باب میں کفارت کا اعتبار نہیں کیا گیا یہاں تک
 علیہ السلام قال لا ینزوج النساء   کہ شریف آدمی رذیل کے قصاص میں قتل کیا جاتا
 الا الاولیاء فلا ینزوجن الا من   ہے، پس نکاح کے باب میں بدرجہ اولیٰ اس کا
 الکفاء ولا مہر اقل من عشرة   اعتبار نہ ہوگا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ کفارت
 دراهم ولان مصالح النکاح تعقل   عورت کی جانب معتبر نہیں پس ایسے ہی شہر
 مند عدم الکفاءة لانہا لا تحصل الا   کی جانب بھی معتبر نہیں ہونی چاہیئے۔ اور ہماری
 بالاستفراش والمرأة تستنکف عن   دلیل وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 استفراش غیر الکف وتعتبر بذلك   سے مروی ہے کہ عورتوں کا نکاح نہ کریں مگر انکے
 فتختل المصالح ولان الزوج یجوز   اولیاء اور وہ خود اپنا نکاح نہ کریں مگر کفو میں
 بینہما باسقاط فی النکاح لا یبقی   اور ہر دین دسہم سے کم نہیں۔ اور اس لئے بھی
 النکاح بدون تحملها عادة و   کہ نکاح کی مصلحتیں عدم کفارت کی صورت میں
 التحصل من غیر الکف امر صعب   پوری نہیں ہو سکتیں کیونکہ نکاح کے مصالح نہیں
 ثقیل علی الطباع السلیمة فلا یدر   حاصل ہوتے مگر فراش بنانے کے ذریعے اور عورت
 النکاح مع عدم الکفاءة فلزم اعتبارہا   جیا محسوس کرتی ہے غیر کفو کا فراش بننے سے اور
 ولاحجة لہم فی الحدیث لان الامر   عار دلائی جاتی ہے پس مصلحتیں مختل ہو کر رہ
 بالتزوج یحتمل انہ کان ندا بالہم   جائیں گی اور اسلئے کہ اس کا بھی احتمال ہے
 الی الافضل واختیار الدین وتزوج   کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم کفارت
 الکفاءة فیما سواہ والاقتصار علیہ   کے باوجود نکاح کر دینے کا حکم دیا یہ ان حضرات کی

وهذا لا يمنع جواز الامتناع و
عندنا الافضل اعتبار الدين و
للاقتصاد عليه، ويحتمل انه كان
هو ايجاب امرهم بالتزويج مع
عدم الكفاة تخصصاً لهم بذلك
كما خص ابا طيبة بالتكين من
شرب دمه صلى الله عليه وخص
خزيمه بقبول شهادته وحده
ونحو ذلك ولا مشركة في موضع
الخصوصية حملنا الحديثين
على ما قلنا ترفيقاً بين الدلائل
واما الحديث الثالث فالمراد
به احكام الآخرة اذ لا يمكن
حمله على احكام الدنيا لظهور
فضل العربي على العجمي في
كثير من احكام الدنيا فيحصل
على احكام الآخرة وبه نقول و
القياس على القصاص غير سديد
لان القصاص شرع لمصلحة
الحياة واعتبار الكفاة فيه يؤدي
الى تقويت هذه المصلحة لان كل

خصوصیت ہو، جیسا کہ ابرطیب کی خصوصیت ہیکہ انھیں
نبی کریم کے خون پینے کی اجازت دی گئی، اور حضرت
خزیمہ کی تنہا شہادت قبول کی گئی۔ اور اسکے مثل
دیگر خصوصیات، اور موضع خصوصیت میں شریک
نہیں ہوتا ہے، ہم نے ما قبل کی دونوں حدیثوں
کو مذکورہ بالا خصوصیت پر محمول کیا دلائل کے
درمیان تطبیق پیدا کرنے کیلئے، بہر حال حدیث
سوم تو اس سے مراد آخرت کے احکام ہیں اس
لئے انہی احکام دنیا پر محمول کرنا ممکن نہیں بوجہ
عربی کی فضیلت غمبی پر ظاہر ہوتے دنیاوی بہت
سے معاملات اور احکام میں۔ پس اسے آخرت
پر محمول کیا جائے گا۔ اور یہی ہمارا مسلک ہے
اور قصاص پر قیاس کرنا درست نہیں اسلئے کہ
قصاص زندگی کی مصلحت کیلئے مشروع ہوا ہے
اور کفوات کا اس میں اعتبار کرنا مذکورہ مصلحت
کے فوت کر دینے کا سبب بنے گا، اسلئے کہ کفوات
کے معتبر ہونے کی صورت میں ہر آدمی اپنے غیر
کفو کے قتل کا قصد کرے گا پس قصاص کی مصلحت
فوت ہو کر رہ جائے گی، اور کفوات کا نکاح کے
باب میں اعتبار کرنا نکاح سے مطلوب مصلحت کے
اثبات کا سبب ہوگا لہذا خون کے باب میں اس کا

احدٍ يقصد قتل عدوه الذي لا يكافئه نفوت المصلحة المطلوبة من القصاص وفي اعتبار الكفارة في باب النكاح تحقيق المصلحة المطلوبة من النكاح من الوجه الذي يلينا بطل الاعتبار ولذا الاعتبار بجانب المرأة لا يصح ايضا للرجل لا يستلک عن استفراس المرأة الآتية لان الاستكاف عن التفرش لا عن المستفرش والزوج مستفرش فيستفرش للوطى والحسن (بدائع الصنائع ص ۳۱۴ ج ۲)

منکون کفارت کے جتنے بھی دلائل دیئے گئے ہیں وہ سب یا تو امور آخرت سے متعلق ہیں یا پھر وہ قیاسات ہیں جو صحیح نہیں، ابو طیبہ، اور حضرت بلال کی روایت میں کئی احتمالات نکل گئے اولاً یہ ہیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف استجالی حکم دیا تھا جس کا اولیا و کیلئے تسلیم کرنا از روئے شریعت ضروری نہیں تھا جیسا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ مغیث کے نکاح میں رہ جاؤ۔ احتمال ثانی یہ کہ غیر کفو میں نکاح کیا جانا ان حضرات کی خصوصیت ہے، احتمال ثالث یہ کہ اولیا و کو ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے نکاح کر دینے کا حکم دیا گیا اور صرف دینداری میں کفارت کا اعتبار کیا گیا اور اولیا و کو اس کا حق ہے، اس کے علاوہ آیت کریمہ ان اکومکم عند اللہ اتقاکم اور اس طرح کی احادیث کے بارے میں گذر چکا کہ ان سب کا تعلق امور آخرت سے ہے نہ کہ دنیاوی معاملات سے۔

کفارت کے معتبر ہونے کی وجہ عقلی یہ ہیکہ عام طور پر عورتیں غیر کفو المراد و اشخاص

اعتبار باطل ہوگا اور ایسے ہی کفارت کا عورت کی جانب اعتبار کرنا صحیح نہیں ہے اسلئے کہ مرد نہیں مار محسوس کرتا ہے اپنے سے کمتر عورت کو فراش بنانے میں، کیونکہ عار و شرمندگی فراش بننے والی کی طرف سے ہوتا ہے نہ کہ فراش بنانے والے کی طرف سے اور شوہر فراش بنانے والا ہے پس ہر اچھی بری عورت کو فراش بنالے گا۔

کے فرائض پھنے سے عاجز محسوس کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ نکاح کی مصلحتیں اسی وقت پوری ہو سکتی ہیں جب وہ فرائض نہیں۔ لہٰذا کفارت کے اعتبار نہ کرنے میں نکاح کی مصلحتیں فوت ہو جائیں گی۔ پھر مشروعیت نکاح سے کیا فائدہ۔

پھر عدم کفارت کی صورت میں نزدیکین کی زندگی خوشی و مسرت، فرحت و انبساط کیساتھ گزرنے کے بجائے تلخ اور نہایت خراب گزرے گی۔ کیونکہ جب دونوں کی معاشرت اور مزاج و طبیعت اور رہن دہن میں موافقت اور یکسانیت نہ ہوگی تو پھر ان کے آپس کے تعلقات و روابطِ حمی کے سہارے رشتہ نکاح پر قرار رہتا ہے استوار نہ رہ سکیں گے پھر چند دنوں کے بعد تفریق یا کم سے کم باہمی اختلافات و نزاعات سے دونوں کا چین و سکون خاک آلود ہو جائے گا۔ اسی طرح جب تک دو خاندانوں کے درمیان مسادات و یکسانیت اور معاشرت کا توازن نہیں رہے گا۔ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہو سکتے۔

انہیں اسباب و وجوہات کی بنا پر ائمہ ثلاثہ اور ان کے متبعین نے نکاح میں کفارت کو شرط کا درجہ دیا۔ البتہ ان نصوص کے تحت جن میں صاحب دین و تقویٰ کے انتخاب کا حکم دیا گیا ہے۔ کفارت میں دینداری کا سب سے زیادہ خیال رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صرف دینداری کی وجہ سے نکاح کر لے اور دوسری تمام چیزیں میں کفارت کا لحاظ نہ کرے تو اس پر کبیرہ نہیں کی گئی اور صاحب بدائع کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ اخلاف کے نزدیک دینداری میں کفارت کا لحاظ و اعتبار بنسبت دیگر امور کے افضل و بہتر ہے۔ اس سے وہ تمام اشکالات و اعتراضات کی خود ساختہ غارت خود بخود مہندم و مسمار ہو کر رہ جاتی ہے اور مسئلہ کفارت بغیر گرد و غبار کے منظرِ شرح کے موافق نظر آتا ہے، مسئلہ کفارت کو پیٹ پرست اور تعصب و ذہنیت رکھنے والے مولویوں نے گھٹا دوا باس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اس کی غلط تعبیر تشریح کر کے عوام کا لالچام کی ذہنیت کو خراب کیا،

اگر مسئلہ کفارت مزاج شرع و شارع علیہ السلام کے بالکل مخالف و معارض ہوتا تو فقہاء

مجتہدین اسے عصر بعد عصر اپنی تصنیفات میں جگہ نہ دیتے اور نہ احادیث سے اس کا ثبوت فراہم کرتے۔ اسلاف سے ایکو اختلاف تک سمجھوں نے کفایت کو صحیح و معتبر تسلیم کیا ہے۔ البتہ فقہاء و متقدمین میں سے بعض حضرات نے صرف دین میں کفایت کا اعتبار کیا ہے مگر ان کے دلائل کے جوابات بھی دیئے گئے

صنعت و حرمت میں کفایت کا اعتبار | فقہاء و کرام نے چند چیزوں میں کفایت کا اعتبار کیا ہے۔

(۱) نسب۔ (۲) دینداری (۳) مال (۴) صنعت و حرمت و حریت ہدایہ۔ ص ۲۲۰ و ۲۲۱ ج ۲۔ درمختار ص ۱۹۴، ۱۹۵ ج ۱۔ بالکھفۃ۔

صنعت و حرمت میں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ پینے کے حسن و قبح اور اس کے اچھے بُرے ہونیکا دار و مدار عرف پر ہے۔ فی نفسہ کسی پیشہ کو محبوب اور غلط نہیں کہا جاسکتا، اور نہ کسی پیشہ کی وجہ سے کسی کو ہدف ملامت بنانا درست ہوگا۔ جہاں جو پیشہ گھٹیا شمار ہوتا ہوگا اس پیشہ والا وہاں کے پینے والے کا کفو اور ہمسر شمار نہیں ہوگا۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی ضمنی رد المحتار علی الدر المختار میں فرماتے ہیں :-

و فی الفتح ان الموجب هو	یعنی موجب اہل پیشہ کا گھٹیا سمجھا جانا ہے پس ملکہ کفایت
استقناص اهل الحرف	اس پر دائر ہوگا اور اس اصول پر مناسب ہے کہ اسکندریہ
بدنہا معد و علیٰ ہذا ینبغیان	میں بحر عطار کا کفو ہو اس وجہ سے کہ اسے وہاں اچھا
یکون الخائل کفو اللعطار	سمجھا جاتا ہے اور اسے گھٹیا نہیں گردانا جاتا۔ لایکہ اس
بالاستکدنہا لماھناک من	پینے کے ساتھ اور کوئی دوسری ذیل چیز مل جائے، پس
حسن اعتبارھا وعدم عداھا	حاصل یہ ہوا کہ پینے جیب آپس میں متقابل و متحد ہوں تو
نقصاً البتہ الا ان یقتربا	دوسری چیزوں میں بھی کفایت کا لحاظ ضروری ہوگا۔ پس علمی
حساسة غیرھا فاذا دان الحرف	مطارد، عربی عطار اور برز از کا کفو نہیں ہوگا

اور وہ جیسے جو میرے لئے ظاہر ہوتا ہے
یہ ہے کہ نسب اور علم کا شرف پیشے کی
تلافی کر دیتا ہے۔ لہذا تمام پیشوں سے
فوقیت بھی لے جاتا ہے۔ پس اعلیٰ عطار
عربی نامی، یا عالم کا کفو و شمار نہ
ہو گا

❖ ❖
❖

اذا تقابلت من اعداء عیوب
لا اعتبار انکافون من بقیة البہات فالعلم
اربعی غیر کفو لخطار او جزا عرف
واللاء یطهر فی الدنیا شرا النیب
والعلم یبغض فی الحرفۃ دل
یعنی سائر الحرف فلا ینکون فی الحرفۃ
والعلمی کفو والنحو حلالی حرفی او عالم۔
دشاهی ص ۹ ج ۱۳ پاکستان ۱

اخاف دو دیگر مسئلہ نے صنعت و حرفت میں بھی کفارت کا لحاظ اس دیر سے کیا کہ
لوگ اس کے ذریعہ بھی فخر و مباہلات کرتے ہیں اور اچھے پیشوں کی دیر سے فخر محسوس
کرتے ہیں اور خراب و گھٹیا پیشوں کی بنا پر عار و شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔
ہدایہ ص ۲۲۱ ج ۲۔

صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی حرفت و صنعت کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

بہر حال پیشہ تو امام کرخی دئے، ذکر کیا کہ امام ابی
یوسف کے نزدیک صنعت و حرفت میں بھی کفارت
معتبر ہے پس حجام جو ہری اور صیرفی کا کفو نہیں
ہو گا۔ اور ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ نے اس
میں مدار اہل عرب کی عادت پر رکھا ہے،
ان کے موالی ان اعمال کو کرتے ہیں اور وہ لوگ
اس سے پیشوں کا ارادہ نہیں کرتے جس کی
بنا پر وہ لوگ پیشوں کی دیر سے عار

الحرفۃ فقد ذکر الحرفی
ان الکفاءة فی الحرف والصناعۃ
مبتدئۃ عند ابی یوسف فلا
یکون الحائل کفاً للجوہر
و الصیرفی و ذکر ان ابی حنیفۃ
بنی الامہ فیہا علی عامۃ العرب
ان موالیم یعلون۔ ہذا
الاعمال لا یقصدون بہا الحرف

فلا يعبرون بها و اجاب ابو
يوسف على عافا اهل البلد
انهم يتغذون ذلك جاو
نيعبرون باهدنى مت
الصائغ فلا يكون بينهم خلا
في الحقيقة وكن اذكم القاصي
في شرحنا مختصر الطحاوى
اعتبار الكفاءة في الحرقة
ولم ينكر الخلاف فيثبت
الكفاءة بين الحرفتين في
چينى واصل كالاباز مع
البرزاز والمائل مع الحائل
وتثبت عند اختلاف جنس
الحرف ان كان يقاد بعضها
بعضا كابران مع الصائغ
والصائغ مع العطار والمائل
مع الحجام والحجام مع
الداغ ولا تثبت فيما لمقاربتا
بينهما كالعطار مع البطار
والبرزاز مع الخزاز وذكر في
بعض نسخ الجامع الصغير

نہیں دلائے جاتے ہیں، اور امام ابو یوسف نے
اپنے بلاد کے لوگوں کی عادت کے مطابق جواب
دیا کہ وہ لوگ اسے پیشہ بناتے ہیں اور خراب
دکھٹیا پیشے کی طرح اسے نہیں عار دیا جاتا ہے،
لہذا حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق
اور اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح قاضی نے
مختصر طحاوی کی شرح میں پیشہ کی کفایت کے معتبر
ہونے کو ذکر کیا ہے اور امام ابو یوسف اور حضرت
امام ابو حنیفہؒ کا اختلاف ذکر نہیں کیا، پس ثابت
ہوگی کفایت ایک ہی جنس کے دو پیشوں کے درمیان
جیسے برزاز، برزاز کے ساتھ، اور بنکر، بنکر کے ساتھ
اور ثابت ہوگی کفایت پیشوں کی جنسیت کے مختلف
ہونے کی صورت میں جبکہ وہ ایک دوسرے سے
 ملتے جلتے ہوں جیسے برزاز، برزاز کے ساتھ اور بنکر،
بنکر کے ساتھ، اور ثابت ہوگی کفایت پیشوں
کی جنسیت کے مختلف ہونے کی صورت میں جبکہ وہ
ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ جیسے برزاز و بنکر
کے ساتھ، اور بنکر و عطار کے ساتھ، اور بنکر
حجام کے ساتھ، اور حجام و باغت دینے والے کے ساتھ،
اور جنسین ثابت ہوگی کفایت ان پیشوں کے درمیان جو
ایک دوسرے کے متقارب نہیں۔ جیسے عطار، بيطار
بقاى على

انس :- محمد بن عبد اللہ السعدی جاحد بن یوسف ہاتھی اصلع ساندہ

امام ابو حنیفہؒ کی مرویات

اقا

ان کے مجوسے

امام صاحب کا اصل مستقر کوئٹہ تھا جس میں ۵۰۰ اصحاب نے قیام فرمایا جن میں حضرت علی بن ابی طالبؓ و ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کو تمام اصحاب کے علوم کا جامع قرار دیا گیا ہے اور امام صاحب کے متعلق خود انھیں سے ان دونوں حضرات کے اصحاب کے واسطے سے ان کے علوم کے جمع کر نیکی تصریح آئی ہے۔ اور امام صاحب کے متعلق یہ بھی تصریح ہے کہ کوئٹہ کی تمام مرویات کو آپ نے جمع کر لیا تھا۔ جیسے کہ محمد بن اسماعیل سے منقول ہے کہ امام صاحب نے اپنے تلامذہ کو ستر ہزار سے زائد احادیث کا املا کرایا ہے اور یحییٰ بن نصر محدث سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ امام صاحب سے ملنے گئے تو جس کمرہ میں ملاقات کی نوبت آئی وہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے عرض کیا کہ یہ کتابیں کیسی ہیں؟ فرمایا کہ یہ احادیث ہیں۔ میں نے اس کا بس تھوڑا سا حصہ نقل کیا ہے جو کہ لائق انتفاع ہے۔ ان تصریحات سے امام صاحب کی حفظ کردہ و محفوظ کردہ احادیث کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

امام صاحب سے منقول روایات کی کمی البتہ یہ ضرور ہے کہ مذکورہ بالا قرائن اجتہاد یا وقتی قیاد کے مقتضی ہیں لیکن

۱۔ السنۃ و مکاتبتہا فی التشریح الاسلامی ص ۴۱۵ ۲۔ ابو حنیفہ و اصحابہ المحدثین ص ۱۲

۳۔ قواعد فی علوم الحدیث ۴۔ السنۃ و مکاتبتہا ص ۴۱۱۔

اس کے برعکس دیگر حفاظ محدثین مثلاً امام احمد ابن حنبل وغیرہ سے جس مقدار میں روایات منقول ہیں۔ امام صاحب کی محفوظ مرویات اس کی نسبت کم ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے امام صاحب کی تنقیص کا ذریعہ بنایا ہے مگر اولاً تو محض مرویات کی کمی کو علمی نقص کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اور امام مالک کی محفوظ مرویات بھی تو بہت زیادہ نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ امام احمد کے بقدر بھی نہیں اور صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی عنہ کا مقام معلوم ہے مگر پھر بھی ان کی مرویات کو دوسرے اصاغر صحابہ سے کیا نسبت ہے۔ معروف ہے۔ ثانیاً یہ کہ امام صاحب کی مرویات کی قلت کے سلسلے میں اکابر اہل تحقیق نے مختلف اسباب تحریر کئے ہیں۔ مثلاً :-

استنباط مسائل کے ساتھ احتیاج ! صاحب عقود الجمان نے ذکر کیا ہے کہ وسعت حفظ کے باوجود اس کا سبب مسائل کے استنباط کے لئے غور و خوض جیسے کہ امام مالک و امام شافعی حتیٰ کہ حضرات سیحین رضی اللہ عنہما کی مرویات بھی اسی انداز کی خشویات کی وجہ سے ان کے دنوں علم کی نسبت بہت کم ہیں۔ (۲) قبول روایات میں تشدد :- بعض حضرات نے ذکر کیا ہے چونکہ امام صاحب کے عہد میں ذرق ضالہ کا زور تھا اور اس کی وجہ سے وضع احادیث کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا بالخصوص کوفہ کے مخصوص ماحول کی وجہ سے وہاں کی نضا کچھ زیادہ ہی متاثر تھی اس لئے امام صاحب نے روایات کے قبول و رد کا جو معیار اپنایا تھا وہ احتیاط اور تشدد میں دوسرے محدثین کے معیار سے بڑھا ہوا تھا حتیٰ کہ دوسرے معتد محدثین کے نزدیک منقول احادیث کو بھی وہ بااذنات سختی قبول نہیں قرار دیتے تھے۔ فقہ حنفی کی کتب اصول میں خبر ۵۷ کے قبول اور اس پر عمل کی جو شرطیں ذکر کی گئی ہیں ان سے ظاہر ہے۔ (۳) نقل روایات بصورت افتاد و مسائل : یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب سے روایات

لہ السنۃ ومکاتھا ص ۱۴۴ عن عقود الجمان ۲۵ ایضاً۔ ص ۳۰۳ و

۲۴۰۹ البوخیفہ داصحابہ المحدثون ص ۱۲ نقلاً عن مقدمہ ابن خلدون۔

حادث کم منقول ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ روایات کی نقل کا جو طریقہ ہے کہ پوری سند کے ساتھ یا جو کچھ حذف یا صرف صحابی کے ذکر کے ساتھ یا کسی بھی راوی کی صراحت کے بغیر حضور ﷺ علیہ وسلم کی طرف یا جس صحابی و تابعی کا اثر ہو اس کی طرف نسبت کر کے حدیث نقل کی جائے اس کے بجائے امام صاحب نے یہ کیا ہے کہ احادیث و آثار کو حسب موقع بصورت افتاء و مسائل نقل کیا ہے جسے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہنے والے کا خود اپنا قول ہے حالانکہ وہ دراصل کسی روایت سے حاصل شدہ حکم ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ اوقات بعینہ روایت کے الفاظ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ امام حنفی کا یہ طریقہ جو دراصل ان کا خود ایجاد کردہ نہیں تھا بلکہ بعض اکابر صحابہ کی اتباع میں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صریح نسبت سے بڑی حد تک گریز کر سکتے تھے کھن اسی احتیاط کی بنا پر کہ کہیں ہم سے نسبت میں کسی لفظ کی زیادتی یا کمی ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو اس سلسلہ کی عدیدہ کامصداق بنیں۔ ان میں سیر فیہرست حضرت عمرؓ ابن مسعودؓ ہیں۔ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ طریقہ کوفہ کے علماء نے حاصل کیا۔ اور اسی بنیاد پر شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حضرت عمرؓ و حضرت ابن مسعودؓ کو ان صحابہ میں شمار کیا ہے جو کثرت کے ساتھ احادیث کے ناقل سمجھے جاتے ہیں جن سے ہزار سے زائد احادیث مروی ہیں جو کہ دونوں حضرات کی طرف منسوب اقوال جو بظاہر موقوف ہیں۔ احادیث کے جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں مرفوع ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجتہ اللہ الباقیہ میں نقل احادیث و روایات کے ان دونوں طریق پر تفصیل سے کلام فرمایا۔ اور امام صاحب اور ان کے تلامذہ کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ وہ سارے کے سارے ابراہیم غنی وغیرہ کے آثار ہیں۔ اور ابراہیم غنی کے آثار جو اگرچہ کسی کی طرف منسوب کر کے منقول نہ ہوں خود ان کی ذاتی آراء نہیں بلکہ ان کے اسلاف کوفہ میں مقیم صحابہ اور ان کے اصحاب کے آثار ہیں۔ مزید

۱۵ ابو حنیفہ دہیابہ المحدثون ص ۱۸، حجتہ اللہ الباقیہ ج ۱ ص ۱۵۱ و ۱۵۳-۱۵۲، ابو حنیفہؒ

د اصحابہ المحدثون ص ۱۷۱، بحوالہ ازالۃ النہا مقصد دوم۔ ۱۵ حجتہ اللہ الباقیہ ج ۱ ص ۱۳۲ و ۱۳۱۔

۱۶ ایضاً ص ۱۳۲ و ۱۳۶، ابو حنیفہ دہیابہ المحدثون ص ۱۶، قواعد فی علوم الحدیث ص ۹۲ و ۹۳۔

یہ کہ ہر حافظ و محدث کو جو روایات محفوظ ہوتی ہیں ان کی کثرت اور عظمت تعداد سے عموماً اس کی مرویات کم ہوتی ہیں۔ امام بخاری و مسلم دونوں کو تین تین لاکھ احادیث محفوظ تھیں مگر ان کی کتابوں میں غیر مکرر روایات بشکل چار ہزار ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امام حنبل سے محفوظ کردہ روایات بھی کوئی خاصیت نہیں رکھتیں۔ جامع المسانید میں جو روایات محفوظ کی گئی ہیں۔ وہ قریباً دو ہزار ہیں جن میں سے ۲۲۵ ابراہیم نخعی کے آثار ہیں۔ امام حنبل کے مسانید جو جمع کئے گئے ہیں ان میں صرف حافظ ابن عقیقہ ۲۳۳ کے مسند میں ایک ہزار روایات جمع کی گئی ہیں اور امام صاحب مقبول مسانید ایسی بھی ہیں جو کہ جامع المسانید میں شامل ہیں جیسا کہ تفصیل آگے آئیگی۔ اس وضع ہونے کے باوجود امام صاحب سے محفوظ روایات مکررات کے حذف کے ساتھ لگ بھگ چار ہزار ہیں جیسا کہ امام صاحب کے ایک تلمیذ حسن بن زباد لؤؤی سے منقول ہے کہ امام صاحب کی مرویات چار ہزار ہیں۔ دو ہزار ان کے استاد خاص حماد سے محفوظ کردہ اور دو ہزار باقی مشائخ سے سنی ہوئی تھیں اسی لئے ائمہ ثقہات ہے متعلق جو نوع قائم کی ہے اس میں امام صاحب کا بھی تذکرہ کیسا ہے۔

امام ابو حنیفہ کی مرویات کے مجموعے | امام صاحب اور ان کی نفع کو بہت سے لوگ احادیث ہی سے ہی دامن سمجھتے ہیں

مگر اس غلط گمان کی حقیقت اوپر کی تفصیلات سے ظاہر ہو گئی ہیں اور مزید آگے واضح ہو جائیگی شیخ محمد امین کی تحقیق کے مطابق جنہوں نے امام صاحب کی مرویات کے جمع و تدوین کو تقریباً دو سو صفحات پر مشتمل ایک کتاب ”مسانید الامام ابی حنیفہ“ کے نام سے لکھی ہے۔ ایسے مجموعے چار قسم کے ہیں (الف) کتاب الآثار۔ (ب) مسند امام ابو حنیفہ (ج) اربعینات امام ابو حنیفہ (د) وحدانیات امام ابو حنیفہ۔ ان میں سے صرف کتاب الآثار امام صاحب کی تالیف کردہ ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کو ان لوگوں کی تالیف سمجھتے رہے ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ باقی تینوں کتابیں امام صاحب کی تالیف کردہ و مرتب کردہ نہیں ہیں۔ بلکہ بعد

لے مسانید الامام ص ۱۶۷ مقدمہ مسند امام اعظم ص ۲۲۲۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے فقہاء عراق کے طریق و نزاع کی وضاحت کرتے ہوئے اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے پاس آثار و روایات کا وسیع ذخیرہ نہیں تھا (باقی صفحہ ۳۳)

لوگوں نے ان میں امام صاحب کی مرویات کو حسب موضوع جمع کیا ہے اور صاحب ساینہ کی تفصیل کے مطابق امام صاحب کی مرویات پر مشتمل چھوٹی بڑی کتابوں کی مجموعی تعداد پچاس تک ہوتی ہے۔ جن میں سے میں چند مسائل ہیں باقی ضخیم کتابیں ہیں اور تعلقات اس کے ماسوا میں۔

الف) کتاب الآثار جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ امام صاحب کی خود اپنی تالیف ہے اور اس اعتبار سے اسلام کی اولین مؤلفات میں سے ہے۔

اس میں کہ امام صاحب کا زمانہ ۱۵۰ھ تک ہے۔ کتاب الآثار کو قطعی ابواب کے مطابق مرتب کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں عموماً اہل بیت امام مالک اور ان کی کتاب کو طحاکی بتائی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس انداز کے اولین مؤلف امام صاحب اور اولین مؤلف (کتاب) کتاب الآثار ہے۔

امام مالک و دیگر ائمہ جنہوں نے اس انداز کی کتابیں لکھی ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب کتاب دار اور باب دار ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ امام صاحب نے ابواب کے عناوین خود تجویز فرمائے ہیں اور کتب کے عناوین نہیں تجویز فرمائے ہیں بلکہ بایں معنی کتاب کی رعایت کی ہے کہ اصل سے متعلق ابواب ترتیب وار ذکر کئے ہیں صرف ”کتاب المناسک“ کا عنوان استعمال کرنے کے بعد پھر ابواب کو لائے ہیں۔ امام محمد کے نسخے میں کل ۲۰۵ ابواب ہیں بعض مقررہ کی تصریح کے مطابق امام صاحب نے اپنے مقرر کردہ اصول و شرائط کے مطابق چالیس ہزار احادیث کے ذخیرہ سے اس مجموعہ کا انتخاب کر کے اپنے تلامذہ کو اس کا اظہار ایسا ہی کیا۔ اور انتخاب کے بعد اس میں جو مزیات لی ہیں وہ مرفوع بھی ہیں اور موقوف و مقطوع بھی۔ زیادہ تر حصہ غیر مرفوع کلمہ ہے۔ مرویات کی مجموعی تعداد نسخوں کے اختلافات کی وجہ سے مختلف ذکر کی گئی ہے۔ امام ابو یوسف کے نسخے میں ایک ہزار ستر کے قریب ہیں۔ امام محمد کے نسخے میں صرف

احادیث گذشتہ صفحہ کا بقیہ ڈاکٹر مصطفیٰ ربیع نے اپنی کتاب السنۃ وعلماہا میں بیروت کے ساتھ اس کا رد کیا ہے ملاحظہ ہو ص ۳۱۵ نیز مولانا عبدالرشید طحطاوی نے بھی اس نظریہ کو قبول نہیں کیا ہے۔ امام مالک کے ذخیرہ احادیث کی وسعت پر بخود مولانا طحطاوی نے قواعد فی علوم الہدیت اور البقیۃ و صحابہ الحدیث میں اور صاحب الحدیث نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ (احادیث صحیحہ) امام مالک ساینہ الام ص ۱۰۱۵۱۶ قطعہ الامارہ باقی

مزوعات کی ایک سو یا بیس ہیں۔ کتاب الآثار کو امام صاحب سے ان کے مختلف تلامذہ نے روایت کیا ہے جو نسخے معلوم ہو سکے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

- (۱) کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف م ۱۸۲ھ (۲) کتاب الآثار بروایت امام محمدؒ
- (۳) کتاب الآثار بروایت امام حسن بن زیاد لؤلؤی م ۲۰۴ھ (۴) کتاب الآثار بروایت حماد بن امام ابو حنیفہؒ ۱۷۶ھ (۵) کتاب الآثار بروایت حفص بن غیاث ۱۹۴ھ یہ نسخہ زیادہ معروف نہیں ہے (۶) کتاب الآثار بروایت محمد بن خالد دہلی قبل ۱۹۰ھ جو کہ مسند احمد بن محمد کلاعی کے نام سے معروف ہے۔ (۷) کتاب الآثار بروایت امام زفر م ۱۵۸ھ جو کہ سنن زفر کے ساتھ بھی معروف ہے۔ ————— ان میں مشہور و نسخے ہیں ایک امام محمدؒ کا اور دوسرا امام ابو یوسفؒ کا اور عموداً ان کی شہرت ان دونوں کی تالیف کی حیثیت سے ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے اور یہی دونوں نسخے شائع بھی ہوئے ہیں۔ ان میں بھی امام محمدؒ کا نسخہ زیادہ معروف و مستداول ہے اور علماء نے اسی پر زیادہ کلام بھی کیا ہے۔ مثلاً امام طحاویؒ م ۳۲۱ھ شیخ جمال الدین قزوینی م ۷۷۰ھ ابوالفضل علی بن مراد صولسی م ۱۱۴۷ھ اور ماضی قریب میں مفتی ہمدی حسن صاحب شاہ جہا نیوری سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند نے ”قلائد الازہار“ کے نام سے اسی کی نہایت ضمیمہ شرح لکھی ہے جس کے غالباً دو حصے شائع ہو چکے ہیں۔ نیز مولانا عبدالباری نوریؒ م ۱۳۰۰ھ اور مولانا ابوالوفاء انصاری صاحب کا اس پر حاشیہ بھی ہے۔ عبدالعزیز بن عبدالرشید اور شیخ محمد بن محمد نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور مؤخر الذکر نے ترجمہ کے ساتھ اضافے بھی کئے ہیں۔ اردو ترجمہ کے ساتھ مولانا عبدالرشید نعمانی (حال مقیم کراچی) کا کتاب الآثار کے تعارف سے متعلق ایک بقیہ حاشیہ مرقوم گذشتہ:- شرح کتاب الآثار ص ۲ تا ۱۵۱ ماہنامہ الام م ۱۵۱ تا ۱۵۲ ۱۵۳ قلائد الازہار ص ۱۷۱ تا ۱۷۲۔ حاشیہ صفحہ ۱۷۱۔ ۱۷۲ ابوصنیفہ واصحابہ المحدثون ص ۱۷۱ قلائد الازہار ص ۱۷۱ تا ۱۷۲۔ دسانید الام ص ۱۷۱ قلائد الازہار ص ۱۷۱ تا ۱۷۲ ماہنامہ الام ص ۱۷۱ تا ۱۷۲ الرسالۃ المستطرفہ میں کتابی نے اور تعمیل النفعۃ میں حافظ نے اسی کو ذکر کیا ہے ۱۵۲ تا ۱۵۶۔

میسوط مقدمہ بھی ہے۔ امام ابو یوسف کے نسخوں پر عربی میں مولانا ابوالوفاء صاحب کے مقدمے ہیں۔ امام ابو یوسف کے نسخے پر مولانا افتخانی صاحب کی تعلیقات بھی ہیں۔ اور ابن حجر عسقلانی اڈ ان کے شاگرد قاسم بن قطلوبغا حنفی ۸۷۹ھ دونوں نے کتاب الآثار کے رجال پر "الایشارہ حنفیہ رجال کتاب الآثار" کے نام سے کتابیں ہیں جس میں شرح و محشین نے اپنے مقدمات میں ذکر کیا ہے۔ کتاب الآثار کے متعدد نسخے یا ان کے کافی اجزاء مسانید امام اعظم کے مجموعے "جامع المسانید" میں بھی شامل ہیں۔ مثلاً امام زفر دھنوی بن غیاث کے علاوہ باقی حضرات کے نسخے لے

(ب) مسند امام ابی حنیفہ م گذر چکا ہے کہ امام صاحب کی طرف اس نام سے جو کتاب منسوب ہے وہ خود ان کی تالیف نہیں ہے بلکہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ امام صاحب نے اپنے مرتب کردہ مجموعہ احادیث کے علاوہ اپنے تلامذہ کو جن مسائل کا اطلاق کیا ہے اور جو مسائل ان کے سامنے بیان فرمائے ان کے ساتھ بطور دلائل بہت سی روایات بھی ذکر فرمائیں۔ انہیں روایات کو امام صاحب کے تلامذہ نے مدون کیا اور مجموعہ کو مسند کا نام و عنوان دیا ہے۔ اگرچہ کتاب الآثار کی مرفوع روایت کے مجموعے جن کو امام ابو یوسف دامام محمد اور امام زفر وغیرہ نے کتاب الآثار سے اکٹھا کر کے مرتب و مدون کیا تھا وہ بھی مسند امام ابی حنیفہ کے عنوان سے ذکر کئے جاتے ہیں اور وہ سب کے سب جامع المسانید میں شامل ہیں۔ مگر اصل یہ عنوان امام صاحب کی ان روایات کے مجموعے کے لئے مختص کیا گیا ہے جن کو واسطہ در واسطہ نسخے والوں نے خود مرتب کیا ہے۔ ان کی کل تعداد کتنی ہے تو اس سلسلے میں سترہ کا عدد مشہور ہے جن میں سے پندرہ جامع المسانید میں شامل ہوتا معروف ہے مگر جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ جامع المسانید میں کتاب الآثار لے مسانید الامامہ ص ۱۵۱ لے مسانید الامامہ ملاحظہ ہوں تفصیلات بابت نسخ کتاب الآثار لے الرسائل المستطرفة ص ۱۵ لے مسانید الامامہ ص ۷۵۔

کے نسخے بھی شامل ہیں خواہ مکمل خواہ صرف مرفوع روایات اس لئے کھنڈیڑے حکاک کا جامع الماسید میں جن پندرہ اشخاص مؤلفات کو لیا گیا ہے وہ ساری کی ساری اصلاً ماسید کے نام سے موسوم نہیں ہیں۔ البتہ اکثر مرفور ہیں اور ان کے علاوہ بھی متعدد ماسید معروف ہیں جیسے کہ بعض ماسید کا دوسرے بعض ماسید میں شامل و درج ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ مثلاً ابن عقدہ کے مسند میں دوسرے چار حضرات کی مرتب کردہ مؤلفات و ماسید کا شامل ہونا قرین قیاس ہے۔ اس لئے کہ ابن عقدہ کے واسطے صاحب جامع الماسید نے ان چاروں حضرات کی کتابوں کا ذکر دسیوں مرتبہ کیا ہے۔ یہ چار حضرات ہیں۔ حمزہ بن حبیب تیمی کوئی ۱۵۶ھ، محمد بن مسروق کندی کوئی ۱۵۷ھ، اسماعیل بن حماد بن امام ابو حنیفہ ۲۴۱ھ، حسین بن علی، صاحب ماسید الامام کی تحقیق و تفصیل کے مطابق منقول ماسید کی تعداد مذکورہ چار حضرات کی کتب کے علاوہ بیس ہے اور وہ حسب ذیل ہیں ————— ۱۱، سند حارثی، مرتب حافظ ابو عبد اللہ محمد بن حارثی بخاری حنفی ملقب بہ استاد۔ م۔ ۳۲۴ھ (۲)، سند طلحہ العدل، مرتب حافظ ابو القاسم طلحہ ابن محمد جعفر عدل بغدادی حنفی م۔ ۳۸۰ھ (۳)، سند ابن مظفر، مرتب حافظ ابو الحسن محمد بن مظفر بن موسیٰ بزاز بغدادی حنفی م۔ ۳۹۴ھ (۴)، سند ابن عدی۔ مرتب حافظ ابو محمد عبد اللہ بن عدی برجانی (صاحب الکامل فی الفہر)، م۔ ۳۶۵ھ (۵)، سند ابی نعیم، مرتب حافظ ابی نعیم بن عبد اللہ اموی شافعی م۔ ۴۳۰ھ (۶)، مدین بغدادی، مرتب قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری حنفی شافعی، م۔ ۵۲۵ھ (۷)، سند قاضی اثنانی، مرتب حافظ ابو الحسن عمر بن حسن اثنانی م۔ ۵۳۹ھ۔ ۸، سند ابن خرد۔ مرتب حافظ حسین بن محمد بن خرد، لمبغی حنفی م۔ ۵۲۲ھ (۹)، سند ابی العوام، مرتب۔ حافظ ابو القاسم عبد اللہ بن محمد بن العوام سندی حنفی م۔ ۳۲۵ھ (۱۰)، سند ابن عقدہ، مرتب حافظ ابو العباس احمد بن محمد بن سعید ہمدانی معروف بابن عقدہ م۔ ۳۳۲ھ (۱۱)، سند ابن المقرئ، مرتب حافظ ابو بکر محمد بن ابراہیم بن علی اصمہانی یا بن المقرئ م۔ ۳۸۰ھ (۱۲)، سند ابی اسماعیل انصاری۔ مرتب حافظ ابو اسماعیل عبد اللہ بن محمد انصاری حنفی م۔ ۴۸۱ھ —

- (۱۳) مسند درری - مرتب حافظ ابن عبد اللہ محمد بن محمد بن حفص دوری بغدادی م ۲۳۱
 (۱۴) مسند ارقطی - مرتب حافظ ابوالحسن علی بن عمر بن احمد ارقطی بغدادی شافعی
 م ۳۸۵ (۱۵) مسند ابن شاہین - مرتب حافظ ابن حفص عمر بن احمد عثمانی بغدادی
 معروف بابین شاہین م ۳۸۵ - (۱۶) مسند ابی علی یحییٰ - مرتب ابویعلیٰ - (۱۷) مسند
 ابن عساکر - مرتب - حافظ ابوالقاسم علی بن حسن بن عبد اللہ دمشقی، شافعی معروف بابین عساکر -
 م ۵۵۱ (۱۸) مسند سخاوی - مرتب حافظ ابوالخیر شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن سخاوی
 شافعی م ۹۰۲ - (۱۹) مسند مغربی شیخ مشائخ الحارث بن عیسیٰ مغربی جیفری مالکی م ۱۰۸۳
 (۲۰) مسند ابن القیس الرانی - مرتب - حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر م ۵۰۷ -

یہ کل بین مستقل ماسنید ہیں۔۔۔۔۔ جو ان ماسنید کے علاوہ ہیں۔۔۔۔۔
 جن کو سامعین دامام زکریا کے کتاب الآثار سے مرفوع روایت کو الگ کر کے مرتب کیا تھا
 اور ان چار کتابوں کے ماسوا ہیں جو کہ مسند ابن عقدہ میں شامل ہیں اور خود مسند ابن عقدہ جو
 کہ ماسنید امام ابی حنیفہ میں وسیع ترین مسند ہے اس لئے کہ وہ ایک ہزار سے زائد احادیث کا
 جامع ہے اور جامع الماسنید میں بکثرت ان کے واسطے کا تذکرہ ہے یہ مذہبی بعد کے مرتب
 ہونے والے ماسنید ہیں معکم ہو کر باقی رہے۔ ان آثار ماسنید میں نوہ ہیں جو کہ
 جامع الماسنید میں شامل ہیں اور وہ ماسنید ابن عقدہ کے بعد میں ترتیب دیئے گئے ہیں۔ وہ
 بھی ابن عقدہ کے مسند کو حاوی ہیں اور خود ابن عقدہ کا مسند ان کے پیش رد چار حضرات کے
 مسندوں کا جامع ہے، جامع الماسنید میں ان نو کے علاوہ مزید چھ کتابیں لی گئی ہیں۔ وہ
 جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ امام صاحب کے پانچ تلامذہ سے مروی کتاب الآثار کے نسخے ہیں
 حسن بن زیاد حاد محمد ابن خالد دہبی کے پورے نسخے ایسے ہی امام کے نسخے کی موقوف
 و موقوف دونوں روایتوں کے مجموعے الگ الگ، نیز امام ابویوسف کے نسخے کی موقوف

۱۔ ملاحظہ ہو مقدمہ تراجم اردو، ابن القیس الرانی کے مسند کا تذکرہ اسی میں ہے۔ ۲۔ ماسنید امام
 ص ۱۲۲ و ۱۲۵ -

روایات کا مجموعہ امام ابی یوسفؒ و امام محمدؒ نے کتاب الآثار کی مرفوع روایات کا جو الگ سے مجموعہ تیار کیا تھا اس کو مسند کے نام سے ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ امام زفر سے بھی اس عنوان سے کتاب الآثار کی مرفوع روایات کو الگ کر کے جمع کرنا منقول ہے۔ اس تفصیل کے اعتبار سے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مسند کل میں نہیں بلکہ ابن عقدہ میں مدغم چار کو لایا جائے تو چوبیس اور کتاب الآثار کے مرفوع روایات کے مجموعوں کو شامل کیا جائے تو کل ستائیس ہو جاتی ہے۔ مرتبین کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے مسند کو مرتب کرنے والے ابو عبد الرحمن التماری و شیخ مغربی کے علاوہ سب کے سب حفاظ حدیث میں سے ہیں (۲) اور ان کا زمانہ امام صاحب کے تلامذہ سے لے کر گیارہویں صدی تک پھیلا ہوا ہے (۳) یہ سارے کے سارے اخاف ہی نہیں ہیں بلکہ شوافع ہیں اور بعض حنابلہ دالمکیہ میں ہیں (۴) ان میں سے سقند و محمد بن ادراسہؒ فن کی اولین صفوں سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً ابن عدی، ابو نعیم، دارقطنی، ابن عساکر، سخاوی و ابن شاہینؒ امام صاحب کے مذکورہ مسند میں سے زیادہ معروف بقول شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی دوسانید رہے ہیں ایک سند حارثی جس کا تذکرہ نمبر ایک پر کیا گیا ہے۔ اور سند سے متعلق کام کرنے والوں نے زیادہ تر اسی کو سامنے رکھا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ دوسرے مسند ابن خردادہ جس کو آٹھویں نمبر پر ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیں اور ابن حجرؒ نے اسی کے رجال کے تراجم کا ذکر کر لیا ہے یہ

۱۔ مؤلفین مسند کے احوال کے لئے مسند الامام و مقدمہ مسند امام اعظم وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے

۲۔ مقدمہ مسند امام اعظم ص ۱۸۔

☆۔ از مولانا عبد اللہ دایان اعظمی

مولانا مودودی کی تحقیق و بحث دجال پر

ایک چھبٹا ہوا اعتراض | مولانا نے اپنی اس تحقیق میں یہ فرما کر کہ ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور ص سے احادیث میں منقول ہیں وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں.... ”یہ باتیں آپ نے علم وحی کی بناء پر نہیں فرمائی تھیں۔“ بہت سی حدیثوں کو قیاسی اور غیر مربوط بالوحی بنا دیا۔ احادیث کے بارے میں منکرین حدیث کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ لیکن جب منصب رسالت میں مولانا مودودی صاحب اور ڈاکٹر عبد الودود صاحب منکر حدیث سے احادیث رسول کے مربوط بالوحی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے سنت ہونے پر گفتگو ہوئی تو مولانا نے بڑے زوردار الفاظ میں فرمایا تھا:-

”جوابات آپ سے بار بار کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر کی حیثیت سے جو کچھ بھی کیا او کو پہلے وہ برکتِ وحی ہے..... آپ نے جتنا بھی کام کیا وہ سب دراصل خدا کے رسول ہونے کی حیثیت میں آپ کا کام تھا اس میں خدا کی وحی، آپ کی رہنمائی اور نگرانی کرتی تھی۔ (منشورات ص ۱۲۱-۱۲۲)

مولانا کا یہ بیان کتنا ہی مبنی بر حقیقت کیوں نہ ہو مگر خود ان کی تحقیق کے خلاف ہے تحقیق میں

وہ بہتری حدیثوں کو بر بنائے دہی ہونے سے انکار اور ان کو قیاس گردان چکے ہیں۔ اس لئے
ڈاکٹر عبد الودود صاحب نے اس مباحثہ میں مولانا کو مجروح اور ان کے اس بیان کی تردید
کے لئے خود انہی کی تحقیق ان کے سامنے پیش کر دی کہ یوحنا المرو یا قسلسہ اور مولانا پر
تضاد بیانی کا ایسا چھبھا ہوا اعتراف کیا جس کا مولانا بجز اعتراف کے تاب نہ لائے۔
ڈاکٹر عبد الودود صاحب نے مولانا کو لکھا کہ

”آپ فرماتے ہیں کہ - حضورؐ نے اپنی نبوت کی پوری زندگی میں جو کچھ کیا
یا فرمایا وہ دہی کی بت پر تھا۔ لیکن دجال سے متعلق احادیث کے سلسلے میں
آپ کا ارشاد یہ ہے کہ ”ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضورؐ سے
احادیث میں منقول ہیں وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں۔ جن کے بارے میں
آپ خود شک میں تھے۔ (رسائل و مسائل ص ۵۵)

اور اس کے بعد آپ خود ہی اس کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ ”حضورؐ کا
یہ تردد خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ باتیں آپ نے علم وحی کی بنا پر نہیں فرمائی تھیں
بلکہ اپنے گمان کی بنا پر فرمائی تھیں (ایضاً ص ۵۶)
(منصب رسالت نمبر ۱۸۰)

ڈاکٹر صاحب کے اس چھبھے ہوئے اعتراف کا مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا

۱۵ ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوسرے ہی خط میں مولانا کے اس طرح کے متضاد بیانات کی
طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمادیا تھا کہ ”آپ نے اپنے جن مضامین نشان دہی فرمائی
ہے میں نے انہیں دیکھ لے لیکن مجھے بڑے افسوس سے یہ عرض کرنے دیجئے کہ..... ان سے
میری الجھن بڑھ گئی ہے اس لئے کہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی دوسری تحریروں سے
مختلف ہیں۔“
(منصب رسالت ص ۲۲)

بجز اس کے کہ حذف و اضافہ اور قطع و یرید کا لایعنی الزام لگائیں۔ چنانچہ جواب میں کہتے ہیں کہ:-

”میری جن عبارات کا ڈاکٹر صاحب نے یہاں سہارا لیا ہے ان کی نقل کرنے میں

پھر دہی کرب دکھایا گیا ہے کہ سیاق و سباق سے الگ کر کے فقرہ کہیں سے اور
ایک کہیں سے نکل کر اپنا مطلب برآمد کر لیا گیا ہے۔ دراصل جوابات اس مقام پر میں نے
کہی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے متعلق حضورؐ کو وحی کے ذریعے جو علم دیا گیا تھا وہ
صرف اس حد تک تھا کہ وہ آئے گا اور ان ان صفات کا حامل ہوگا۔ انہی باتوں کو
حضورؐ کے خبر کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ باقی یہی بات کہ وہ کب اور کہاں آئے گا
تو اس کے متعلق حضورؐ کو وحی کے ذریعے کوئی علم نہیں دیا گیا تھا۔ اسی لئے ان امور
کے متعلق جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے وہ خبر کے انداز میں نہیں بلکہ قیاس و گمان کے
انداز میں فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ابن صباد کے متعلق آپ نے شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید
دجال ہو لیکن حضرت عمرؓ نے اسے قتل کرنا چاہا تو حضورؐ نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے
تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تمہیں ایک وحی کو قتل
کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ایک اور حدیث میں ہے اگر دجال میری زندگی میں آگیا
تو میں حجت سے اس کا مقابلہ کر دوں گا۔ ورنہ میرے بعد میرا رب تو ہر مومن کا حامی و ناصر
ہے۔ اس صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ وحی کے ذریعے سے ملے ہوئے علم کو ایک
انداز میں بیان فرماتے تھے۔ اور جن باتوں کا علم آپ کو وحی کے ذریعے سے نہیں دیا
جاتا تھا ان کا ذکر بالکل مختلف انداز میں کرتے تھے۔ آپ کا (ربان ہی اس
فرق کو واضح کر دیتا تھا۔ لیکن جہاں صحابہ کو اس فرق کے سمجھنے میں لوی مشکل پیش
آتی تھی وہاں وہ خود آپ سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ بات اپنی رائے سے فرما رہے
ہیں یا اللہ کے حکم سے۔ اس کی متعدد مثالیں میں نے تفہیمات حصہ اول کے مضمون

۱۵ جہاں مولانا فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بات کو ایک الگ انداز میں اور اپنی رائے
(باقی برصغیر)

”آزادی کا اسلامی تصور“ میں پیش کی ہیں۔ (منصب رسالت ص ۱۸۱، ۱۸۲ کا حوالہ)

مولانا کا یہ جواب خواہ کسی کو کتنا ہی اچھا لگے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جواب نہیں بلکہ اپنے لاجواب ہونے کا اعتراف ہے ورنہ پوسے جواب میں سوائے سیاق و سباق سے عبارت کی قطع دیرید کے ایک لائینی الزام کے اور پھر بعد میں تسلیم خم کر کے اسی بات کو مان لینے کے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے اعتراض میں کہی ہیں اور ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب مولانا کے اس دعوے کو کہ حضورؐ نے اپنی نبوت کی پوری زندگی میں جو کچھ کیا یا فرمایا وہ وحی کا بنا بر تھا، رد کرنے کے لئے جو یہ اعتراض وارد کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی اس دعوے کے خلاف اپنی تحقیق میں دجال سے متعلق احادیث کو قیاس اور علم وحی سے غیر مربوط ٹھہرا چکے ہیں تو کیا ان کا یہ اعتراض غلط ہے؟ کیا مولانا نے اپنی تحقیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دوا جزاء میں تقسیم نہیں کیا ہے۔ جہاں سے دو حیثیت کے باطل عہد کی یو آتی ہے؟ اور پھر جن حدیثوں کو جز دوم کے ذیل میں لائے ہیں ان کی

(بقیہ صفحہ گذشتہ :- یا اپنے ذاتی قیاس کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرماتے تھے۔ ان دونوں اندازوں کا فرق صحابہ سمجھتے تھے۔ جہاں نہ سمجھ سکتے وہاں پوچھ لیتے تھے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جن احادیث کو مولانا قیاسی ٹھہرا رہے ہیں مثلاً یہی حدیث کہ ”..... دجال مشرق میں ملک فراسان سے خروج کر لگا اس کے تابع ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ٹوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے“ (مشکوٰۃ ترمذی)۔ یا یہ حدیث ”انما حارب خلدۃ بین الشام و اعرار“ (مشکوٰۃ فی حدیث نو اس بن سمان رض) وغیرہ کیا ان کی بابت صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا اندازہ سمجھ کر یا ان سے پوچھ کر کہیں بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ قیاسی اور غیر وحی الہی کے ہیں؟ اگر صحابہ نے ان کو قیاس ہونے کا فیصلہ نہیں دیا بلکہ وحی سے مربوط سمجھا اور بلغوا عنہی و لو آیتا کے حکم کے تحت ہم تک پہنچانے کے لئے ان کو نقل در روایت کیا اور یہ نقل در روایت کرنا اسلام کی صحیح مساند کی سمجھا تو آج ساٹھ تیرہ سو برس بعد کوئی ان کو قیاسی کہنے کا کون سا حق رکھتا ہے؟ -

بابت قیاسی اور غیر مربوط بالوحی ہونے کے قائل نہیں ہیں؟ پھر خود اس جواب میں بھی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کب اور کہاں آئے گا اس کے متعلق حضور کو وحی کے ذریعہ سے کوئی علم نہیں دیا گیا تھا اس لئے ان.. امور کے متعلق جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے وہ خبر کے انداز میں نہیں بلکہ قیاس و گمان کے انداز میں فرمایا ہے؟ کیا یہ اعتراف نہیں ہے؟ جب اعتراف ہے اور مولانا اپنی تحقیق میں حدیثوں کے قیام ہونے کے قائل ہیں تو اس قائل ہونے کے ثبوت کے لئے خواہ پوری تحقیق ہی اٹھا کر پیش کر دی جائے خواہ اس کے چند فقرے۔ اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ جو عبارت میں قطع برید کا الزام لگایا جا رہا ہے حقیقت اس الزام کی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس چبھتے ہوئے اعتراض کا مولانا سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ خود کردہ راعلا جے نیرت۔

مولانا کے اس جملے سے کہ ”میری جن عبارات کا ڈاکٹر صاحب نے یہاں سہارا لیا ہے“ اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ مولانا کی یہ تحقیق منکرین حدیث کے نظریات کی توفیق کے لئے بڑی حد تک سہارا بنی ہوئی ہے اور ان کی بہت سی باتوں کی تائید کرتی ہے مثلاً:-

(الف) منکرین حدیث کا نظریہ ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) انسان ہونے کی حیثیت سے ماسوا اس وحی کے جو ان کے پاس خدا کی طرف سے آئی تھی۔ وہ خود اپنے بھی کچھ خیالات رکھتے تھے اور اپنے ان خیالات کے زیر اثر کام کرتے تھے (منصب رسالت ص ۲۶۲-۲۶۳) ان کے اس نظریے کی تائید مولانا کی تحقیق اس طور پر کر رہی ہے کہ دجال کی صفات و خصوصیات کی بابت حدیثوں کو تو مبنی بر وحی قرار دیتی ہے اور باقی زبان و مکان وغیرہ سے متعلق حدیثوں کو قیاس و خیال کی طرف منسوب کرتی ہے کہ وہ دراصل آپ کے قیاسات تھے۔

(ب) منکرین حدیث رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشادات کو ان میں غلطی کا امکان مان کر محبت قرار نہیں دیتے۔ مولانا کی تحقیق بھی دجال کے متعلق حدیثوں کو غلط ہونے کا تاثر دے کر ان کے عقیدے کی توثیق کر رہی ہے۔

ج :- منکرین حدیث اپنے مقصد کے لئے حدیث تائیر نخل کو مستدل بناتے ہیں۔ مولانا بھی اپنی تحقیق میں اپنے مقصد کے لئے یعنی احادیث رسول کو قیاسی اور ناقابل اعتقاد ٹھہرانے کے لئے حدیث تائیر نخل کو ثبوت میں پیش کر رہے ہیں جبکہ وہ خود جانتے ہیں کہ حدیث تائیر نخل دنیاوی امور سے متعلق ہے اور احادیث دجال دینی اور غیبی امور سے متعلق جن کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(۱۷) منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں شرمناک اور مضحکہ خیز مولودوں سے برتر ہیں (منصب رسالت ص ۱۵)

مولانا کی تحقیق بھی ان کے اس قول کی تائید ان الفاظ میں کر رہی ہے کہ :-
”کانا دجال وغیرہ تو انسانے ہیں.....“

(۱۸) منکرین حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت قرار دیتے ہیں۔ تحقیق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دو اجزاء میں تقسیم کر کے اسی حیثیت کے عقیدے کی توثیق کی گئی ہے۔

(۱۹) منکرین حدیث، ذخیرہ احادیث کو ناقابل اعتماد قرار دیتے ہیں۔ مولانا کی تحقیق بھی ذخیرہ احادیث کو دجی قیاس کا ایک گڈ ٹرم کب مان کر پھر اس میں ساڑھے تیرہ برس کے بعد غلطیاں نکال کر اس کو مشکوک اور ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں حصہ لے رہی ہے۔ غرض مولانا کی تحقیق منکرین حدیث کے نظریات کی توشیح میں بڑی حد تک سہارا بنی ہوئی ہے۔

بقیہ صفحہ ۴۴ کا :- مسئلہ کفایت احادیث واساطین امت کے اقوال کی روشنی میں

ان الکفاءة في الحرف معتبرة في قول ابي حنيفة وعند ابي يوسف غير معتبرة الا ان يكون فاحشة كالحياكة والحجامة ونحو ذلك لانها ليست باسرها لازم واجب الوجود الا ترى انها يقتدر على تركها وهذا بشكل بالحياكة واخوانها فانها قادر على تركها ومع هذا يقتدر في الكفاءة - (ردائع ص ۲۲۴)

کے ساتھ۔ اور بزاز موی کے ساتھ، جامع صغیر کے بعض نسخوں میں مذکور ہے، کفایت پیشوں میں حضرت امام ابو حنیفہ ر کے قول میں بھی معتبر ہے اور حضرت امام ابو یوسف ر کے نزدیک معتبر نہیں مگر یہ کہ وہ پیشہ انتہائی گھٹیا ہو جیسے بنائی، اور بچھنے لگانا، اور دباغت دینا، اور اس کے مثل دیگر پیشے، اس لئے کہ پیشہ لازم اور واجب الوجود نہیں ہوتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ شخص اس پیشہ کے چھوڑنے پر قادر ہے اور اس پر اسکا ل پر ائمہ بنائی اور اس جیسے دوسرے پیشوں سے اس لئے کہ بنائی کرنے والا بھی اس کے ترک پر قادر ہے مگر

اس کے باوجود وہ کفایت میں مغل ہے۔

حرف و صنعت میں حضرت امام ابو حنیفہ ر نے بھی کفایت کا اعتبار کیا ہے اور ان کے تلمیذ رشید حضرت امام ابو یوسف ر نے بھی صرف تعبیر میں فرق ہے چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ ر کے زمانہ میں لوگوں کے پاس خدام اور غلام ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ ان ہی کے ذریعے ان امور کو انجام دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کے آقا کو پیشہ کے گھٹیا ہونے کی وجہ عار و شرمندگی نہیں دلائی جاتی تھی، کیونکہ وہ لوگ بذات خود اسے نہیں کرتے تھے مگر حضرت امام ابو یوسف ر کے زمانے میں لوگوں کے حالات بدل گئے اور وہ لوگ خود اسے بطور پیشہ کے کرتے تھے، پھر کوئی خراب پیشہ اختیار کرتا تو اسے لوگ عار دہاتے۔ اس وجہ سے امام ابو یوسف ر نے پیشوں میں کفایت کا اعتبار کیا۔

اگر پیشوں کی جنسیت ایک ہو تو ان کے درمیان کفادت ثابت ہوگی۔ مثلاً ایک بزاز دوسرے بزاز کا کفو نہ ہوگا، اور ایک بنکر دوسرے بنکر کا کفو نہ ہوگا۔ اسی طرح پیشوں کے جنسیت مختلف ہو مگر وہ ایک دوسرے کے متقارب ہوں تو ان میں بھی کفادت ثابت ہوگی جیسے بزاز اور زرگزیر، اور اگر جنسیت کے اختلاف کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہ ہوں تو پھر ان میں کفادت ثابت نہ ہوگی، علامہ ابن نجیم حنفی مصری اپنی تصنیف لطیف بحر الرائی میں مختصر فرماتے ہیں۔

قد حقق فی غایۃ البیان ان اعتباراً
الكفاءة فی الصنائع هو ظاہر
الروایۃ عن ابی حنیفۃ وصاحبہ
لان الناس یتفاضلون بشرف المرف
و یتعبدون بدنا عنہا و ہی ان
امکن ترکہا یتقی عارہا
کما فی المجتبیٰ و فی الذخیرۃ
معزیا الی ابی ہریرۃ الناس
بعضہم اکفاء لبعض (الحاکم) و حاکم
وفی روایۃ او دباغاً قال مشائخنا
ورابعہم الکناس فواحد من
ہؤلاء الاربعۃ لا یكون کفواً
للصیرفی والجوہری و علیہ الفتوی
وبعد ہذا المروری عن ابی یوسف
ان العرف صحت تقاربت لا یتعبر

غایۃ البیان میں ذکر کیا ہے کہ پیشوں میں کفادت
کا اعتبار وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کی ظاہر
روایت ہے۔ اس لئے کہ لوگ پیشوں کے لپٹے ہونے
پر فخر کرتے ہیں اور خراب پیشے پر عار محسوس کرتے
ہیں۔ اور پیشوں کا ترک کر دینا اگر چہ ممکن ہے مگر بظہر
بھی اس کا عار باقی رہت ہے جیسا کہ مجتبیٰ میں ہے
اور ذخیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب
کر کے نقل کیا ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے کفو نہیں
سوائے جھنڈے اور حجام کے اور ایک روایت میں
دباغ ہے اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو تھا
جاریہ کش ہے، پس ان مذکورہ چار افراد میں سے
کوئی بھی صیرفی اور جوہری کا کفو نہیں ہوگا۔ اور
اسی پر فتویٰ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام
ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ جب پیشے ایک دوسرے
کے متقارب ہوں تو تقادوت کا اعتبار نہ
ہوگا۔ اور کفادت ثابت ہوگی۔ پس حاکم

التفاوت وثبتت الكفاءة
فالحائلك يكون كفاً للحجام
والدباغ يكون كفاً للكناس
والصفاير يكون كفاً للحداد
والعطار يكون كفاً للبزاز قال
شمس الاعانة الحلواني وعليه
الفتوى (بحر الرائق ص ۱۲۲ ج ۳)

مجمع الانہر میں کفوات کی بحث کرتے ہوئے مصنف علام فرماتے ہیں :-

وتعتبر الكفاءة حرفة عندهما وعن الامام زنايتان " فالحائلك او حجام او كناس او
دباغ غير كفوء لعطار او بزاز او صراف ، وبما اى باعتبار الكفاءة
ومجمع الانهر ص ۱۲۲ ج ۱ -

وقت وصفت میں ائمہ ثلاثہ نے کفوات کا اعتبار کیا ہے جیسا کہ صاحب بحر الرائق نے
حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ذکر کیا ہے۔ مذکورہ بالا چاروں افراد آپس میں ایک دوسرے کے
کفو اور ہمسر ہوں گے کیونکہ سب کے پیشے ملتے جلتے ہیں۔ البتہ ان میں سے کوئی بھی عطار، بزاز
اور صراف کا کفو نہیں ہوگا۔ — صاحب درالحکام فرماتے ہیں :-

وتعتبر ايضا حرفة لان التفاح خبثهم
بما تشل حائل كحل دوحقا ونحوها
ليس كفواً لمثل عطار كبرازا لعلها
والبزاز كفوان . من ۱۳۵۰ ج ۱

مذکورہ بالا تمام حوارجات سے معلوم ہوا کہ پیشوں کے اندر بھی کفوات معتبر ہے البتہ پیشے
کی وجہ سے کسی شخص کو جبراً نہیں کہا جاسکتا — جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ولا تعابروا
بالانقاب۔ حضرت علی رضی فرماتے ہیں :-

الناس من جهة التمثال الكفاء • ابوهم آدم والام حوا — (دیوبند علی۔ یعنی مرتبہ)

اعتبار سے تمام نیا کے لگی رشتہ دار اور قرابت دار ہیں۔ البتہ ان میں سے کوئی ایک آدمی نہیں ہے۔

بیان ملکیت متعلقہ ماہنامہ دارالعلوم بابت
رجسٹریشن ایکٹ فارم نمبر ۴۷ رول ۵

نام ————— دارالعلوم

وقفہ اشاعت ————— ماہانہ

پرنٹر پبلشر ————— مولانا مرغوب الرحمن صاحب

قومیت ————— ہندوستانی

پتہ ————— دارالعلوم دیوبند

ایڈیٹر ————— مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

قومیت ————— ہندوستانی

پتہ ————— دارالعلوم دیوبند

مالک ————— دارالعلوم دیوبند

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم و اطلاع کے مطابق
درست ہیں۔

مولانا مرغوب الرحمن صاحب

۲۲ مارچ ۱۹۸۸ء

العلوم دیوبند

ماہنامہ

شعبان المعظم ۱۴۰۸ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۸۸ء

جلد نمبر ۷۳ = شماره ۴ = فی شمارہ ۴۹ = سالانہ ۴۵۴

مدیر
مولانا حبیب الرحمن قاسمی

نگران
ایمان غوث الرحمن صاحب
دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک بیرون ممالک سے
عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ کنڈا وغیرہ کا سالانہ 160

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نمبر شمار
۱	حرف آغاز	۳
۲	تشریح کا قانون	۴
۳	سات آسمانوں کا وجود درآں و بعثت اور راسخ کی روشنی میں	۱۰
۴	ان کے غم و غم	۲۵
۵	مولانا محمد علی شافعی کی تحقیق	۴۱
۶	حدیث و جہاں پر ایک نظر	

ہندوستانی پاکستانی خریداروں کے ضروری گذارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر
اول فرصت میں اپنا چند نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔
(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰/- - مولانا عبد الستار صاحب، جہم مہاجرینہ محمود،
داؤد الابراہ شجاع آباد، لہستان پاکستان کو بھیجیں۔
(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے
وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منہ جیرو

حرف آغاز

حَبِیْبُ الرَّحْمٰنِ قاسمی

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام کے نام لیوا ادراک کے شیدائیوں کے مقابلہ میں اسلام کے مخالفین و معاندین کی تعداد ہر دور اور ہر زمانہ میں زیادہ رہی ہے اور اسلام کو اپنے ابتدائے قیام سے آج تک نہ جانے کتنے فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، لیکن اس تاریخی شہادت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ علما ء اسلام اور صلحا ء امت نے ان تمام فتنوں کا نہایت پامردی سے مقابلہ کیا ہے اور اسلام کے حریفوں کو ہر محاذ پر شکست دیکر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔

چنانچہ اسلام پر اوّل ترین حملہ اہدیت کی راہ سے ہوا اور دہلی حکومت کے تسلسل اور دولت و ثروت کی فراوانی سے اسلامی معاشرہ میں تعیش اور راحت پسندی کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا تھا جس سے یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ خدا نخواستہ ملت اسلامیہ بھی اگلی امتوں کی طرح تعیش کی تندر نہ ہو جائے اس فتنہ کے مقابلہ کیلئے حضرات تابعین کی جماعت میدان میں نکل پڑی اور اپنے وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ اور جرأت ایمانی کے ذریعہ اہدیت کے اس سیلاب بٹا خیز کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور امت کو اس طوفان سے بچا لیا۔

اس کے بعد اسلام پر دوسرا حملہ عقلیت کی راہ سے ہوا، یونانی فلسفہ نے سطحی ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسلامی عقائد و اعمال کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا جس سے متاثر ہو کر امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک کی قیادت فقہاء اور محدثین کر رہے تھے اور دوسرے کی عقلیت زدہ معتزلہ۔ یہ فتنہ چونکہ علمی انداز میں برپا کیا گیا تھا اور بدقسمتی سے حکومت وقت کی سرپرستی بھی اسے حاصل ہو گئی تھی، اسلئے ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ اسلامی علوم و عقائد یونانی افکار و نظریات کے مقابلہ میں اپنی توانائی اور سر بلندی

قائم نہ رکھ سکیں گے، ان سنگین حالات میں علماء ہی کی صف سے ایک بزرگ سر سے کفن بانڈھ کر میدان میں کود پڑے اور اس جرأت و استقامت کے ساتھ کہ خلیفہ وقت مامون الرشید کے ہمدری فرما رہے اور معتصم باللہ کے طوق و سلاسل اور تازیانے ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکے بالآخر اس مرد جلیل کی ثابت قدمی کی برکت سے یہ فتنہ سرد پڑ گیا اور امت ایک عظیم و تباہ کن خطرہ سے مامون و محفوظ ہو گئی۔

تیسری صدی میں معتزلہ نے اپنی عقلیت پسندی اور اپنی بعض نمایاں شخصیتوں کے سہارے اس سوئے ہوئے فتنہ کو پھر جگایا چاہا، لیکن امام ابو الحسن اشعری جو پہلے انہیں کے کیمپ کے ایک فرد تھے اور ان کے تمام ہتھکنڈوں سے اچھی طرح واقف تھے ان کے مقابلے میں آگئے اور بحث و مناظرہ اور زبانی تفہیم و تقریر کے ذریعہ ان کے حوصلوں کو پست کر دیا اور آئندہ ان کے مقابلے کیلئے ایک سو سے زائد نہایت اہم اور دقیق کتابیں بھی تصنیف کر دیں، اور ساتھ ہی اپنے تلامذہ کی ایک اچھی خاصی جماعت بھی تیار کر دی جس نے ہر علمی محاذ پر معتزلہ کا تعاقب کیا اور انہیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

معتزلہ کی اس شکست کے بعد اسی فلسفہ یونان کی کوکھ سے ایک نئے فتنے نے جنم لیا جو اسلام کے حق میں اعتراضات سے بھی زیادہ خطرناک تھا یہ تھا باطنیت کا فتنہ اس فتنہ کے بانیوں نے اپنی ذہانت اور یونانی فلسفے کی مدد سے دین اسلام کے اصول و نصوص اور قطعیات میں تحریف و تنسیخ کا دروازہ کھلوا دیا اور اسی کے ساتھ اسلام و اہل اسلام کے خلاف قوت و طاقت کا مظاہرہ بھی کیا جس کی بنا پر اسلامی حکومتیں عرصہ تک پریشان رہیں اور اسلام کی بہت سی منتخب شخصیتیں اس تشدد آمیز فتنہ کا شکار ہو گئیں اس عظیم فتنہ کی سرکوبی کیلئے بھی صرف علماء ہی سے ایک مرد کامل آگے بڑھے جنہیں ہم امام غزالی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں انہوں نے براہ راست باطنیوں

سے مقابلہ آرائی کے بجائے فلسفیان کو نشانہ بنایا جو اکثر فرقہ باطلہ کا ماحذ و مصدر تھا اور اپنے علمی تجرقات استدلال سے اس کی دھجیاں بکھر کر رکھ دیں اور ان فتنوں کے چشموں کو ہمیشہ کیلئے بند کر دیا، امام غزالی کے ساتھ اس اہم خدمت میں امام رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی بھلائے نہیں جاسکتے۔

خیر یہ سارے واقعات تو زمان و مکان کے اعتبار سے آپ سے دور تر ہیں، خود اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالئے، عہد اکبری میں "دین الہیہ" کے عنوان سے اسلام کے خلاف جو عظیم فتنہ رونما ہوا تھا جس کی پشت پر اکبر جیسے مطلق العنان فرماں روا کی جبروتی طاقت بھی تھی، لیکن حضرت مجدد الف ثانیؒ اور شیخ عبدالحق دہلویؒ اور ان کے ہمنوا علماء نے اپنے پایہ استقامت سے اس فتنہ کے سر کو ہمیشہ کیلئے کچل دیا اور اس آخری دور میں سلطنت برطانیہ کے جلو میں الحاد و زندہ کافلتہ نمودار ہوا تھا اسکے مقابلہ میں بھی اگر کوئی جماعت نبرد آزاں نظر آتی ہے تو وہ علماء ہی کی جماعت ہے، جنہوں نے سفید نام انسان ناوحشی درندوں کے ہر جور و ستم کو برداشت کر کے اسلام اور آئین اسلام کی حفاظت کی، اور شہر شہر، قصبہ قصبہ اور قریہ قریہ مدارس کی شکل میں انسان کی چھاؤنیاں قائم کر کے پورے ملک میں اسلام کے سپاہیوں کا ایک جال بچھا دیا۔

اور خدا کا شک ہے کہ اسلام کے یہ سپاہی آج بھی اسلام کے عقائد و اعمال کی حفاظت و اشاعت میں پورے طور پر مصروف ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جڑیں دیگر بلاد اسلامیہ کے مقابلہ میں ہمارے ملک میں زیادہ مضبوط ہیں اور ہم بھلا اللہ اس پوزیشن میں ہیں کہ معاندین اسلام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہہ سکتے ہیں۔
ادھر آئے ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزاں ہم جگر آزمائیں

اس لئے آج کے نام نہاد اسلام کے ہمدردوں کو علمائے اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے ان

کے کارناموں پر غور کرنا چاہئے مجھے یقین ہے کہ جو لوگ جماعت علماء پر قوم کے استحصال کا الزام لگاتے ہیں اگر انھیں اسلامی علوم و عقائد اور دینی اخلاق و کردار کے تحفظ و بقا اور اسکے استحکام و اشاعت کے سلسلے میں علمائے اسلام کی خدمات سے ادنیٰ واقفیت بھی ہوتی تو وہ انھیں مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے ان کے شکر گزار ہوتے۔

تاریخ اور تجربہ کی بنیاد پر بلا خوف و تردد یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ موجودہ دور میں اور آئندہ بھی علمائے دین ہی کی جماعت اسلام اور مسلمانوں کی پشتیبان بن سکتی ہے بلند بانگ و عموں، خوش کن تجویزوں اور جذباتی تقریروں سے کچھ دیر کیلئے گرمی محفل کا سامان فراہم کیا جاسکتا ہے اور ہوش سے عاری ہر خوش نوجوانوں سے زندہ باد کا نعرہ بھی گلوایا جاسکتا ہے، لیکن ان خالی دعوؤں سے کسی سنجیدہ، مستحکم، اور ٹھوس نتائج کی توقع نہیں کی جاسکتی کیونکہ بقول امام مالکؒ ماضی سے مضبوط رشتہ کے بغیر امت کی صلاح و فلاح کا تصور ایک فریب ہے، اور آج جو بھی ملت کے درد سے بے چین ہو کر اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے ملت کے ماضی ہی پر تیشہ چلاتا ہے، آج کل کے نوخیز قائدین کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ماضی کے آئینہ کو داغدار بن کر تابندہ حال اور روشن مستقبل کا خواب دیکھنا، سراب کو آب زلال سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہونا ہے، اسلاف نقش قدم سے ہٹ کر جو کارواں بھی زندگی کی راہوں کی تلاش میں نکلے گا وہ مقبروں کی بھول بھلیوں میں بھٹک کر رہ جائیگا۔

طلاق کا شرعی قانون

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک کلمہ سے تین طلاق دے یا متفرق کلمات سے تین مرتبہ طلاق طلاق طلاق کہے تو اسی وقت تین طلاق واقع ہو جائیں گی اور وہ اپنی زوجہ سے بغیر حلالہ کے رجوع نہ کر سکے گا۔ یہاں وہ مرحلے پھر عدت ختم ہونے پر فریقین باہمی رضامندی سے نکاح جدید کر سکتے ہیں

تشریح :- طلاق کے ساتھ لفظ تین استعمال کرے یا تین مرتبہ طلاق طلاق طلاق کہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک طلاق واقع ہوگی، یا تین طلاق واقع ہوگی، یا ایک طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔ مذکورہ مسئلہ میں تین مسلک ہیں

(۱) طلاق واقع نہ ہوگی (۲) صرف ایک طلاق واقع ہوگی (۳) تین طلاق مغلظہ واقع ہوگی
اول مسلک کے حامی صنف شیعہ ہیں

دوسرے مسلک کے حامی، حضرت عطاء، طاؤس، سعید بن جبیر، ابو شعفار، عمر بن حنار اور بقول علامہ قرطبی عمر بن اسحاق اور جراح بن اوطاط کا ایک قول اسی کے مطابق ہے۔

تیسرے مسلک کے حامی، حضرت عمرؓ حضرت علیؓ ابو ہریرہؓ، ابن زبیرؓ، عائشہؓ، مغیرہ بن شعبہ، سعید بن منصور، ابو نعیم، چاروں ائمہ یعنی امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور قسماً بن قیس، شہاب زبیری وغیرہ۔ (شرح وقایہ جلد ثانی مکتبہ تھانوی دیوبند مستطاب) یہاں مسلک :- (جس کے حامی صرف شیعہ ہیں) کہ کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ اس مسلک کے رو میں اکثر و بیشتر علما نے اپنی تصانیف میں سیر حاصل بحث کی ہے، جن میں امام

ابن حرم متوفی ۲۵۶ھ شمس الائمہ امام سرخسی متوفی ۴۸۳ھ، امام کاشانی متوفی ۵۸۷ھ، ابن قدامہ ۶۲۰ھ وغیرہ نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے مگر یہاں ان کے مسلک سے بحث نہیں ہے۔
مسئلہ دوم کا استدلال :-

وہ حضرات جو یک وقت تین طلاق دینے کی صورت میں صرف ایک طلاق رجعی واقع ہونے کے قائل ہیں اپنے دعوے کے ثبوت میں حسب ذیل آیات قرآنی پیش کرتے ہیں۔

(۱) الطلاق مرثن فامساك بمعروف او تسريح بلحسن (بقہ ۲۲۹)

(۲) واذا طلقتم النساء فليخن اجلهن بمعروف او سرحوهن بمعروف (بقہ ۲۳۱)

ان حضرات کا کہنا ہے کہ اسی طریقہ پر طلاق دینا ہے کہ عدت گزرنے سے قبل رجوع کا حق باقی رہے بنا بریں صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ تین طلاق یک وقت واقع کرنا کتاب اللہ کے خلاف ہے۔

احادیث سے استدلال :-

یہ حضرات اپنے دعویٰ کی تائید میں حسب ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں

(۱) ابو الزبیر سے روایت ہے کہ تین طلاقیں کے شرعی جواز کے بارے میں دریافت کرنے پر ابن عمرؓ نے فرمایا، کیا تم ابن عمر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، فرمایا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اس وقت وہ حاملہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کی طرف لٹایا (۲) حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رکازہ ابن عبید زید نے اپنی ندوہ کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیدیں اسکے بعد رکادہ کو اپنے فعل پر شدید رنج ہوا اور اگر طلاق کے سلسلہ میں نبی صلعم سے دریافت کیا، نبی صلعم نے پوچھا کیسے طلاق دی؟

رکازہ :- میں نے تین طلاق دی! حضور :- ایک مجلس میں؟

رکازہ :- جی ایک ہی مجلس میں! حضور نے اجازت دی اگر چاہو رجوع کرو

(سنن کبریٰ)

مسئلہ سوم کا استدلال :-

(۱) حضرت عبادہ بن صامتؓ سے منقول ہے کہ میرے آبا میں سے کسی نے اپنی زوجہ کو ایک ہزار طلاق دے دیں تھیں اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت تین طلاق سے بائیں ہوگئی باقی ۹۹ طلاق اس کی گردن پر گناہ ہیں (سنن دارقطنی مطبوعہ انصاری پریس دہلی ۲۳۲)

(۲) حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ تم میں ایک شخص احمق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دیتا ہے، اور پھر ابن عباسؓ ابن عباسؓ پکارتا ہوا آتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے اللہ اس کیلئے کوئی راستہ نکال دیتا ہے لیکن تم نے خدا سے خوف نہ کیا یا لہذا تمھارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے تمھاری زوجہ تم سے بائیں ہوگئی اور تم گنہ گار ہو گئے (السنن الکبریٰ مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۶ھ) (۳) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دیں اپنے نے فرمایا تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمھاری بیوی تم سے بائیں ہوگئی تم اللہ سے نہ ڈرے کہ وہ تمھارے واسطے کوئی راستہ نکالے۔

(السنن الکبریٰ، بیہقی مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۳ھ جلد، ۲۷)

(۴) حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا جس نے ایک ہزار طلاق دیں، اپنے فرمایا تو نے مذاق کیا اور اسے درے سے مارا اور کہا تیرے لئے تین کافی تھیں (سنن کبریٰ، بیہقی جلد، ۲۳۲)

(۵) حضرت ابن عمرؓ نے اپنی زوجہ کو بکالت حیض ایک طلاق دی پھر ارادہ کیا باقی دو قرو حیض میں آخری دو طلاقیں دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا اے ابن عمرؓ تم نے سنت کے خلاف کیا پھر ان کو اپنی زوجہ سے رجوع کرنے کا حکم دیا، حضرت ابن عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں تین طلاقیں دیتا تو کیا میرے لئے رجوع حلال ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا نہیں وہ تم سے بانٹنے بھجاتی اور یہ عمل معصیت ہوتا۔

(سنن کبریٰ بیہقی مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۲ھ جلد ۷ صفحہ ۳۳۴)

(۶) حضرت عویمر عجلانیؓ نے بھی تین طلاقیں دی تھیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا تھا،

(۷) ایک شخص نے حضرت عباسؓ سے عرض کیا کہ میں نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دی آپ نے فرمایا میں نے لے لو باقی لٹا دو۔ (موطا امام مالک مع شرح زرقانی مطبوعہ مصر ۱۳۸۲ھ ج ۶ ص ۶۶۶)

(۸) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے پاس ایک شخص آیا اور کہائیں نے اپنی عورت کو آٹھ طلاق دیدی، ابن مسعودؓ نے کہا تیرے بارے میں کیا کہا گیا، اس نے جواب دیا کہ میں نے بارے میں کہا گیا کہ وہ مجھ سے بائن ہوگئی، ابن مسعودؓ نے کہا بالکل سچ کہا گیا۔

(موطا امام مالک مع شرح زرقانی مطبوعہ مصر ۱۳۸۲ھ ج ۶ ص ۶۸۵)

(۹) حفص ابن مغیرہ نے اپنی زوجہ فاطمہ بنت قیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دے دیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زوجہ سے جدا کر دیا (دارقطنی مطبوعہ دہلی ۱۳۱۰ھ ج ۲ ص ۴۶۹)

(۱۰) حضرت علیؓ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا میں نے اپنی زوجہ کو ایک ہزار طلاقیں دیں آپ نے فرمایا تین طلاقیں نے اس عورت کو تیرے اوپر حرام کر دیا۔

(سنن کبریٰ حیدرآباد دکن ۱۳۵۱ھ جلد ۷ صفحہ ۳۳۴)

(۱۱) عمران بن حوشینؓ کے پاس ایک شخص گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دی تھیں عمران بن حوشینؓ نے کہا اپنے رب کا نافرمانی کی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا (سنن کبریٰ حیدرآباد دکن ۱۳۵۲ھ ج ۷ ص ۳۳۲)

(۱۲) حضرت معاذ بن جبلؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو بدعتی طلاق دے ایک یا دو یا تین ہم اس کو لازم کریں گے۔ (سنن دارقطنی مطبوعہ انصاریہ پریس دہلی ۱۳۱۰ھ ج ۲ ص ۴۶۹)

تین طلاق کو ایک قرار دینے والوں کے استدلال پر تنقید

جو حضرات یک وقت تین طلاق دینے کی صورت میں ایک طلاق کے قائل ہیں اپنے دعویٰ کے ثبوت میں بالعموم قرآن پاک کی آیت الطلاق مرتین اور واذا طلقتم النساء اور چند حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے، جہاں تک قرآن پاک کی مذکورہ آیات کو اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرنے کا تعلق ہے اس کے متعلق امام ابن حرم کا جواب کافی ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ایک یا دو طلاقیں دینے کے سلسلے میں دہرہ دہوتی ہے (المحلی ابن حرم مطبوعہ قاہرہ ۱۳۵۲ھ جلد ۱ ص ۷۳)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آدمی اپنی عورت کو طلاق دیتا تھا جتنی چاہتا تھا کبھی ہزار کبھی سو، اور جب مدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو اس سے رجوع کر لیتا، اس طرح عورت پریشان رہا کرتی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ طلاق رجعی بس دو مرتبہ ہے (روح المعانی اخوذ تفسیر بیان القرآن جلد ۱ ص ۱۳۲ ادارہ تفسیر دیوبند)

نیز اس آیت سے یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ قرآن ایک یا دو یا تین طلاقیں کو ایک ساتھ دیئے جانے کو غیر نافذ قرار دیتا ہے اور حقیقت بھی وہی ہے جو ابن حرم نے بیان فرمائی کہ قرآن پاک احسن طریقہ کو بیان فرما رہا ہے۔

اس کے علاوہ ایک شئی کا محض اقتضاء النص یا مفہوم مخالف کی بنا پر خلاف قرآن ہونا اس شئی کے وجود کو عدم میں کیونکر تبدیل کر سکتا ہے یا یہ کہ اگر ایک فعل کرنے سے قرآن منع کرتا ہے وہ فعل کر لیا جائے تو وہ باطل کیونکر ہو سکتا ہے، اور وہ فعل خارجی طہر پر مہدم کیونکر ہو سکتا ہے۔

مثال کے طور پر قرآن زنا اور چوری سے منع کرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ناکہ یا چوری کرے جو مراسر قرآن کے خلاف ہے تو کیا یہ کہا جائیگا کہ اس کا فعل وقوع پذیر نہیں ہوا۔

ہرگز نہیں یہی کہا جائیگا کہ اس کا فعل وقوع پذیر ہوا لیکن یہ فعل شریعت کی نگاہ میں قبیح ہے اور اس کا مرتکب مستحق سزا ہے۔ — بالفاظ دیگر کوئی شخص قرآن کریم کے بیان کردہ احسن طریقہ کے خلاف طلاق دینے کا طریقہ اختیار کرے مثلاً ایک وقت دو طلاقیں اس طرح دے کہ تجھے دو طلاق یا تجھے طلاق طلاق یا تین کا عدد استعمال کرے یا حیض میں طلاق دے یا طہر میں ہمبستر ہونے کے بعد مذکورہ طریقوں میں کوئی طریقہ اختیار کرے تو اس کا حکم ظاہر ہے کہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔

ایسی صورت میں ہیں قیاسی دلائل کے علاوہ احادیث نبوی اور آثار صحابہ سے امداد لینی پڑے گی اور ایسی مستند احادیث موجود ہیں جن سے مذکورہ صورت میں طلاق کا وقوع بلاشک و شبہ از روئے نص ثابت ہے لہذا محض قرآن میں نہ ہونے کی وجہ سے ایک طلاق با عدم طلاق کا حکم لگانا سراسر غلط ہے۔

تین طلاقیں کا ایک رجعی ماننا جن حدیثوں پر مبنی ہے اسکے بارے میں محدثین اور فقہاء نے نقد و تبصرہ کے بعد یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ یہ حدیثیں تین طلاق دفعتاً دیئے جانے کی صورت میں ایک طلاق واقع ہونے پر حجت نہیں ہو سکتیں

دوسرے مسلک کے لوگوں کی حدیثیں جو استدلال کے طور پر پیش کی گئیں اس پر تنقید

(۱) حضرت ابن عمر والی حدیث ہے۔ اس ضمن میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنی زوجہ کو تین طلاق دی تھیں۔ — دارقطنی۔ علامہ قرطبی نے اپنی مشہور تصنیف جامع الاحکام القرآن میں لکھ لیا ہے کہ اس روایت کے متعلق خود دارقطنی نے بیان فرمایا ہے کہ اس روایت کی سند کے تمام راوی شیعہ ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود شیعہ (امامیہ) اسکے قائل نہیں ہیں۔ دراصل ابن عمرؓ کی محفوظ روایت وہی ہے جس میں حضرت ابن عمرؓ کا اپنی زوجہ کو حالت حیض میں ایک طلاق دینا مذکور ہے جس پر تمام ائمہ اور محدثین کا اتفاق ہے اور یہی روایت

طلاق کے وقوع کے قائل ہیں فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت بالکل عام ہے اس سے صرف طلاق واقع ہوگی۔

(۲) حضور صلعم کے بعد صحابہ کی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی جس میں بیس کی تعداد یہ جو طلاق تلمذ کے وقوع کے قائل ہوں۔

(۳) حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ صدق پر مبنی ہوگا کہ صحابہ میں سب انہ ہیں اور ان کے زمانہ میں تین طلاق ایک مانی جاتی تھی کسی کا اختلاف نہیں تھا، پھر ان حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اختلاف ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔

حافظ ابن قیم کے تین سوالوں کا جواب

حافظ ابن قیم نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پہلی دلیل برنائے قیاس یہ دی۔
تین طلاق کا جمع کرنا حرام ہے اور بدعت ہے اور بدعت مردود ہے کیونکہ رسول اللہ صلی
وسلم کے حکم کے خلاف ہے اس لئے تین طلاقیں مجموعی طور پر واقع نہ ہوگی مگر ابن قیم
دلیل میں تناقض ہے کہ کوئی طلاق واقع نہ ہوگی، حالانکہ ابن قیم ایک طلاق کے وقوع
ہیں۔ دراصل ابن قیم کی اس دلیل کے پیش نظر رکازہ اور طاؤس کی روایتیں ہیں جنہ
طلاق کے وقوع پر استدلال کیا ہے۔ حضرت رکازہؓ والی حدیث کے متعلق کلام کیا جا
اور حضرت طاؤسؓ کی روایت جن سے ایک طلاق کے وقوع پر استدلال کیا جاتا ہے
سے غلط ہے حضرت طاؤسؓ کی روایت کو ابو داؤد نے دو سندوں سے روایت کیا ہے
ابو داؤد مطبع میدی کا بند جلد اول ۲۲۹ دارقطنی نے پانچ سندوں سے روایت کی ہے
نے طاؤسؓ کی روایت کو تین سندوں سے لیا ہے، امام مسلم نے طاؤسؓ کی روایت کو
سے لیا ہے، صحیح مسلم بشرح النووی مطبوعہ مصر ۱۳۲۴ طلاق النکات ۱۰۶، ۷۲۔

ان احادیث کا بغور مطالعہ کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرے سے

ہی نہیں ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ تاریخی واقعہ کے طور پر صحابی کے اثر کا دبہر رکھتی ہیں، امام جصاص کی بھی یہی رائے ہے، احکام القرآن ششمہ مطبوعہ مصر جلد اول ۳۸۵ - علامہ قرطبی کا بھی یہی نظریہ ہے، نیز علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ طاؤس کی روایت وہم پر مبنی اور غلط ہے، امام ابن حزم، ابن قدامہ مقدسی، امام سیوطی وغیرہم کا بھی اسی طرف رجحان ہے - نتیجہ ایک طلاق واقع نہیں ہوگی - مجموعہ قوانین اسلام، ڈاکٹر تنزیل الرحمن جلد ۲ ۵۲۹ تا ۵۳۵

ب - اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھئے کہ ایک شخص نے کسی کو تین روپیہ کا مالک بنا کر کہا کہ یہ تین روپے آپ کسی مسکین کو دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان تینوں روپوں کو تین مختلف اوقات میں دیں - لیکن اس شخص نے کسی وجہ سے تین روپیوں کو یک وقت دیدیا تو ظاہر ہے کہ اس نے تینوں روپے دیکھتے لیکن پہلے شخص کے کہنے کے مطابق مستحسن طریقہ اختیار نہیں کیا تو کیا اس فقیر کو وہ تین روپے نہیں ملے آپ فوراً کیس لگے کر مل گئے، وہی صورت زیر بحث مسئلہ میں ہے ہاؤر الاطلاق مرتان کے اندر احسن اور غیر احسن طے یقین بیان فرمایا ہے اگرچہ تین طلاق بیک وقت واقع کرنا ممنوع ہے لیکن پھر بھی واقع ہو جائے گی

(د) حافظ ابن قیم کا یہ کہنا کہ طلاق ثلاثہ کے قائل ہیں حضرات بھی نہیں ہیں غلط ہے اور ان کا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکرؓ کے دو خلاف میں اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں اس مسئلہ پر اجماع ہو چکا تھا ان کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے کیونکہ انھوں نے اس بارے میں کوئی ایسی بات نقل نہیں کی ہے جس سے اس مسئلہ پر صحابہ کا اجماع ثابت کیا جاسکے اس کے برخلاف حضرت عمرؓ کے عہد سے تمام اکابر صحابہ و تابعین و انما رباعہ اور فقہائیر مجتہدین اور محدثین مثلاً حضرت عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عمران بن حصینؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت علیؓ، ابی طالبؓ، حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور حضرت حسن ابن علیؓ، تابعین و تبع تابعین مثلاً سے مجاہد، سعید بن جبیر، عطیہ بن رباح، عمر بن دینار، مالک بن حارث، محمد بن یاسر، ابی بکر

معاویہ بن عیاش، مالک بن انس، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی احمد بن حنبل، ابن ابی لیلیٰ جعفر بن محمد حبیب ابن ثابت، علقمہ ابن قیس، نافع، سوید ابن علقمہ ابن شہاب زہری اور عاصم وغیرہ اس مسئلہ میں تین طلاق کا واقع ہونا ثابت ہے اور حافظ ابن قیم کا دعویٰ اس حیثیت سے بھی باطل ہو جاتا ہے کہ کسی صحابی سے حضرت عمرؓ کی مخالفت منقول نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ مجتہدین فقہاء کا اعتبار کیا جائیگا اور فقہاء صحابہ نے وقت واحد میں تین طلاق کو تین ہی قرار دیا ہے، فتح القدیر، ابن ہمام مطبوعہ مصر ۱۲۵۱ھ ص ۲۶ (۱۵) حافظ ابن قیم کا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں اجماع تھا کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے ہم کہیں گے کہ اول بات یہ ہے کہ اجماع ثابت ہی نہیں ہے اور اگر بالفرض مان لیا جائے تو کیا یہ کہنا صحیح ہو گا کہ جو اجماع حضرت عمرؓ نے کیا تھا اس نے حضرت ابو بکرؓ کے اجماع کو منسوخ کر دیا اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جو اجماع ہوا تھا وہ آج بھی قائم ہے جس طرح آپس کے زمانہ میں تھا بنابر اس امت مسلمہ کیلئے شرعی حکم آج بھی واجب الاتباع ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ دینے سے تین ہی واقع ہوگی۔

حضرت عمرؓ کا حکم کیسا تھا؟ حافظ ابن قیم نے کہا کہ حضرت عمرؓ نے جو تین طلاق مقرر کی وہ بطور سزا کے تھی۔ جواب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت محمدؐ کے عہد مبارک میں اور ابو بکرؓ کے عہد میں اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں تین طلاقیں ایک قرار دی جاتی تھیں تو پھر حضرت عمرؓ کا تین طلاق کو تین ہی قرار دینا اور غلا تھل لہ من بعد حتی تنکھم زوجاً غیرہا کے حکم میں داخل کرنا کیونکر جائز اور درست ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طلاق رجعی سے جو عورت اس مرد کیلئے حلال تھی وہ اس مرد کیلئے تین طلاق مغلفہ قرار دیکر حرام کر دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو فعل رسول اللہؐ صلعم اور حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں اور خود حضرت عمرؓ کے ابتدائی عہد میں حلال تھا اس کو حضرت عمرؓ کس طرح حرام قرار دے سکتے ہیں۔

سات آسمانوں کا وجود

قرآن وحدیث اور سائنس کی روشنی میں

مولانا محمد جنید - بابونگری بنگلہ دیش

وجود آسمانی اور اہل ہیت | قدیم اہل ہیت کو بھی آسمانوں کا وجود اور تعدد
مستمم ہے۔ چنانچہ صاحب "تصریح" افلاک کا شمار
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

ثم السموات السبع للسیارات
السبع المشہورة أعزحل والمشتري
والمریخ والشمس والزهرة و
عطارد والقمر (دیکھو تصریح ص ۱۴)

پھر سات مشہور سیاروں کے سات آسمان
ہیں، سات سیاروں سے، زحل، مشتری، مریخ
شمس، زہرہ، عطارد اور قمر مراد
عطارد والقمر (دیکھو تصریح ص ۱۴) ہیں۔

اسی طرح یہی بات "شرح الجہنمی" میں بھی مذکور ہے (دیکھو شرح الجہنمی، ص ۱۲)
واضح رہے کہ یہاں افلاک کے بارے میں قدیم اہل ہیت کے نظریے کے ذکر کا مقصد
اس پورے نظریے سے موافقت کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ قرآن وحدیث
کی طرح ان اہل ہیت کو بھی آسمانوں کا وجود اور تعدد تسلیم ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ | ہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ قدیم ہیت کی کتابوں تصریح وغیرہ
سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان نو ہیں، سات تو وہ جو اوپر گزرتے
ہیں، باقی دو فلک اطلس اور فلک الثوابت ہیں۔ لہذا آسمانوں کی تعداد میں سات ہونیکا
دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس اعتراض کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک سیدھا

سادھا جواب یہ ہے کہ اہل ہیت جن کو فلک اطلس اور فلک الثوابت کہتے ہیں شریعت کی زبان میں ان کو سماء یا فلک سے موسوم کرنے کے بجائے عرش اور کرسی کہا گیا ہے چنانچہ ”تصریح“ میں ہے کہ

وَحُذِّ انْ اِى الْفَلَکِ الْاِطْلَسِ اور ان دونوں کو یعنی فلک اطلس اور
وَفَلَکِ الثَّوَابِتِ هُمَا الْعَرْشُ فلک الثوابت کو شریعت کی زبان میں عرش
والکرمی بلسان الشرع اور کرسی کہا جاتا ہے۔

(اقتصریح مٹ)

پس نام کا فرق ہوا اصل مستی ایک ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں۔ اسی طرح جدید ماہر سائنس موریس بکائیے نے بھی اپنی شہرہ آفاق کتاب ”بائبل، قرآن اور سائنس“ میں آسمانوں کے وجود اور ان کے تعداد کو کھلے الفاظ میں تسلیم کیا ہے، چنانچہ ایک بحث کے ضمن میں لکھا ہے ”لہذا بہت سے آسمان ہیں اور بہت سی زمینیں ہیں اور قرآن کے قاری کو یہ جان کر کچھ کم حیرت نہیں ہوتی کہ ہماری زمین کی طرح کائنات میں اور بھی زمینیں ہو سکتی ہیں۔“ (بائبل، قرآن اور سائنس ص ۱۵۷)

سمان کا تعداد جس کی تعداد قرآن میں سات بیان کی جاتی ہے اور جس کے مفہوم پر ہم بحث کر چکے ہیں جدید سائنس سے اس کی تصدیق ان مشاہدات کی بنا پر ہوتی ہے جو غیبی طبیعیات کے ماہرین نے کھنڈانی چاؤں اور ان کی بڑی کثیر تعداد پر کئے ہیں۔ (کتاب مذکور ص ۱۵۷)

ایک اور شبہ | مفکرین آسمان یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ عصر حاضر کے جدید سائنس دانوں نے اپنی خلائی تحقیقات میں حیرت انگیز ترقی کی ہے دور دور

سفر کیا ہے۔ بڑے بڑے سیارات اور ستارے (جو کہ انھی سے اربوں میل دور واقع ہیں)، ان کو دریافت ہوئے ہیں۔ انھوں نے ایک ایسا سیارہ پایا جو ہم میں سورج سے پانچ ارب گنا بڑا ہونے کے باوجود بہت زیادہ دور واقع ہونے کے سبب ہم کو سورج کی مانند

کی طرح بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور سورج کے متعلق تو معلوم ہے کہ وہ زمین سے ساڑھے تیر لاکھ گنا بڑا ہے اور ہمارے اس قریبی "نظام شمسی" میں پلوٹو نامی ایک یارہ دریا ہوا جو زمین سے تقریباً تین ارب سڑسٹھ کروڑ بیس لاکھ میل دور واقع ہے اسی طرح جس کہکشاں نظام میں ہم واقع ہیں بیسویں صدی عیسوی کی دہائیوں کے ذریعہ اس کے ستاروں کی تعداد تقریباً دس ہزار ملین (دس کروڑ) معلوم ہوئی ہے، پھر بھی ہماری یہ کہکشاں بجائے خود صرف ایک مقامی کہکشاں نظام ہے جس کے علاوہ اور بے شمار کہکشاں نظامات پائے جاتے ہیں۔

ان معلومات کے لئے ملاحظہ ہوں مذہب اور سائنس کے از مولانا عبدالباری ندوی، قرآن اور سائنس ۴ از مورس بکائیے ص ۱۱ اور روزنامہ جنگ کراچی ۲۴ جون ۱۹۸۸ء

اب شبہ یہ ہے کہ جب اہل سائنس کو اپنے اس وسیع اور حیرت انگیز خلائی سفر میں (جس میں اتنے بڑے سیارات اور ستارے دریافت ہو رہے ہیں) آسمانوں کا کوئی حصہ وجود نہیں دریافت ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت آسمان کا کوئی وجود ہی نہیں جونیٹوں چیز ہم کو نظر آرہی ہے وہ حد تک ہے۔

اس شبہ کا ازالہ | یہ امر واقعہ ہے جو مذکورہ شبہ سے بھی مفہوم ہوتا ہے، کہ ان لوگوں کے پاس انکار آسمان کی کوئی مضبوط اور معتبر دلیل

نہیں ہے بلکہ ان کے استدلال کا حاصل صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی تحقیقات میں آسمان کے وجود کا علم نہ ہو سکا، اس لئے ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، دوسرے الفاظ میں ان کا یہ خیال علمِ عدم کے بجائے علمِ عدمِ حتمی ہے لہذا ہم (جو قرآن دست کی قطعیت پر ایمان رکھتے ہیں) پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اہل سائنس کی یہ رائے قطعاً غلط ہے کیونکہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ کسی چیز کے "عدم و حیدان" یا "عدمِ حتمی" سے نفس الامر میں اس کا "عدم وجود" ثابت نہیں ہوتا، بہت ممکن ہے کہ سائنس اپنی کم علمی کی

ہمارے آسمان کو دریافت نہ کر سکی مگر قرآن و سنت کی تصریح کے مطابق (جیسا کہ گذر چکا ہے) کا وجود ثابت ہے اس اجال کی شرح و تفصیل کے لئے ذیل کی اصولی تحقیق بڑھئے۔

وہ دلائل جن کے ذریعہ ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تین ہیں

حصولِ علم کے تین طریقے

اولے سے اس قسم میں یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ لامہ، ذائقہ، ذہن کے ذریعہ ہم محسوسات کے متعلق علم اور یقین حاصل کرتے ہیں بشرطیکہ حواس صحیح ہوں آفت رسیدہ نہ ہوں اگر۔ حواس صحیح نہ ہوں تو محسوسات کے متعلق صحیح علم حاصل نہ ہوگا مثلاً اعمل (دھیگکا)، ایک چیز کو دو دیکھتا ہے اور صغیر اوی مزاج والا میٹھی چیز کو تلخ محسوس کرتا ہے۔

دوسری دلیل عقل ہے جس کے ذریعہ ہم غیر محسوس چیز کے متعلق علم و یقین حاصل کرتے ہیں اور جہاں حواس کا کام ختم ہو جاتا ہے وہاں عقل کا کام چلتا ہے۔ مثلاً جب ہم دھواں دیکھتے ہیں تو باوجود اس کے کہ ہمیں آگ نظر نہیں آتی ہماری عقل کو فیصد یقین کرتی ہے کہ یہاں آگ موجود ہے اور جب ہم خاک کا اڑنا اور پتوں کو ہلنا دیکھتے ہیں تو ہوا کے بہہ سے لگنے سے پہلے ہی عقل فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہاں ہوا موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم چاند کا گھٹنا، بڑھنا دیکھتے ہیں تو اپنی عقل سے معلوم کر لیتے ہیں کہ چاند کی روشنی سورج سے مستفاد ہے۔

تیسری دلیل حصولِ علم کی کسی با اعتماد اور باوثوق آدمی کی اطلاع اور اخبار ہے۔ جس کے ذریعہ ان چیزوں کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے جن کی پہچان سے حواس اور عقل عاجز ہوں، مثلاً ایک شخص نے کہ معطرہ اور مدینہ منورہ نہیں دیکھا، لیکن اس کا ان شہروں کے وجود کے اوپر پورا یقین ہے۔ اب اس کو یہ یقین اور یہ علم حواس اور عقل کے ذریعہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ معتد اور معتبر۔ اطلاعات کے ذریعہ حاصل ہوئے۔ اسی طرح ایک اندھا جو نہ تو کنواں اور سانپ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعہ اس کو ان دونوں کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے ایک معتد اور معتبر شخص کی اطلاع ہی واحد ذریعہ ہے جس سے ان دونوں کے وجود کے متعلق اس کو

یقین حاصل ہو۔ اب اندھے کا یہ کہنا کہ جیب تک میں نہ دیکھوں یا جیب تک میری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ سائپ اور کتوال ہے تو میں ان دونوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں، اس کا یہ قول سراسر بے وقوفی اور کھلی نادانی ہوگی۔ اسکی طرح عالم غیب کی باتیں جو انسانی مشاہدہ اور انسانی عقل و دلوں کے سے بالکل دراوا لوراء اور بہت برتر ہیں ان کے متعلق علم و یقین حاصل کرنے کا راستہ صرف اور صرف حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اطلاع اور اجتہاد ہے۔

جن کے متعلق ان کے دشمنوں کو بھی اعتراف ہے کہ ان کی زندگی کے پورے ریکارڈ میں کہیں کذب و افتراء کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے اور ان سے زیادہ راست باز، لائق اعتماد اور قابل وثوق انسان زمین و آسمان کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکیں گی۔ چنانچہ مفکر عالم ڈاکٹر اقبال مرحوم کا ایک ملاقاتی بیکار یہ سوال کر بیٹھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ عالم بھی ہیں اور فلسفی بھی، کیا آپ خدا کی ہستی اور باری تعالیٰ کے وجود کو فلسفیانہ دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب میں ”نہیں“ کہا۔ ملاقاتی نے اس پر دریافت کیا کہ جب یہ بات ہے تو پھر آپ کے نزدیک خدا کی حقیقت قابل تسلیم کیونکر ہوئی؟ اقبال مرحوم نے فرمایا: یقیناً خدا کی ہستی ناقابل الحکا حقیقت ہے، اس کے لئے مجھے فلسفیانہ دلیل کی ضرورت نہیں، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے وجود پر رب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے متعلق ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جب فرمایا ہے کہ خدا مجھ سے ہمکلام ہوتا ہے تو خدا کی ہستی یقیناً ہے (روزگار فقیر ص ۱۱) اس کے ساتھ یہاں یہ اصول بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جب کسی چیز کے وجود اور حصول کے کسی طریقے ہوں تو کسی ایک طریقے کے عدم سے اس چیز کا عدم وجود لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ایک طریقے سے اگر نہ ہو تو دوسرے طریقے سے وہ چیز موجود اور حاصل ہو سکتی ہے۔

ان مختصر تمہیدی گفتگوؤں کے بعد بات کو طول دینے بغیر ہم اتنا عرض کرتے

ہیں کہ ان سائنس دانوں کی بے مائیگی اور کم علمی کی وجہ سے اگرچہ وہ حصول کے بعض ذریعہ "مشاہدہ" وغیرہ سے آسمان کو دریافت نہ کر سکے لیکن قرآن کریم کی تصریحات اور مصدقہ مصدوق، اکمل البشیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار و اطلاع (جو مفصلاً گزر چکی ہیں اور جو "حصول علم" کا سب سے زیادہ معتد اور معتبر، سب سے زیادہ طاقتور سب سے زیادہ صحیح اور مستند ذریعہ ہیں) آسمانوں کا وجود عینی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کی ان تصریحات کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہہ کہہ کر آسمان کا انکار کر بیٹھے کہ وہ اس کے مشاہدہ یا اس کی عقل میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی حالت اس کم عقل اندھے سے مختلف نہ ہوگی جو کنواں اور سانپ کا یہ کہہ کر انکار کر دے کہ یہ چیزیں اس کی فہم اور اس کے مشاہدہ میں نہیں آتی ہیں، یا اس کی حالت اس شخص جیسی ہوگی جو مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور امریکہ و لندن کا وجود اس وجہ سے تسلیم نہ کرے کہ ان جگہوں کو اس نے نہیں دیکھا ہے۔

وجود آسمان عقل کی نظر میں | عقل کی روشنی میں اگر زیر بحث مسئلہ کا جائزہ لیا جائے تو صاف بات یہ ہے کہ کائنات کی اتنی بڑی لامحدود و غیر العقل اور بے پناہ وسعتوں کے ہوتے ہوئے سات آسمان کیا اس سے بھی بڑی بڑی مخلوقات کا اس کائنات میں سامنا عین ممکن ہے۔ اس میں کسی قسم کا عقلی استحالہ اور استبعاد نہیں۔ بلکہ وسعت کائنات کا مسئلہ تو اس کے بارے میں ماہر اسلامی فلاسفر امام رازی کا قول ہے کہ "اس عالم سے یا ہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے (تفسیر کبیر ج ۱)۔"

اور فلسفہ و سائنس کے مشہور عالم مولانا عبد الباقی ندوی لکھتے ہیں کہ "ہم عالم سے مراد بعض اوقات صرف اپنا ہی کو ایسی نظام (جس کا رکن ہمارا آفتاب ہے) اور تاروں کا وہ عظیم مجموعہ لیتے ہیں جس کو کہکشاں کہتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ صرف ایک عالم یا مہار

عالم ہے۔ اس کے علاوہ بہ کثرت ایسے عوالم پائے جاتے ہیں جو ہمارے اس عالم سے بالکل باہر نہایت دور دراز فاصلوں پر واقع ہیں ان ہزاروں ہزار عالموں سے

میں ہر ایک اتنا ہی عظیم انسان ہے جتنا کہ ہمارا یہ عالم (مذہب اور سائنس ۷۹)

اس قول سے امام رازی کے کلام کی واضح تائید اور شرح ہوتی ہے ۔

اور امریکی خلائی مسافر جان گلبن نے خلائی سفر سے واپس آکر قرار کیا کہ کچھ نہیں بتلایا جاسکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے (معارف القرآن ۱۰: ۱۸۷)

ایک اور جدید سائنس دان نے کہا کہ ” دور دراز سیاروں سے آگے ایک لامحدود خلا ہے جس کو پاٹنے کا کوئی امکان نہیں “ (ماہنامہ الحق - اکوڑہ خٹک ، ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ)

الغرض کائنات خداوندی کی وسعت بڑی محیر العقول اور لاتناہی ہے جس میں ان سات آسمانوں کا سامنا یہ نظر عقل عین ممکن ہے ، اور یہ اصول سمات میں سے ہے کہ عقل جس چیز کو ممکن قرار دیتی ہو اگر کوئی نقلی دلیل (جو یقینی ہو) اس کے وجود کی خبر دے تو اس کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے اصول کے پیش نظر حیب عقل کی نظریں وجود سبع سموات ممکن ہے اور دلیل نقلی یعنی قرآن دست (جن کے قطعی ہونے میں ذرہ بھرتہ نہیں) اس وجود سموات کا اثبات کر رہا ہے تو انکار آسمان کی کوئی معقولیت اور اس کا جواز نہیں ہے ۔

اس محیر العقول اور بے پناہ وسعت والی کائنات کی ایک حقیر مقدار اور معمولی زرہ کے برابر چاند یا نظام شمسی یا کہکشاں جہاں تک رسائی ہو جائے یہ دعویٰ کرنا کہ آسمانوں کا وجود ہی نہیں ، علم و فہم اور عقل و غور کی تفحیک اور رسوائی نہیں تو اوکریا ہے ، کنویں کے مینڈک کی مثال شاید ایسے لوگوں سے بڑھ کر کسی اور پر صادق نہ آئی ہو ۔

اور اگر انسانی حائشی معلومات میں مسلسل صحیح اضافہ ہوتا رہا تو عین ممکن ہے کہ انسانی سائنس دانوں کو اپنی اس غلطی (انکار آسمان) کا احساس ہو جائے اور وہ اسی طرح وجود آسمان کو تسلیم کر لیں جس طرح بہت سی ان چیزوں کو تسلیم کیا ہے جن کا پہلے انکار کیا جاتا تھا ۔

اگرچہ اس آیت قرآنی ، حدیث معراج | **آسمانوں کی حقیقت موجودی خدا کی نظر میں** | اقوال صحابہ ، اقوال مفسرین ، تورات و انجیل

کی تصریحات اور بہت سے اہل سائنس کی آراء کی روشنی میں واضح طور پر ثابت و معلوم ہوا کہ آسمان سات ہیں۔ یعنی بعض کے ادب پر ہیں، ہر دو آسمان کے درمیان طویل فاصلہ ہے ہر آسمان میں فرشتے ہیں۔ آسمانوں کی صنعت بہت ہی قوی ہے، وہ عظیم اجسام ہیں جو بلند فضا میں کھڑے ہیں اور ان میں دروازے ہیں جو خاص خاص حالات و اوقات میں کھولے جاتے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کے مضبوط پہرے مسلط ہیں۔ لیکن جناب سید ابوالاعلیٰ صاحب نے (جنہوں نے اپنی یہ پشاہ صلاحیتوں سے حضرات صحابہؓ اور سلف صالحین کی راہ سے بہت کتب تفسیر قرآن کے ایک نئے اسلوب اور اسلام کی ایک بالکل نئی تشریح و تعبیر کی بنیاد ڈالی ہے اور اسے ایک قابل فخر کارنامہ خیال کرتے تھے) سورہ بقرہ کی انتہویں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سات آسمانوں کے بارے میں جو تکمیل پیش فرمایا ہے وہ قرآن و سنت اور صحابہ کرامؓ اور حضرات ائمہ تفسیر کے اقوال و آراء سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ اپنے مخصوص اور بلیغ انداز میں لکھتے ہیں۔

”سات آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان، یا بالفاظ دیگر مادیات کے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے جو برابر بدلتے رہے ہیں، لہذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دیکر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ پس عملاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین گادرا، جس قدر کائنات ہے اسے اس نے سات محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس طبقہ میں واقع ہے، وہ سات طبقوں پر مشتمل ہے۔“

دلاحظہ ہو تفہیم القرآن ج ۱ ص ۶۱، بقرہ آیت ۲۹، حاشیہ صفحہ ۳۲ تاریخ طباعت نومبر ۱۹۸۲ء
آسمان کے بارے میں مذکورہ مختصر تحقیق کے پیش نظر جناب مودودی صاحب کی اس
”تفہیم و تحقیق“ کی کز دریاں اور غلطیاں واضح اور عیاں ہیں۔ تاہم مزید وضاحت کے لئے
(بقا پر ص ۳۲)

قسط ۲

امام ابو حنیفہ کی مرویات اور ان کے مجموعے

(از) محمد عبید اللہ الاسعدی جامعہ عربیہ مستنورہ ضلع باندہ

جامع المسانید | امام صاحب کے مسانید سے متعلق اکابر محققین نے مختلف انداز پر کام کیا ہے گذشتہ صفحات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ

امام صاحب کے مسانید کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ کام ابوالموید محمد بن محمود بن محمد خوارزمی حنفی م ۶۶۵ھ یا ۳۵۵ھ نے جامع المسانید کے نام سے کیا ہے، یہ مصاحف گذر چکی ہے کہ جامع المسانید میں سارے مسانید شامل نہیں ہیں، نیز اس کی تفصیل بھی کہ اس میں خوارزمی نے کیا کیا چیزیں لی ہیں،

جامع المسانید کو دو جلدوں میں اور چالیس ابواب پر مرتب کیا گیا ہے، ابواب کی ترتیب فقہ کے مطابق ہے البتہ پہلا باب ایمان سے متعلق ہے اور آخری باب میں کتاب کے بحال کے احوال ذکر کئے ہیں اس میں اکثر مکرر روایات نہیں لی گئی ہیں الا یہ کہ ایک حدیث مختلف ابواب سے متعلق ہو یا مختلف اسانید کے ساتھ مروی ہو تو اس کو مکرر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں جمع کی گئی روایات کل (۱۷۱۰) ہیں جوہر قسم کی ہیں مرفوع، غیر مرفوع اور سند منقطع و مرسل روایتیں (۹۱۶) ہیں اور غیر مرفوع (۷۹۴) ہیں مرفوع میں سے مسند (۳۵۶) ہیں جن میں سے ایسی روایات نہایت قلیل اور نامور ہیں جن میں امام صاحب اولا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پانچ یا چھ راویوں کا واسطہ ہو، عام روایات چار یا تین یا دو واسطوں والی ہیں، چند ایک واسطے والی بھی ہیں، غیر مرفوع میں اکتار صحابہ (۳۱۱) اور غیر صحابہ کے آثار (۴۸۳) ہیں جن میں سے (۳۵۵) صرف ابراہیم حنفی

کے ہیں، اور آثار عام طور پر فروع روایات کے ضمن میں منقول ہیں۔ کتاب الآثار کی روایات کی تعداد گند چکی ہے، جامع المسانید کی روایات بھی ذکر کر دی گئی ہیں اور بعض مسانید کی روایات کی تعداد الگ الگ بھی ذکر کی گئی ہے اس سے یہ بات پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ امام حبیب کی محققانہ روایت امام مالک و امام شافعی وغیرہ کی روایات سے کم نہیں ہیں، بلکہ مجموعی طور پر شاید زیادہ ہی ہوں جیسا کہ ہمارے ذکر کردہ اعداد کے تقابل سے ظاہر ہے۔

۱۔ امام شرف الدین اسماعیل بن حسیٰ ادوغانی مکی ۸۹۲ھ نے جامع المسانید کا اختصار کیا ہے بنام ”اختیار اعتماد المسانید فی اختصار

مختصرات

اسلام رجال الاسانید۔

۲۔ حنفی صاحب درمختار صدر الدین موسیٰ بن زکریا بن ابراہیم ۶۵۰ھ نے مسند عارفی کا اختصار کیا ہے نیز مسانید کے مختصرات حسب ذیل حضرات نے بھی تالیف کئے ہیں۔

۳۔ حافظ ابو جعفر بن احمد بن شجاع صلی شافعی ۹۳۶ھ بنام ”لقط المرجان فی مسند النعمان“

۴۔ جمال الدین محمود بن احمد قونوی دمشقی حنفی معروف بابن السراج ۷۰۹ھ نے بنام

المعتمد مختصر المسند

۵۔ محمد بن عباد خلاطی ۷۵۳ھ نے بنام مقصد المسند۔

۶۔ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم حنفی ۸۰۵ھ نے بنام ”مختصر المسند“۔

۷۔ محمد بن محمد بن محمد عبدالرزاق بلگرامی حنفی معروف بسید تقيٰ حسین زبیدی ۷۵۵ھ نے خاص انداز پر جامع المسانید کا اختصار کیا ہے اور وہ یوں کہ مسانید کی وہ روایات احکام جن کو لفظ ومعنی دونوں یا صرف معنی کی موافقت کے ساتھ اصحاب صحاح ستہ نے روایت کی ہے ان کو جمع کیا ہے۔

حسب موقع درمختار محدثین کی بھی تخریج کا ذکر کیا ہے اور مجموعے کو ابواب فقہیہ کے

۸۔ مسانید الامام ۸۵۵ھ ایضاً ۸۵۵ھ الخیرات الحسان ۸۵۹ھ

مطابق مرتب کیا ہے، پہلے اعتقادات کو ذکر کیا ہے پھر عملیات کو اور ہر باب میں ایک یا دو یا چند روایات حسب مواقع ذکر کی ہے مگر نہ تو امام صاحب کی تمام مرویات کو لیا ہے نہ جامع المسانید کی اسلئے کہ ان کی کتاب میں چھ سو کے قریب روایات ہیں اور ہر روایت پر فقرہ حدیث کی رو سے مناسب کلام کیا ہے ان کے مختصر کا نام ہے ”عقود الجواہر الملیفہ فی اولۃ الامام ابی حنیفہ“۔

۴۔ ترتیب و تبویب | مسند کے متعلق معروف ہے کہ ”مسند“ کی ترتیب حضرات صحابہ کے اسماء کے اعتبار سے ہوتی ہے ابواب فقہیہ وغیرہ کے مطابق نہیں اس کی وجہ سے کسی موضوع و مسئلہ سے متعلق کسی روایت کی تلاش میں زحمت ہوتی ہے اسی لئے متعدد حضرات نے ”مسانید“ کی ترتیب کا بھی کام کیا ہے، گذر چکا ہے کہ جامع المسانید کو ابواب فقہیہ کے مطابق جمع کیا گیا ہے جیسے کہ علامہ زبیدی نے اپنے مختصر کو اسی انداز پر مرتب کیلئے شیخ محمد عابد سندھی حنفی م ۱۲۵۰ھ نے حصکفی کے مختصر کو ابواب پر مرتب کیا ہے اس میں پانچ سو سے زیادہ امام صاحب کی مرویات ہیں اور حافظ قاسم بن قطلوبغا نے مسند مارثی اور مسند ابن مقرئ کو مبسوط مرتب کیا ہے، اخیر میں مولانا ادریس صاحب بکراچی ندویؒ نے ”تحصیل المرام بتبویب مسند الامام“ کے نام سے مسند کو مرتب کیلئے۔

۵۔ شرح | شیخ قاسم بن قطلوبغا م ۱۱۹۰ھ نے جامع المسانید کی دو جلدوں میں شرح کی ہے نیز امام سیوطی نے بھی ”بنام“ التعلیقۃ الملیفہ فی

شرح مسند الامام ابی حنیفہ، علامہ زبیدی نے بھی اپنے مختصر کی شرح کی ہے، طاعی قاری م ۱۱۷۰ھ نے مسند حصکفی کی شرح کی ہے بنام ”مسند الامام فی شرح مسند الامام“ جیسے کہ قزوینی نے خود اپنے مختصر کی شرح بنام ”المستد“ کی ہے، شیخ عابد سندھی نے مسند حصکفی کی ترتیب کے بعد اس کی نہایت ضخیم و مفید شرح لکھی ہے، اسکی مسند کی شرح مولانا

علامہ مقدس مسند امام اعظم الامام م ۱۲۵۰ھ و مسانید الامام م ۱۲۵۰ھ تا ۱۳۵۰ھ

محمد حسن صاحب سنبھلی م ۱۳۵۵ھ نے بنام تنقیح النظام فی شرح مسند الامام کی ہے یہ شرح بھی مفید ہے ان میں جب ضخیم شرح شیخ عابد کی ہے جس کے متعلق مولانا عبد الرشید نعمانی فرماتا ہیں کہ فتح الباری کے علاوہ اس شان کی کوئی دوسری شرح شروع حدیث میں نہیں ہے متابعات و شواہد، تخریج احادیث وغیرہ اہم موضوعات پر اتنا بڑا ذخیرہ کہیں اور نہیں ہے مسند حنفی کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے اردو ترجمہ مولانا حیدر حسن خاں صاحب ٹونکی م ۱۳۵۵ھ (سابقہ تیم و شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ) کے صاحبزادے مولانا سعد حسن خان صاحب نے کیا ہے۔ اس ترجمہ کے ساتھ مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی کا اردو میں مبسوط مقدمہ بھی ہے جو امام صاحب کے مسانید کے تعارف پر مشتمل ہے

۶۔ زوائد و اطراف و رجال | حافظ الدین محمد بن محمد کروری م ۸۲۴ھ نے جامع المسانید میں امام صاحب کی صحاح ستہ

سے زائد جو روایات ہیں ان کو "زوائد المسند" کے نام سے جمع کیا ہے، حافظ ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی معروف بابن القیسرانی م ۵۵۸ھ (صاحب الجمع بین رجال الصحیحین) نے مسانید کے اطراف کو بنام "اطراف احادیث الامام ابی حنیفہ" جمع کیا ہے۔

ذکر گذر چکا ہے کہ ابن حمزہ حسینی م ۶۵۰ھ نے اپنی کتاب "التذکرہ برجال العشرہ" میں اصحاب حجرؓ نے بیعہ المنفقہ میں مسند کے رجال پر کلام کیا ہے اور دونوں نے ابن خضر کے مسند کے رجال کو لیا ہے۔

قاسم بن قطلوبغا نے "مسند ابن مقرئ" کے رجال سے معلق کتاب تالیف کی ہے اور صاحب جامع المسانید نیز ملا علی قاری و مولانا سنبھلی وغیرہ نے اپنی شروح میں مسانید کے رجال پر کلام کیا ہے۔

لے ایضاً م ۱۵۶۲ و مقدمہ مسند امام اعظم م ۳۶۳ - لے مسانید امام م ۱۵۱۳
مقدمہ و جز المسانید م ۶ و جواہر البیان ترجمہ النجوت الحسن م ۵۰۰ و اساتذہ المستوفی

(ج) اربعینات | بعض حضرات نے امام صاحب کی روایات پر مشتمل اربعینات بھی تحریر فرمائی ہیں مثلاً الشیخ حسن محمد بن شاہ محمد بن حسن ہندی نے اور مولانا ادریس صاحب گرامی ۱۲۳۰ھ نے بنام "الاربعین من روایات نعمان بن عبد الجبار" متعدد حضرات نے امام صاحب کی ان روایات کو مرتب و جمع کیا ہے جو امام صاحب نے صرف ایک واسطے حضرت علی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔

۱۔ ابو معشر عبد لکیم بن عبد الصمد شافعی م ۴۷۸ھ نے بنام "جزء مارواه ابو حنیفہ عن الصحابہ" یہ رسالہ ہی اس سلسلہ میں معروف ہے جس کو یوسف سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب الاختصار والترجیع للذہب الصبیح میں روایت کیا ہے اور امام سیوطی نے اپنی کتاب تبیض الصحیفہ میں اس کو شامل کیا ہے۔

۲۔ ابو جعفر محمد بن ہارون حضری۔ ۳۔ ابو بکر عبد الرحمن بن محمد خراسانی۔ ابو الحسن علی ابن احمد بن عیسیٰ ہنغقی۔ ان تینوں کے اجزاء کو ابو عبد اللہ محمد دمشق حنفی معروف بابن قولون م ۹۵۳ھ نے اپنے استاد سے المعجم المفہرس میں روایت کیا ہے جسے کہ بخاری نے جامع السائید کے مقدمہ میں اپنی سند سے ان کو ذکر کیا ہے اور ابو عبد اللہ صہیری م ۴۶۲ھ نے اپنی کتاب "فہائل ابی حنیفہ و اخبارہ" میں امام صاحب کی وصایات میں سے اپنی سند سے چار وصایات کو ذکر کیا ہے اگرچہ بعض حضرات نے ان وصایات کے ثبوت کی تردید کی ہے اس بنیاد پر کہ امام صاحب کی ولادت صغار صحابہ کے آخری عہد میں ہوئی ہے اور جن صحابہ سے روایات منقول ہیں بعض قرائن سے نقل کی تائید نہیں ہوتی، ان حضرات نے یہ ذکر کرتے ہوئے کہ امام صاحب کی تابعیت کا قول قوراج و ثابت ہے، اس نقل کی تفسیف کی ہے

مگر جیسا کہ مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہے کہ فن حدیث اور نقد حدیث میں امتیازی مقام رکھنے والے بعض اکابر محدثین اور ممتاز محدثین احناف و فقہاء احناف نے اپنی اسناد کے ساتھ ان مرویات کو روایت کیا ہے اور سیوطی نے کہا ہے کہ محض اسناد پر ضعف کے حکم سے بطلان لازم نہیں آتا، ملا علی قاری و علامہ عینی نے بھی اس کا اثبات کیا ہے۔ اور یہ بات فی الجملہ اس کی تائید کرتی ہے کہ امام صاحب کی ولادت کی بابت معروف قول ۸۰ھ کا ہے اور متعدد صحابہ کی کوفہ اور مکہ وغیرہ میں اس کے بعد وفات ثابت ہے بلکہ حضرت ابو العظیف مکی وفات ۸۰ھ کے بعد ہی منقول ہے اور ظاہر ہے کہ پانچ چھ سال کی عمر تیز کی عمر ہوتی ہے جس کا محدثین کے یہاں اعتبار ہے، مزید یہ کہ امام صاحب کی ولادت کی بابت دو قول اور ہیں ایک ۶۳ھ کا اور دوسرا ۸۰ھ کا، ابن جان نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ اس پر مزید گنجائش نکل آتی ہے، ظاہرات ہے کہ جب سن رشد بلکہ بلوغ کے بعد صحابہ کی حیات اور ملاقات بھی ثابت ہے تو ان سے روایات کا سماع محض احتمال کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ کسی نہ کسی درجہ میں قوت ہی رکھتا ہے۔

امام صاحب کے امتیازات | سابقہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہے کہ حدیث کے علم اور متون حدیث کی تالیف و تدوین کے بارے میں امام صاحب کی بات جو غلط تصورات قائم کئے گئے ہیں ان کے برخلاف امام صاحب کو اس بات میں بھی ایسے امتیازات حاصل ہیں کہ انہیں اربعہ اور اصحاب ستہ میں سے کسی کو حاصل نہیں چہ جائیکہ دیگر معتمد و معروف متون کے مؤلفین، وہ امتیازات حسب ذیل ہیں

۱۔ امام صاحب کی کتاب الآثار کے متعدد نسخے مروی و منقول ہیں، اس امتیاز میں امام مالک بھی ایسا معنی شریک ہیں کہ موطا مالک کے نسخے تیس تک منقول ہیں اگرچہ معروف نسخے موطا مالک بھی دو ہیں جیسے کہ کتاب الآثار کے دو نسخے معروف ہیں امام محمد کا

۲۔ ملاحظہ ہو قلائد الأبرار ص ۱۴ اور تانبہ الخطیب علامہ زاہد الکوثری کی

اور امام ابو یوسف کا تفصیل گذر چکی ہے۔

۲۔ امام صاحب کی مرویات کو وقت کے اکابر حفاظ حدیث اور ائمہ فن نے مختلف اقدار میں مستقل کتابوں کی صورت میں جمع کیا ہے، اور ان مجموعوں کی تعداد بیس یا اس سے زائد ہے اور جامعین نہ صرف یہ کہ اخاف ہیں بلکہ دوسرے علینوں مسالک سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں۔

۳۔ کسی ایک امام و محدث سے مروی روایات کو اربعینات کے طور پر جمع کرنا بھی امام صاحب ہی کا امتیاز ہے۔

۴۔ وصانیات کا امام صاحب سے مروی ہونا ہی امام صاحب کا نمایاں امتیاز ہے اور امام صاحب کی وصانیات کا یکجا جمع کیا جانا مستقل ایک امر ہے سند کے علو و نزول کا معاملہ معروف ہے اور محدثین کے نزدیک اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ امام بخاری کی ثلاثیات کو جو کہ تعداد میں بائیس ہیں اور امام احمد کی ثلاثیات کو جو کہ تعداد میں تین سو تریسٹ ہیں امتیاز حاصل ہے ان کے مستقل مجموعے اور شروح کی تالیف کی گئی ہے، بعض دیگر محدثین کی ثلاثیات کو بھی جمع کیا گیا ہے، امام مالک کی سب سے اعلیٰ روایات ثنائی ہیں، امام حنبلی کا معاملہ یہ ہے کہ وصانیات کے علاوہ ۲۴۲ ثنائیات ۳۲۰ ثلاثیات ۱۵۰ رباعیات ہیں۔

۸۔ امام صاحب کی مرویات کے دیگر مراجع و ماخذ امام صاحب کی مرویات کی جامع مستقل کتب جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے ان کے

علاوہ فقہ حنفی کی اولین کتب بالخصوص امام ابی یوسف و امام محمد کی مؤلفات اور ان کی شروح میں امام صاحب کی مرویات بکثرت مذکور ہیں مزید برآں یہ کہ صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب سے معروف متون اور کتب حدیث میں امام صاحب کی مرویات کا تذکرہ ہے مثلاً مصنفات ابن مبارک مستدرک ابن حرج بن جراح مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی شیبہ مستدرک حاکم صحیح ابن حبان حسن بیہقی، حاکم طبرانی، سنن دارقطنی وغیرہ اصحاب صحاح ستہ میں سے امام ترمذی نے اپنی کتاب اعلیٰ میں یزید بن ابی امام صاحب سے روایت کی ہے۔

بقیہ ۲۴ سات آسمانوں کا وجود۔

عبارت بالا سے متعلق اجمالاً دو باتیں بیان کر دی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔
(۱) — اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ میں ”ثم استوی الی السماوات“ سے سموات کی تفسیر یا الفاظ دیگر حقیقت آسمان کے تعین و ادراک کا راستہ صرف انسانی مشاہدات یا قیاسات سے پیدا شدہ تصورات ہیں اور چونکہ وہ برابر بدلتے رہتے ہیں لہذا حقیقت آسمان کا تعین مشکل ہے۔

دراصل یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ آسمانوں کی حقیقت اور کیفیت کے تعین و ادراک کیلئے نصوص قطعیہ بالخصوص حدیث معراج کافی و شافی ہیں، ناقص انسان کے ناقص قیاسات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اہل سائنس کے قیاسات یا مشاہدات میں لاکھوں تبدیلیاں بھی آئیں اس سے کبھی آسمان کے ادراک میں کوئی خلل یا کوئی نقصان واقع نہ ہوگا، مودودی صاحب کو یہاں ایسا کہنا چاہئے تھا کہ فلاسفہ کی ناقص عقول اگرچہ آسمان کے تعین و ادراک سے عاجز ہیں لیکن قرآن و سنت کی تصریحات سے آسمانوں کا وجود یقیناً ثابت ہے مگر افسوس کہ اس واضح ادھار بات کی جگہ آپ کے زور آور قلم سے وہ مبہم اور گول گول سی بات نکلی جس سے منکرین آسمان کی بھرپور تائید ہو رہی ہے۔

(۲) مودودی صاحب نے تو پہلے لکھا تھا کہ سات آسمانوں کی حقیقت کا تعین مشکل ہے، پھر لکھتے ہیں کہ سات آسمانوں سے، اور اُنے زمین کے سات محکم طبقے یا زمین کا کائنات کے جس حلقہ میں واقع ہے اس کے سات طبقے مراد ہیں۔

(۱) اس عبارت کے اول و آخر میں ایک طرح کا تعارض و تخالف ہے جو ظاہر ہے۔
ثانیاً آیت مذکورہ میں سات آسمانوں سے اُن قسم کے سات طبقے ملو لینا، یہ تفسیر (ہمارے علم میں) کسی مفسر سے منقول نہیں ہے، نہ فلسفہ و تفسیر کے ماہر ترین امام حضرت امام رازی سے، نہ جدید و قدیم کے ماہر اسلامی فلاسفہ اور مفسر کبیر علامہ آلوسی بغدادی

سے اور نہ کسی اور سے، باقی اس آیت کے تحت "سموات" کی تفسیر میں علماء تفسیر کے اقوال دآرا د کیا ہیں تو ان کا مختصر بیان ادپر ہو چکا۔ دہاں دیکھ لیا جائے۔

ثالثاً اس تفسیر سے آسان کا بدیہی اور معروف و مشہور معنی کا (یعنی جرم اور درد و از دں والا آسان، جو حدیث معراج وغیرہ سے مفہوم ہوتا ہے) سراسر انکار ہو جاتا ہے اور یہ امر واقعہ ہے کہ کسی آیت یا حدیث کا ایسا معنی کان جس سے اس کے مشہور اور بدیہی معنی کا انکار ہو۔ یہ در حقیقت اس نص کے انکار کی طرح ہے، نیز اس سے بدیہی اور معروف و مشہور معنی کے اعتبار سے جو آسان کا انکار ہو رہا ہے وہ بجائے خود ایک بدیہی المطلان امر ہے، کیونکہ عیساؑ اگر گذرا، قرآن سنت بدکہ تمام ادیان سادہ کا وجود آسان بد اتفاق ہے۔ پس ان دجہ و اسباب کی بناء پر یہ تفسیر کسی معنی میں صحیح اور معتبر نہیں ہو سکتی۔

آیت مذکورہ کی تفسیر میں اس کول کول سی بات کرنے سے ایسا لگتا ہے (دا شد علم بحقیقۃ اللہ) کہ ہمارے محترم ید صاحب بعض جدید اہل ہیئت (جو آسان کے منکر ہیں) کے اقوال و نظریات سے اس قدر مرعوب و متاثر ہیں کہ مسند آسان میں نصوص قطعیہ اور ائمہ تفسیر جیسے امام رازیؒ، امام ابن جریر طبریؒ، امام قرطبیؒ، علامہ قاضی بیضاویؒ، حافظ جلال الدین سیوطیؒ اور جدید قدیم کے ماہر اسلامی فلاسفر علامہ آلوسیؒ بغدادیؒ وغیرہم کی تصریحات پر اعتماد و اطمینان بحال نہ رکھ سکے اور اس مجبوری نے آپ کے سیال اور طاقتور قلم سے وہ بات نکالی جو ناظرین کرام کے ملاحظہ میں آچکی ہے۔ اس سلسلہ کی مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو —

”یتیمۃ البیان“ از حضرت الاتاذ علامہ محمد یوسف بنوری (رحمۃ اللہ علیہ) (۴۵، ۴۶، ۴۷)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم و تفہیم اور حضرات صحابہ رض اور سلف صالحین کے نقشب قدم پر چل کر اسلام کی خدمات و اشاعت کی توفیق دے اور یہ سب کچھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے صدقے میں قبول فرمائے۔ (آمین)

کلکتہ کا علمی سہ

انسانہ قاضی الہرمبارکپوری

اسے اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ راقم اپنے علمی سفر میں مغرب میں بحر اطلسی کے افریقی سواحل تک جا چکا ہے مگر مشرق میں اب تک بہار و بنگا انہیں پہنچ سکا تھا۔ پچھلے دنوں بہار کی دلہیز یعنی آرمہ بھونچ پور تک جانا ہوا تھا اور اب، ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ (۲۹ نومبر ۱۹۸۷ء) کو ایک علمی و دینی تقریب کے سلسلے میں ادارہ ترجمہ و تالیف کی دعوت پر کلکتہ جانا ہوا، اور مولانا ابولہ شفیع احمد صاحب بہاری رحمہ متوفی ربیع الثانی ۱۴۰۶ھ (۱۲ دسمبر ۱۹۸۵ء) کے یادگاری مجلس کے اجراء کی تقریب میں شرکت ہوئی۔

مولانا ابولہ شفیع احمد بہاری رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۱۲ء میں بہار شریف میں پیدا ہوئے اپنے دیار میں تعلیم حاصل کر کے دارالعلوم دیوبند اور جامعہ اسلامیہ ڈامھیل میں آخری تعلیم پائی، ان کے اساتذہ و شیوخ میں مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی عتیق صاحب عثمانی کے علاوہ ادیب شبیر مولانا ابوعبد اللہ محمد بن یوسف سورتی بھی ہیں۔ فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تعلیمی خدمات انجام دیں۔ آخر میں کلکتہ کو اپنی علمی و دینی اور عملی سرگرمی کا مرکز بنایا اور عرصہ کا بیشتر حصہ وہیں گزار کر وہیں سپردِ خاک ہوئے۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں حدیث و تفسیر کے پروفیسر اور میدان کلکتہ کے امام عیدین تھے، اسی کے ساتھ دہاں کی مختلف ماحید میں درس قرآن کی خدمت انجام دی، اور ہر قسم کی علمی، دینی، اصلاحی تحریکات میں پیش پیش رہے، حدیث سے خصوصی تعلق و شغف تھا۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے، ۱۹۵۰ء سے ۱۹۷۲ء تک حدیث سے متعلق ان کے تحقیقی مضامین و مقالات مشائع ہوتے رہے، آخرِ لوحہ

ترجمہ و تالیف قائم کر کے اس سے کئی معیاری کتابیں شائع کیں، یہ ادارہ مولانا مرحوم کے صاحبزادے مولانا محمد طلحہ ابولسہ ندوی کی نظامت میں چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حج و زیارت کے سفر میں راقم ان کے ہم سفر تھا اس کے بعد سے تعلقات نہایت خوشگوار بنے۔ مولانا نے بیہقی رحمہ کی معرفۃ السنن دلائل شارق کا پہلا حصہ شائع کیا، اسی طرح ابن حزم کا کتاب "اسماء الصحابہ الرداءہ و ما نکل و اصر من العدد" اپنے ہاتھ سے کتابت کر کے شائع کی، یہ دونوں علمی تحفے راقم کے پاس ہیں۔

کلکتہ میں راقم کا قیام جناب حاجی منصور احمد صاحب کے دو ٹکڑے پر رہا۔ حاجی صاحب کلکتہ کے مشہور اور ہر دلعزیز قومی دلی کارکن ہیں۔ ذاتی کاروبار ہے، نہایت خلوق اور علم و عمار کے قدردان ہیں مشاہیر علماء ان کے یہاں قیام میں ہر قسم کی راحت محسوس کرتے ہیں، انتظامات کا مصروفیات کے باوجود مولانا محمد طلحہ ابولسہ بار بار خبر گیری کرتے رہے اور راحت رسائی کی کوشش میں لگے رہے۔ ان کا خلوص یاد رہے گا، ۲۹ نومبر کا دن نا دیدہ احباب و مخلصین کی دید و ملاقات میں گذرا۔ پردگراں کے مطابق مغرب کے بعد مسلم انسٹی ٹیوٹ ہال کلکتہ ۱۶ میں یادگاری جلسہ ہوا۔

اہل علم اور ارباب ذوق سے پورا ہال بھرا ہوا تھا۔ جلسہ کی صدارت مشہور عالم و محقق عربی زبان کے ادیب اور مصنف مولانا ابو محفوظ الکونین صاحب محضوی پرنسپل مدرسہ عربیہ اسلامیہ قزاقی اور ان کے پرنسپل علی خطیبہ صدارت سے جلسہ کی ابتدا ہوئی۔ یوں تو مولانا موصوف سے غائبانہ علمی استفادہ موت سے رہا ہے اور ان کے علمی و تحقیقی اور ادبی و تاریخی معنایں و مقالات ثمری، اردو کے رسائل و مجلات میں پڑھتا رہا۔ مگر ملاقات اب ہوئی۔ اور ایسی ہوئی کہ تلافی و مافات ہو گئی۔

تلاوت قرآن، حمد و نعت اور خطبہ صدارت کے بعد حاجی منصور احمد صاحب اور مولانا محمد ابولسہ حقان نے ادارہ ترجمہ و تالیف کی کارگزاری پیش کی۔ اس کے بعد راقم کے ہاتھوں

یا دگاری جملہ کا اجراء یوں ہوا کہ میں نے اس کی ایک جلد کلکتہ کے مشہور قومی دہلی رہنما جناب فاروق اعظم صاحب کی خدمت میں پیش کی، مقررین میں مولانا منت اللہ صاحب رحمانی، مولانا معین الدین صاحب قاسمی، مولانا محمد تسلیم صاحب، مولانا ضیاء اہدیٰ صاحب قادری، مولانا عبد المنان صاحب ستا مدرسہ عالیہ، جناب سیف الدین صاحب کشمیری، جناب عبدالرؤف صاحب انصاری، سابق ایم، ایل اے دیگر نے مولانا ابولہ شفیع احمد صاحب کے علمی و دینی حالات و خدمات کو بیان کر کے بہترین فرائج عقیدت پیش کیا۔

راقم نے مولانا مرحوم سے اپنے تعلق اور ان کی علمی، دینی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی علمی یا دگاری اور ترجمہ و تالیف کے کاموں کو آگے بڑھانے میں کلکتہ کے اہل علم تعاون کریں۔ یہاں دارالمنصفین اور ندوۃ المنصفین جیسے ادارے قائم ہو سکتے ہیں۔ ایٹ انڈیا کمپنی کے دور سے یہ شہر علم و علماء، تصنیف و ترجمہ اور نادر و نایاب کتابوں کی طباعت و اشاعت کا مرکز رہا ہے۔ یہاں رائل ایشیاٹک سوسائٹی، مدرسہ عالیہ اور نیشنل لائبریری جیسے ایشیا کے عظیم علمی ادارے ہیں یہ علمی وسائل و اسباب دوسرے شہروں کو حاصل نہیں ہیں۔

یہ قافلہ علمی تقریب تین گھنٹے تک جاری رہی۔ خاتمہ پر ماکول و مشروب سے حاضرین کی تواضع کی گئی، یہ عجلت داپسی کی کوشش کے باوجود سفری مشکلات کی وجہ سے دو دن و دو شبہ اور شبہ کو رکنا پڑا۔ یہ دونوں دن اس اعتبار سے بڑے کارآمد ثابت ہوئے کہ کلکتہ کے بعض اہل علم سے ملاقات اور بعض علمی اداروں کے دیکھنے کا موقع ملا۔ جوں سال عالم مولانا ابوصالح رضوان اکرم صاحب ایم اے نے مجھے کئی اہل علم سے ملایا اور علمی اداروں میں لے گئے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔

چنانچہ ان کے ہمراہ پروفیسر محمد صاحب جناب کے یہاں جا ضری ہوئی۔ موصوف کلکتہ کے مشہور ریسرچ اسکالر اور اسلامیات نگار ہیں۔ زیادہ دن ہوئے کبھی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، کمرے پر بھی آئے تھے، خط و کتابت بھی رہتی تھی، ان کو میری خبر ایسے وقت

ہوئی جب کہ مفسر پر روانہ ہو رہے تھے خط لکھ کر مجھے اپنی قیام گاہ پر دعوت دی۔ میں حاضر ہوا تو بڑے خلوص اور تپاک سے ملے۔ ان دنوں ایک ادارہ بنام المجہد للرباطہ انتھاقیۃ بین الہند والعرب۔ قائم کر رکھا ہے دقیقاً فوقشاً اس کے جلسے ہوتے ہیں۔ اس سے متعلق ایک کتابچہ بھی مجھے دیا اور اسی موضوع سے متعلق مضمون کی فرمائش کی۔

پروفیسر محمد صابر خان صاحب سے مل کر پروفیسر سعید حسن صاحب سابق صدر شعبہ عربی مولانا آزاد کالج کلکتہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موصوف بیمار تھے، رات کے جلسہ میں شریک نہ ہونے پر معذرت کرتے رہے منعقہ و نقاہت کے باوجود دیر تک علمی گفتگو کرتے رہے موصوف نے امام ابن حزم کی کتاب ”جہرۃ المناب العرب“ بڑی محنت سے ایڈٹ کی تھی، محرم استاد عبدالسلام ہارون کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ یہ کتاب ۱۳۸۲ھ میں دارالمعارف قاہرہ سے شائع ہو گئی تو پروفیسر صاحب نے اس کی اشاعت کا خیال ترک کر دیا، میں نے جہرۃ المناب العرب لابن حزم مطبوعہ قاہرہ ۱۳۸۶ھ میں مدینہ منورہ سے ۵ اریال میں خریدی ہے، موصوف نے مجھے ابن حزم کی کتاب ”مراتب اللہ جاحظ“ پر اپنا ایک تحقیقی مقالہ عنایت فرمایا جو مجلہ علوم اسلامیہ علی گڑھ میں دسمبر ۱۹۶۰ء میں شائع ہوا تھا۔

مولانا رضوان اکرمی ہی کے ساتھ نیشنل لائبریری کے شعبہ علوم مشرقیہ کی مختصر سیر کی یہاں کئی انتظامات اور لکھنے پڑھنے دلوں کے لئے آسانی، آرام اور سہولت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اسی کے ساتھ مقدسین علمائے اسلام کی علمی و تحقیقی خدمات کی قدر و قیمت بڑھ گئی کہ ہمارے اسلاف نے ان کا اہل کی نایابی کے باوجود تصنیف و تالیف اور تحقیق کا اتنا عظیم اور مستند سرمایہ جمع کر دیا ہے جس کے پڑھنے کے لئے ایک عمر چاہیے۔

دو ستر دن مولانا حکیم محمد رضا صاحب حسینی کی ملاقات کے بعد دوپہر میں مدرسہ عالیہ جانا ہوا وہاں سے مولانا ابو محفوظ اکرمی صاحب معصوم کے ساتھ رائل ایشیاٹک سوسائٹی میں گئیا۔ مولانا کے ساتھ ہی مدرسہ میں کھانا کھایا اور اسی میں ظہر کی نماز پڑھی۔ مدرسہ عالیہ

۱۸۷۰ء میں سیالہ کے قریب بیچک خانہ روڈ پر کرایہ کی عمارت میں جاری ہوا تھا تقریباً دو سال کے بعد اس کی ذاتی عمارت تیار ہوئی۔ موجودہ عمارت ۱۸۷۴ء میں بنی اور چون ۱۸۷۷ء میں اس میں باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ تقسیم ملک کے بعد ۱۹۴۷ء میں مدرسہ عالیہ اور اس کا کل اثاثہ ڈھاکہ منتقل ہو گیا اور ۱۴ اپریل ۱۹۴۹ء میں دوبارہ کلکتہ میں جاری ہوا، اس کے پہلے صدر مولانا عبدالحلیم صاحب صدیقی ہوئے۔

مدرسہ عالیہ میں ظہر کی نماز کے بعد مولانا معصومی صاحب کی رہنمائی میں ایشیائی سوسائٹی جانا ہوا جو مدرسہ قریب ہی واقع ہے۔ اس مجمع علمی کا قیام ۱۸۷۴ء ہوا اس کا محرک کلکتہ ہائی کورٹ کا جج سرلیم چونس تھا جو عربی اور فارسی کا زبردست عالم و محقق تھا اور اٹھائیس زبانوں سے واقف تھا اس کا انتقال ۱۸۹۴ء میں سینتالیس سال کی عمر میں ہوا۔

اس ادارہ کے طرز سے مختلف علوم و فنون کی بہت سی نادر و نایاب کتابیں پہلی بار چھپکے شائع ہوئیں مثلاً حافظ ابن حجرؒ کی الاصابۃ فی تمیز العوایہ سترہ جلدوں میں سب سے پہلے یہیں چھپی۔ اس کی تحقیق تعلیق کلکتہ کے مشہور عالم و محقق شمس العلماء اخوندکار عبدالحی صاحب متوفی ۱۹۵۶ء نے کی تھی۔ ۱۳۵۳ھ میں الاصابۃ آٹھ جلدوں میں مصر سے شائع ہوئی جو اسی کلکتہ دارالسنخہ کی نقل مع بعض اضافات کے ہے۔ اس کے پہلے صفحہ پر یہ عبارت درج ہے طبعت هذه النسخة المطبوعة سنة ۱۸۵۳م فی بدلة کلکتہ۔ مگر مھلکو بتایا گیا کہ اس کی اشاعت کلکتہ میں ۱۸۷۰ء کے درمیان ہوئی تھی۔ مولانا منت اشد صاحب رحمانی نے برسین تذکرہ بتایا کہ جامعہ رحمانیہ نوگیر میں یہ نسخہ سترہ جلدوں میں موجود ہے یہیں سے سب سے پہلے امام وادی کی کتاب الغازی چھپ کر شائع ہوئی، اس کا ایک نسخہ دارالفضین میں موجود ہے، نیز یہیں سے امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء ۱۸۵۷ء میں شائع ہوئی، میرے نانا مرحوم مولانا احمد حسین صاحب رسول پوریؒ کے کتب خانہ میں اس کا ایک نسخہ ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی کتابیں پہلی بار ایشیائی سوسائٹی سے شائع ہوئی ہیں۔

یہ سوسائٹی اپنی جدید، شاندار وسیع و عریض اور کئی منزلہ عمارت میں کتابوں کی ایک

دنیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ساڑھے تین لاکھ سے زائد کتابیں ہیں جن میں مطبوعات کے علاوہ مخطوطات کا بیش بہا ذخیرہ ہے۔ مخطوطات کی مطبوعہ فہرست سہری طور سے دیکھی۔ ایک الفی قرآن شریف بڑے سائز پر نہایت اچھی حالت میں دیکھا، دھنم میں ایک پارہ ہے یعنی ساڑھے صفحہات (تیس ورق میں) تیسوں پارے ہیں اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہر صفحہ حرف الف سے شروع ہوتا ہے۔ کاتب نے یہ خوبی دکھائی ہے کہ تمام سطریں یکساں ہیں۔ اسی کے باوجود ہر صفحہ الف سے شروع ہوتا ہے، نہایت خوش خط اور حرف صاف ہیں۔ کاتب کا نام اور سنہ کتابت نہیں ہے، بادشاہ نامہ کا ایک مخطوطہ دیکھا جو شاہ جہانی کے دور سلطنت کی تاریخ ہے، اس کی جلد دوم کے پہلے صفحہ پر حاشیہ میں خود شاہ جہاں کے دست کی یہ تحریر ہے، ”ایں نیاز مند درگاہ الہی حررہ شاہ جہاں بادشاہ بن جہانگیر بادشاہ بن اکبر بادشاہ غازی“

دلی دکنی کے دیوان کا ایک مخطوطہ خستہ حال میں تھا جس پر لکھا تھا، ”ایک اور کتاب“ فرہنگ اور تنگ، ”نام کی تین ضخیم جلدوں میں تھی، جس میں دنیا بھر کے حیوانات طیور، وحوش، حشرات الارض، نباتات، جمادات اور احجار کریمہ کا تفصیلی حال اور ہر چیز کی تصویر تھی۔ حیرت ہوئی کہ ان تمام جانوروں اور چیزوں کا حال اور ان کی تصویر گزشتہ زمانہ میں کیسے حاصل ہوئی۔ جبکہ اس ترقی کے دور میں بھی ان کا ملنا بچہ مشکل ہے اور کتاب پر کاتب کا نام اور سنہ وغیرہ درج نہیں تھا۔ پتر بھوج پر تقریباً پانچ ہزار سال پرانی تحریریں دیکھیں، اشوک کے دور کا ایک سنگین کتبہ بھی دیکھا مخطوطے وقت میں جو دیکھ سکا غنیمت تھا۔

سوسائٹی میں مولانا معصومی کے دو اہل علم دوستوں کے ساتھ عصر اور مغرب کی نماز پڑھی۔ یہ دونوں حضرات اسی میں شبیر عربی و فارسی کے انچارج ہیں، نہایت علم دوست خلیق اور ملنسار ہیں، اسی میں چائے نوشی بھی ہوئی۔ مغرب کے بعد یہاں سے واپسی پر مولانا معصومی کی قیام گاہ پر حاضری ہوئی، وہاں مجلہ العربی علی گڑھ کا ضخیم نمبر دیکھا

جو مشہور عربی کے ادیب و محقق مولانا عبدالعزیز مبینی راجکوٹی کی خدمات و حالات پر مشتمل تھا اس میں مولانا معصومی صاحب کا عربی زبان میں ایک نہایت فصیح و بلیغ اور طویل تصدیقہ لکھا جس میں مولانا نے مبینی صاحب کے ہمدردی و اصحاب علم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشہور ادیب و شاعر شیخ محمد طیب مکی متوفی ۱۳۲۴ھ معلم مدرسہ عالیہ راجپور کے تلامذہ میں مبینی کے تلامذہ میں راقم کے نانا مولانا احمد حسین صاحب رسول پوری متوفی ۱۳۵۹ھ اور مولانا ظفر الدین صاحب بہاری بھی تھے اور یہ تینوں حضرات اپنے اپنے فن میں یا کمال ہوئے۔ مولانا مبینی عربی زبان کے ادیب و محقق کی حیثیت وہ شہرت و ناموری پائی کہ عرب ادبا و محفّیہ ان کو اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا ظفر الدین صاحب نے صحیح البخاری کے وزن پر صحیح البہاری تصنیف کی اور راقم کے نانا تدریسی و تصنیفی خدمات انجام دینے کے ساتھ عربی زبان کے صاحب دیوان شاعر ہوئے، میں نے ان کے عربی اشعار و قصائد کو دیوان احمد کے نام سے ۱۳۷۷ھ میں شائع کیا ہے، بعض قصائد پر مولانا شیخ محمد طیب عرب مکی صاحب کی تصحیح اور دستخط ہے۔ نانا مرحوم کے تلامذہ میں مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی کے بڑے بھائی مولانا ڈاکٹر صغیر حسن معصومی ایم اے، ڈی فل (اکن)، سابق صدر شعبہ عربی ڈھاکہ یونیورسٹی و اسلام آباد یونیورسٹی مقیم پاکستان بھی ہیں جن سے راقم کی ملاقات کچھ دنوں پہلے اسلام آباد میں ہوئی تھی اور ان کے بھوٹے بھائی سے اب ملاقات ہوئی۔ مولانا معصومی نے مجھے اپنا عربی زبان کا ایک مطبوعہ مقالہ دیا جس میں علامہ محمد رفیع حسینی بلگرامی زبیدی کے دو نایاب عربی رسالے آداب بطریقہ انقشیدہ، منظوم کی تصحیح و تعلیق ہے اور اس مناسبت سے علامہ زبیدی بلگرامی کے حالات نہایت تحقیق و تحقیق کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ یہ مقالہ بڑے سائز کے ۷۸ صفحات میں ہے۔

چند سال ہوئے رسالہ برلمان“ دہلی میں ایک صاحب نے علامہ زبیدی کے حالات نہایت کریمہ انداز میں پیش کئے تھے نیز آجکل بعض عرب فضلاء علامہ زبیدی کو بلگرامی کے بجائے مینی اور عربی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقالہ سے ان دونوں غلطیوں کی تصحیح ہو جاتی ہے۔

قیام کلکتہ کے دوران ایک دن عصر کی نماز کے بعد مولانا ابوسلمہ ضعیف احمد صاحب کی تعمیر کردہ مسجد میں صلیوں کو خطاب بھی کیا۔ یہ مسجد نہایت وسیع و عریض اور حسین و جمیل ہے۔ بالائی حصہ زیر تعمیر اور کام جاری ہے۔

مولانا عبد الذلیل اعظمی

مولانا مودودی کی تحقیق حدیث دجال پر ایک نکتہ

مولانا کی تحقیق

حدیث تابیر نخل سے استدلال | مولانا نے اپنے دماغ کے تحت بعض احادیث
دجال کو قیاسی ثابت کرنے کیلئے منکرین حدیث کی طرح حدیث تابیر نخل کو بھی مثال میں
پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”اس اصول حقیقت کو تابیر نخل والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح
فرما چکے ہیں“

حیرت ہے کہ مولانا تابیر نخل سے استدلال کرتے ہیں حالانکہ حدیث تابیر نخل میں اور

ماہ رافع بن خدیج رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس
وقت لوگوں کی (قدیم زمانے سے) عادت یہ تھی کہ وہ اپنے کھجوروں کے درختوں کی تابیر کیا
کرتے تھے (یعنی مذکر نخل کا خوشہ نہ کر مومنٹ کے ساتھ ملا دیتے تھے، اس سے پھل بہت کثرت سے
آتا، آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو انھوں نے عرض کیا (پھلوں میں زیادتی کے لئے) ہم یہ
کاٹنے سے کرتے آئے ہیں، آپ نے فرمایا اگر اب نہ کرو تو شاید بہتر ہو، یہ سن کر لوگوں نے
تابیر کرنا چھوڑ دیا پھل کم آنے لگے، اس پر لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے فرمایا
دیکھو میں بشر ہوں جب تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو فوراً بلا
پس دیش اختیار کر لو اور جب دنیا کے معاملات میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو
میں صرف ایک بشر ہوں (مسلم) دوسری حدیث میں ہے اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ اپنی
دنیا کی زندگی کو تم خود بہتر جانتے ہو (ترمذی) حصہ اول ص ۲۷۲ (بحوالہ مسلم)

دجال کے متعلق دی ہوئی خبروں میں قیاس مع الفارق ہے۔

اول یہ کہ تائیر نخلہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی احتمالی لفظ لعل (شاید) فرمادیا تھا اور ظن کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے (ما اظن یعنی ذلك شيئاً) (فاني انما ظننت ظناً) مگر دجال کے زمان و مکان وغیرہ سے متعلق کسی بھی حدیث میں حضور نے اس طرح کے الفاظ نہیں فرمائے۔

دوم یہ کہ حدیث تائیر نخلہ دنیاوی امور اور مشغوروں کی قبیل سے ہے اور دجال کے متعلق خبریں مشورہ نہیں بلکہ دینی امور سے ہیں جن کے اتباع کی تاکید خود تائیر نخلہ والی حدیث ہی میں موجود ہے کہ اِذَا امْرُؤُكُمْ بَشِيَ مِنْ اَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ۔۔۔ نیز دجال کے متعلق حدیثیں اخبار غیب میں سے ہے جن کا منجانب وحی ہونا یقینی ہے کیونکہ غیب کی خبریں انبیاء علیہم السلام اپنے قیاس و گمان سے نہیں دیتے ایسی جسارت کا ہن ہی کرتے ہیں (دیکھئے نبوت اور کہانت کا فرق)۔

سوم یہ کہ تائیر نخلہ سبب ہی تو ہے لہذا اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حقیقت میں غلط بھی نہیں، سوال ہے کہ کیا تائیر نخل پھل لانے میں بذات خود مؤثر ہے؟ اگر نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلط فرمایا۔

حضرت سلمان فارسیؓ ایک یہودی کے غلام تھے، یہودی کسی طرح اس شرط پر ان کو آزاد کرنے کیلئے راضی ہوا کہ وہ چالیس اوقیہ سونادیں، نیز تین پودے کھجور کے لگا کر اس کی مرمت اور دیکھ بھال کریں جب ان پر پھل آجائے تو آزاد کر دیئے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی سب نے مال اور دودو، چار چار پودے جمع کر دیئے آپ نے اپنے دست مبارک سے ان پودوں کو لگایا، خدا کی قدرت کہ وہ پودے اسی سال پھل لے آئے اور سلمان فارسیؓ آزاد ہو گئے (کذا فی اشاعت اسلام مسثر خاص مولانا حبیب الرحمن صاحب ناظم دارالعلوم دیوبند) تو جنہوں نے قدرت کا یہ منشا پہنچا ہوا

کہ آج کا لگایا ہوا پودا اسی سال پھل دیدے ان کو اس بات کا کیوں نہ یقین ہوگا کہ اگر قدرت چاہے تو بلاتا بیر کے بھی کثرت سے پھل آسکتے ہیں تاہم رخی بذات خود مؤثر نہیں۔

شیخ عبدالعزیزؒ دباغ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مشاہدہ کے سلسلے میں ضمناً اس حدیث (تایر رخی) پر بھی گزر گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو کائنات عالم کے ہر ہر ذرہ میں قدرت کی کار فرمائی کا ایسا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے کہ پھر سب بات کا اپنے اسباب کے ساتھ ارتباط صرف برائے بیت نظر آنے لگتا ہے، یہ یقین و مشاہدہ ان پر ہمہ وقت مستولی رہتا ہے اس لئے وہ عالم کی ہر حرکت و سکون کو حقیقی کار ساز حق تعالیٰ ہی کو دیکھتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم اسباب کو، ایک مومن کو بھی انبیاء علیہم السلام کے طفیل میں اس نوع کا مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے مگر نہ وہ اتنا قوی ہوتا ہے اور نہ دائم، آخر بہت جلد اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے پھر اسے اپنی طبعی کشش کے مطابق اسباب ہی کی کار فرمائی نظر آنے لگتی ہے جس پر پہلا مشاہدہ غالب ہوتا ہے وہ بیشک اسباب کی ضعیف کڑیوں کو کوئی اہمیت نہیں دینگا قدرت بھی اس کے مشاہدہ و یقین کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گی لیکن جس پر یہ مشاہدہ غالب نہیں وہ اسباب ہی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے مشاہدہ کے مطابق اس سے معاملہ کر لے گا۔ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مقام میں تھے اس لئے آپ نے جو فرمایا درست فرمایا تھا لیکن صحابہ کرام پر چونکہ اس مشاہدہ کا غلبہ نہ تھا اس لئے انھیں اس درجہ کا جزم و یقین بھی حاصل نہ تھا، قدرت نے بھی ان کے ساتھ ان کے اندازہ یقین کے مطابق معاملہ کیا اور آخر درختوں پر پھل کم آیا، اگر وہ یقین کے اسی درجہ پر آ جاتے تو تاہم کئے بغیر بھی پھل کم نہ ہوتا آپ نے یہ محسوس کر کے اس مشاہدہ پر دھام ان کے لئے کھل

ہے، باوجود طبی انہیں اسباب کی طرف ہی مائل کرتا رہے گا انہیں مغذور سمجھا اور فرمایا کہ اچھا تو تم اپنی دنیا کو بہتر جانتے ہو (ماخوذ از ترجمان السنہ حصہ اول ص ۴۴۲)

چارم یہ کہ یہ مذکورہ بالا توجیہ مولانا کو پسند نہ ہو، نہ سہی یہ تو مسلم ہے کہ یہاں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ کے ایک فعل پر آپ کا ایک مشورہ تھا۔

(منصب رسالت ص ۳۶۳)

اور مشادرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تدابیر کے معاملے میں کی ہے (ص ۱۹۳ و ۱۹۴)

اور دجال کا معاملہ تدابیر کے قبیل سے نہیں ہے، پس اس کو حدیث تابر نخل پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق نہیں تو ادھر کیا ہے؟

ایک سوال و جواب | ڈاکٹر عبدالودود صاحب کی ایک گرفت ادا اس پر مولانا کا جواب ملاحظہ ہو، ڈاکٹر صاحب مولانا کو لکھتے ہیں کہ

۰ آپ نے زیر نظر خط و کتابت میں اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ حضورؐ نے مشادرت صرف تدابیر کے معاملے میں کی ہے آپ اس سے پہلے کچھ چکے ہیں کہ حضورؐ نے اپنی تیس سالہ نبوت کی زندگی میں جو کچھ کہا یا کیا وہ سب وحی کی بنا پر تھا اور اب آپ تدابیر کو اس سے خارج کر رہے ہیں (منصب رسالت ص ۱۹۳)

اس پر مولانا فرماتے ہیں کہ

اس ساری بحث کا جواب یہ ہے کہ جن معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ وحی متلو یا غیر متلو کے ذریعہ سے حضورؐ کی رہنمائی نہ کرتا تھا ان میں اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق حضورؐ یہ سمجھتے تھے کہ اسے انسانی رہائے پر چھوڑا گیا ہے اور ایسے معاملات میں آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے فیصلے فرماتے تھے اس سے مقصود یہ تھا کہ حضورؐ کے ذریعہ سے لوگوں کو اسلامی طریق مشاہدات کی تربیت دیدی جائے، مسلمانوں کو اس طرح کی تربیت دینا خود فراموش رسالت

ہی کا ایک حصہ تھا۔ (منہج رسالت ص ۱۴۷ حاشیہ ۴۰)

مشورہ اور حکم | اس میں خط کشیدہ عبارت کے پیش نظر میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تائیر نخل میں بھی تو صحابہ کے ایک فعل پر حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہی تھا جس پر لفظ "لعل" اور "ما اظن" دال ہے اور اس سے بھی طریق مشاورت کی تربیت ہی مقصود تھی یہ مشورہ کی تربیت ہی تھی کہ حضرت بریرہؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی حضرت بریرہؓ مشورہ کی تربیت یافتہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا "یہ مشورہ ہے یا حکم؟" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حکم نہیں ہے، مشورہ ہے" تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ مشورہ اگرچہ سربراہ کا ہو اور صائب بھی ہو پھر بھی اس پر عمل ضروری نہیں ہے، اپنی مرضی پر عمل کیا، اسی طرح جنگ احد میں مشورہ ہوا کچھ اکابر صحابہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مدینہ سے نکلنے کا نہ تھا مگر چونکہ یہ مشورہ تھا اور صحابہ طریق مشاورت سے تربیت یافتہ تھے جانتے تھے کہ مشورہ میں رائے صائب ہوتے ہوئے بھی اس پر عمل ضروری نہیں ہے اس لئے صحابہ کی اکثریت نے باہر نکل کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا اور اسی پر عمل ہوا۔

تائیر نخل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ ہی دیا تھا مگر یہاں تائیر کرنے والوں نے اس کو حکم سمجھ لیا اور حکم ہی کی حیثیت سے اس پر عمل کیا چونکہ انہوں نے باوجود حدیث میں "لعل" اور "ما اظن" فرمائے جانے کے مشورہ کو حکم سمجھ لیا تھا اور یہ ان کی سمجھ کا فرق تھا اس لئے ان کو تنبیہ ضروری ہوئی اور اس کی صورت منجانب اللہ ہوئی کہ پہلے کم آیا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اور حکم کی حقیقت پورے طریق وضاحت فرمائی اور بتایا کہ "جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں اسے تو فوراً بلا پس و پیش اختیار کر لو اور جب دین کے کسی معاملہ میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں صرف ایک بشر ہوں، اپنی ذمہ داری زندگی کو تم خود بہتر جانتے ہو وغیرہ

حقیقت مشاورت کو واضح کرنے والی اور امت کو اس کی تربیت دینے والی حدیث
تائیدِ نخل سے بڑھ کر اور کون سی حدیث ہو سکتی تھی جس میں مشورہ کو حکم سمجھ لیا گیا جس پر
تنبیہ ہوئی اور مشورہ اور حکم کا فرق سمجھایا گیا پس اس حدیث کو اس مقصد کے لئے چن
لیا گیا، اور یہ باب باندھا گیا کہ

باب وجوب امتثال ما قالہ شرعاً دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ
وسلم من معایش الدنیا علی سبیل الرائی (یعنی باب اس بیان میں کہ
واجب صرف ان ارشادات کی پیروی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی
حیثیت سے فرمائے، پس نہ کہ ان باتوں کی جو دنیا کے معاملات میں آنحضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کے طور پر بیان فرمائی ہیں)۔

یہ باب باندھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات جو اپنی
رائے سے فرمائی وہ (نعوذ باللہ) غلط تھی جس کی وجہ سے اس کا امتثال ضروری نہیں
بلکہ مقصد یہ ہے کہ مشورہ کے باب میں رائے کا صائب ہونا تو اپنی جگہ ہے صائب
ہونے پر بھی اس کا امتثال ضروری نہیں ہے، اس پر عمل کرنا اور نہ کرنا دونوں مساوی ہیں
امت کو کسی ایک کے اختیار کرنے کا حق باقی ہے نہ وہ نہ کیا وجہ ہے کہ اس باب کے
ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس سالہ زندگی میں سے دوسرے معاملات کی کوئی
بھی حدیث نہیں لائی گئی، اگر لائی گئی تو صرف ایک حدیث تائیدِ نخل۔

مولانا سے سوال | اتمام حجت کے لئے آخر میں مولانا سے سوال ہے کہ انتخاب
نے اپنی تحقیق میں جو حدیث تائیدِ نخل کو پیش کر کے اس سے

لے اور یہ حق اسی وقت تک باقی ہے جب کہ وہ بات جزائاً فرمائی گئی ہو ورنہ جو کافر دینے
کے بعد اس کا امتثال اور اس پر عمل ہوا جب ہو جائے جیسا کہ سورۃ احزاب کی آیت
۳۷ سے معلوم ہوا (دیکھئے تفسیر بیان القرآن یا کتاب ہذا۔)

دجال کی حدیثوں کو قیاسی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ارشاد یا جس پیشین گوئی کو جی چاہے اس کو حدیث تاہیر نخل پر قیاس کر کے اور اس کی مثال دے کر جھٹلایا یا غلط ٹھہرایا یا کم از کم شک ہی کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے؟۔

اگر مولانا کا جواب اثبات میں ہو تو منکرین حدیث اور مولانا میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے اور اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ارشاد یا کون سی پیشین گوئی شکوک سے پاک، غیر قیاسی اور برہانے دہی کہی جاسکتی ہے؟ اور منکرین حدیث کے اس طرح کے استدلال کا مولانا، منصب رسالت کے مصنف کے پاس کیا جواب رہ جائیگا؟ اور اگر مولانا کا جواب نفی میں ہو اور منصب رسالت لکھنے کے بعد نفی میں ہونا بھی چاہئے تو پھر عرض ہے کہ تحقیق میں تاہیر نخل کی مثال کیوں دی گئی؟ اور دینی اور غیبی امور سے متعلق حدیثوں کو دنیاوی امور پر قیاس کیوں کیا گیا؟۔

خود مولانا کا ایک بیان | منکرین حدیث احادیث رسول کو رد کرنے کیلئے حدیث تاہیر نخل سے جو استدلال کرتے ہیں اس کے جواب

میں مولانا منصب رسالت میں رقم طراز ہیں کہ

”ان میں سے پہلی دلیل خود اس حدیث ہی سے ٹوٹ جاتی ہے جس کا حالہ انھوں نے دیا ہے، اس میں واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضورؐ نے اہل مدینہ کو کھجوروں کی باغبانی کے معاملے میں ایک مشورہ دیا تھا جس پر عمل کیا گیا تو پیداوار کم ہو گئی اس پر آپؐ نے فرمایا کہ میں جب تمھارے دین کے معاملے میں تمھیں کوئی حکم دوں تو اس کی پیروی کرو اور جب اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بس ایک بشر ہی ہوں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرہ رہنمائی میں لیا ہے ان میں تو حضورؐ کے

ارشاد گرامی کی پیروی لازم ہے، البتہ جن معاملات کو دین نے اپنے دائرے میں نہیں لیا ہے ان میں آپ کی رائے واجب الاتباع نہیں ہے، اب ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ دین نے کن معاملات کو اپنے دائرے میں لیا ہے اور کن کو نہیں لیا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو باغبانی یا درزی کا کام یا بورچی کا کام سکھانا دین نے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے، لیکن خود قرآن ہی اس بات پر شاہد ہے کہ دیوانی اور فوجداری قوانین عائلی قوانین، معاشی قوانین، اور اسی طرح اجتماعی زندگی کے تمام معاملات کے متعلق احکام و قوانین دیتا ہے۔
کرنے کو دین اسلام نے اپنے دائرہ عمل میں لیا ہے، ان امور کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو رد کر دینے کے لئے مذکورہ بالا حدیث کو دلیل کیسے بنایا جاسکتا ہے۔ (منصب رسالت ۳۶۲ تا ۳۶۴)

{ عدالت عالیہ مغربی پاکستان کا ایک اہم فیصلہ "پر مولانا مودودی صلی اللہ علیہ وسلم کا بصرہ }
 مولانا کے اس اعتراف کے بعد جو خط کشیدہ عبارت سے عیاں ہے ہم عرض —
 کریں گے کہ دجال سے متعلق حدیثوں کو بھی رد کرنے کے لئے حدیث تائیر غل کو دلیل کیسے بنایا جاسکتا ہے اور کیسے آپ نے بنایا جب کہ وہ حدیثیں دینی امور اور اخبار غیب پر مبنی ہیں۔

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	تعداد
۱	صرف آغاز	۳
۲	اسلام اور ازدواجی زندگی	۶
۳	عقیدہ ختم نبوت سے اہل بدعت کا انحراف	۱۹
۴	علمائے سلف کی درسگاہیں	۲۲
۵	حضرت شیخ الاسلام کے تین اقتبازات	۳۰
۶	حضرت شیخ الاسلامؒ کے دس غیر مطبوعہ مسکاتیب	۴۳

ہندوستانی پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول نیت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ - / ۷۰ مولانا عبدالستار صاحب ہتھم جامعہ غریبہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان کو بھیجیں
- (۳) خریدار حضرات تہہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔
والسلام
منیجر

حرف آغاز

حبیب الرحمن القاسمی

۱۹۸۷ء کی تیز و تند سیاسی آندھی نے جب ہندوستان میں صدیوں سے روشن اسلامی سلطنت کے چراغ کو گل کر دیا اور سرزمین ہند پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار قائم ہو گیا تو اس عہد کے اہل دل علماء نے اپنی بصیرت سے مستقبل کے اس عظیم الحادی فتنہ کو دیکھ لیا جو اس سیاسی اور مادی انحطاط کے پس پردہ برقی رفتار کی ساتھ ملت اسلامیہ کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا وہ اپنی فراست زمانی سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سیلاب بلا خیز کے آگے بند نہیں باندھا گیا اور اسکے رخ کو پھرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو اسلامی عقائد و اذکار اور دینی اخلاق و کردار اس طوفان کی موجوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے اور وہ مسلم معاشرہ جو صدیوں کی سعی پیہم اور انتہک کوششوں کے بعد وجود میں آیا ہے تشتت و انتشار کی نذر ہو جائے گا۔

ان حضرات نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ اس ایمان سوز فتنہ کا مقابلہ جو ایک زبردست اور محکم سلطنت کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا ہے طاقت و قوت سے نہیں کیا جاسکتا اس لئے ان اللہ کے بندوں نے تحفظ دین اور بقائے ملت کی اس جنگ میں اپنی اور اہل تشیع و مسلمہ کے بجائے علم و لہیت کے ہتھیاروں سے کام لینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اسباب و ذرائع سے یکسر محرومی کے عالم میں اللہ کے اعتماد و ادھر بھروسہ پر انھوں نے زندقہ کے اس باد صرصر کے بالمقابل قصبہ دیوبند میں علم و عرفان کا ایک چراغ روشن کر دیا۔ ہندوستان میں تحفظ دین کی اسی اولین کوشش کا منظرہ جیل دارالعلوم دیوبند ہے جس کا آغاز تہائی نامہ معاملات میں محض اللہ کے اعتماد پر ہوا تھا، پھر اسی تدریج مطلق اور چراغ توکل سے مسلسل چراغ روشن ہوتے گئے یہاں تک کہ علم و نور کا یہ سلسلہ پھیلتے پھیلتے

پورے برصغیر پر چھا گیا، اور اس کی ضیا پاش کروں نے مسیحی مشنری کی بریا کی ہوئی ظلمتوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اور اسلامیان ہند کو ایک ایسے ہیپ اور خطرناک نقص سے بچایا جس سے اس کا شخص ذاتیاز ہی نہیں وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔

یہ واقعہ ہے کہ اگر ۱۸۵۷ء کے بعد دارالعلوم دیوبند ایک تحریک بن کر نمودار نہ ہوا ہوتا تو شاید بھغیر میں اسلام کی صورت یا تو مسخ و محرف ہو چکی ہوتی یا اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ دارالعلوم کا یہی ایک کارنامہ نہیں ہے کہ اس نے برٹش امپائر میں برپا اتحاد اسلام کے معرکے میں قیادت کا کردار ادا کیا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب و اقتدار اور اسلام کی مقدس شخصیتوں کے خلاف برصغیر میں جتنی تحریکیں بھی وجود میں آئی ہیں خواہ وہ مسیحیت کے نام سے آئی ہوں یا شرمی دستگھٹن کے عنوان سے، چاہے وہ قادیانیت، دہیانیت کا لبادہ اور ٹھ کر میدان میں آئی ہو یا رافضیت، رضا خانیت اور مودودیت کے لباس میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے درپے ہوئی ہوں، دارالعلوم دیوبند نے ایسی ہر باطل اور گمراہ تحریکوں کا آگے بڑھ کر مقابلہ کیا ہے اور اسلام کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کر کے دین کے تحفظ کی اہم ترین خدمت انجام دی ہے۔

ان دفاعی جدوجہد کے ساتھ دارالعلوم دیوبند نے اپنی ایک سو پچیس سالہ زندگی میں ہزاروں ایسے افراد پیدا کئے جنہوں نے تعلیم دین، تزکیہ اخلاق، تصنیف، افتاء، صحافت، خطابت، تذکیر، تبلیغ، مناظرہ، حکمت، طب وغیرہ فنون علم میں بیش بہا خدمات انجام دیں پھر ان خدمات کا دائرہ کسی خاص خط میں محدود نہیں ہے بلکہ برصغیر کے ہر گوشہ اور دیگر بلاد بعیدہ کے ہر حصہ میں پہنچ کر انہوں نے دین خالص کا پیغام پہنچایا، خلق خدا کو جہل کی تاریکی سے نکال کر نور علم کی دولت سے متاز کیا، اور تحفظ دین کی تحریک کو آگے بڑھایا، اور دینی و علمی موضوعات پر لٹریچر کا ایسا عظیم الشان ذخیرہ تیار کر دیا کہ بغداد و قرطبہ کی علمی سرگرمیوں کی یاد تازہ ہو گئی۔

چنانچہ مولانا محمد الحسنی لکھتے ہیں :-

اس حقیقت سے کوئی ہوشمند اور منصف انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل کر دین خالص کی جس طرح حفاظت کی ہے اور اس کو بدعت، تحریف اور تاویل سے محفوظ رکھا ہے اس میں ہندوستان میں اسلامی زندگی کے قیام و بقا، استحکام میں بیش بہا مدد ملی ہے اور آج جو صحیح اسلامی عقائد، دینی علوم، اہل دین کی وقعت اور صحیح روحانیت اس ملک میں نظر آتی ہے اس میں بلاشبہ اس کا نمایاں اور بنیادی حصہ ہے (پیامِ مددہ)

دارالعلوم دیوبند کا یہ امتیاز بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ عوامی چندہ سے تعلیمی نظام چلانے کا طریقہ اسی کا ایجاد کر دہ ہے، دارالعلوم کے قیام سے پہلے برصغیر میں جتنے دینی ادارے تھے ان کا وجود بقاء حکومت یا امرار و روسا کی داد و دہش کامریہوں منت ہوتا تھا ان مدارس کا عوام سے براہ راست کوئی ربط نہیں ہوا کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت کے ختم ہوتے ہی جون پور، لکھنؤ، دہلی وغیرہ کی علمی انجمنیں ابرو گئیں، علماء و طلبہ نان شبینہ کے محتاج ہو کر کسب معاش کیلئے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اس کے برخلاف دارالعلوم نے کبھی کسی حکومت یا ریاست کے در پر جیبہ سائی کو پسند نہیں کیا بلکہ اس نے اپنا سراپہ حیات توکل علی اللہ اور خدا کے صالح بندوں کے خیر اہ جذبات کو قرار دیا، اور آج تک وہ اپنے اس امتیاز کو کردار پر پامردی اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اور ایک ہنس متعجب دار حکومت دقت کے عظیم عطیات کو شکریہ کے ساتھ رد کر چکا ہے۔

برصغیر کو غلامی کی لعنت سے نجات دلانے میں بھی دارالعلوم کا بنیادی کردار رہا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ برادرانِ وطن کے دلوں میں آزادی کامل کا جذبہ پیدا کرنے والے اکابر دارالعلوم اور اسکے فضلاء ہی ہیں، اس سلسلے میں حضرت شیخ الہندؒ اور ان کے تلامذہ حضرت شیخ الاسلامؒ مولانا سید حسین احمد مدنیؒ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ، حضرت

مولانا منصور انصاری حضرت مولانا عزیز گل، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی وغیرہ کی جہد اور مساعی جلیلہ سے کون انکار کر سکتا ہے۔

جہادِ ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن، مولانا محمد میاں دیوبندی، مولانا حبیب الرحمن لہیانوی وغیرہ دارالعلوم دیوبند ہی کے سیوت تھے جنہوں نے آزادی وطن کی خاطر لاکھیاں کھائیں اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور اس وقت تک چین سے نہیں رہے جب تک کہ ملک کے چپے چپے کو غاصب انگریزوں کے پنجے سے چھڑا نہیں لیا۔

غرضیکہ دارالعلوم دیوبند نے کتاب و سنت کی اشاعت، اسلامی تہذیب و ثقافت کے بقا و تحفظ، اور مذہبی و سیاسی فتنوں سے ملت اسلامیہ کو خبردار رکھنے میں جو ہمہ گیر و حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے وہ مدارس اسلامیہ کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی انھیں مساعی جلیلہ کا یہ اثر ہے کہ آج برصغیر میں اسلام کا قدم دیگر بلاد اسلامیہ کے مقابلہ میں زیادہ مستحکم ہے، مسجدیں آباد ہیں، اسلامی علوم و فنون کے چرچے ہیں اور دینی مدارس کا پورے ملک میں اس طرح جال پھیلا ہوا ہے کہ عالم اسلام کے علماء انھیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔

خدا کا ہزار ہا شکر ہے کہ دارالعلوم اپنی ان تمام خصوصیات کے ساتھ آج بھی کتاب و سنت اور تحفظ دین کی کوششوں میں مصروف ہے، اب یہ ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم و عرفان کے اس مرکز کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں پوری سیر چشمی فراخ دلی اور جملہ مندی کے ساتھ حصہ لے تاکہ اکابر کی جدوجہد کا یہ مرکز اولین اپنے منصوبے کے مطابق ایسا دسکون کے ساتھ قوم و ملت کی تعمیر و ترقی میں ماضی کی طرح مصروف عمل رہے۔

اسلام اور ازدواجی زندگی

نکاح و طلاق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

از ————— مولانا محمد طلحہ بخاری، آراء بہار۔

زیر نظر مضمون میں جیسا کہ عنوان میں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ازدواجی زندگی کی ایجابی و سلبی بلکہ ہر ممکن پہلو کو پیش کیا گیا ہے۔

یوں بھی غور کیا جائے تو دنیا میں دو ایسی چیزیں ہیں جو اس عالم کی بقا اور تعمیر و ترقی میں عمود، بنیادی کردار کا درجہ رکھتی ہیں، ایک عورت، دوسری دولت، لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہی دونوں چیزیں دنیا میں فساد و خون ریزی اور طرح طرح کے فتنوں کا سبب بھی ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں دنیا کی تعمیر و ترقی اور اس کی رونق کا ذریعہ ہیں۔ لیکن جب کہیں ان کے اہل مقام اور موقف سے ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے تو یہی چیزیں دنیا میں سبک زیادہ ہلک بھی بن جاتی ہیں، قرآن نے انسان کو نظام زندگی دیا ہے اس میں ان دونوں چیزوں کو اپنے اپنے صحیح مقام پر رکھا گیا ہے تاکہ ان کے فوائد و ثمرات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں، اور فتنہ و فساد کا نام نہ رہے۔

شریعت اسلام ایک مکمل اور پاکیزہ نظام حیات کا نام ہے، اس میں نکاح کو صرف ایک معاملہ یا معاہدہ نہیں بلکہ ”النکاح من سنتی فمن رعب عن سنتی فلیس منی“ کہہ کر نکاح میری سنت ہے جو اس سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔
ایک گونہ عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں غائی کا ثنات کی طرف سے انسانی فطرت میں

رکھے ہوئے شہوانی جذبات کی تسکین کا ایک مقرر کردہ حد اور ضابطے میں بہترین اور پاکیزہ سامان بھی ہے اور ازدواجی تعلقات سے جو عمرانی مسائل بقلائے نسل اور تربیت اولاد کے متعلق ہیں ان کا بھی معتدلانہ اور حکیمانہ بہترین نظام موجود ہے۔

نکاح ایک عربی لفظ ہے، اس کا مادہ اصلی ن، ک، ح ہے کہا جاتا ہے نکحہ المرأة عمت سے شادی کرنا و نکحہا المطر الارض بارش کا زمین میں جذب ہونا۔ فکھ الدواء فلانا دوا کا کسی کے اندر اثر کرنا فکھ الناس عینہ آنکھوں میں نیند کا غالب آجانا یعنی کہ مشترک معنی ہے ایک کا دوسرے میں منہم ہوجانا۔ چنانچہ شریعت نے اس من تن شدم تو جہاں شادی کے مفہوم کو بیخ اسلوب میں بیان کیا ہے کہ جس میں نکاح کے مفہوم کی بھی رعایت ہے اور نکاح سے شرعی مطلوب واقعی کا بھی بیان ہے، قرآن کا ارشاد ہے "هن لباس لکون و انتو لباس لهن" گویا جسم اور سایہ کے رشتہ کی تعبیر ہے کہ وہ عورتیں تمہارے لئے بطور لباس کے ہیں، اور تم ان کے لئے لباس کی مانند ہو۔ منافع مشترک ہو گئے، اتحاد باہمی اور خاندانی اشتراک کا عنوان بن گیا، چنانچہ زوجین میں محبت و مودت ایسی پیدا ہوجاتی ہے کہ اس سے پہلے اتنی محبت و مودت نہ دیکھی جاتی ہے اور نہ دیکھی گئی، اور کیوں نہ ہو، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی رحمتوں میں سے یہ ایک آیت رحمت ہے اس کی غرض و غایت میں وحدت باہمی اور سکون باہمی و دیعت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے و من آیتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجاً لتسکونوا الیہا و جعل بینکم مودة و رحمة اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے جنس سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان محبت و مودت پیدا ہو۔

عربی میں "آیۃ قدرت کی نشانی کو کہتے ہیں کہ خدا ہی کر سکے کوئی دوسرا نہ کر سکے زمین، سورج چاند کو بھی آیت کہا ہے، یہ رات اور اس کی تاریکی بھی ان کی ایک نشانی ہے

کہ ایسی تاریکی پھیلا دی کہ مصنوعی ہنڈے، قمقمے لاکھوں کی تعداد میں جلے تو جلے لیکن رات بستر خود قائم رہی اور ایک سورج کی آمد آمد ہوئی کہ رات غائب ہوئی، اسی طرح نکاح کو بھی قدرت کی نشانی کہا گیا ہے۔ ایجاب و قبول کے دو بول کے بعد جو انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے، ابھی اجنبیت تھی، ابھی بگاڑتلیکٹ پیدا ہو گئی، ابھی بے تعلقی تھی منٹ بھی نہیں گزرا کہ تعلق پیدا ہو گیا، نشانی آیت "کایہی معنی ہے کہ دلوں میں روجوں میں انقلاب ہو جاتا ہے — پھر ارشاد فرمایا کہ اس نعمت کی عظمت کہ یہ کتنی بڑی ہے غور و فکر کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "حبب الی من دنیا کو ثلاث " تمھاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے پسندیں، ان میں سے ایک چیز فرمائی کہ وہ عورت ہے اس لئے نہیں کہ محاذ اللہ شہوت رانی کا ذریعہ ہے بلکہ اس لئے کہ وہ تعلق و محبت قائم ہونے کا ذریعہ ہے۔

ارشاد نبوی ہے کہ "تم میں سب سے زیادہ قابلِ تحکیم مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں اور بیویوں کے ساتھ لطف و محبت مدارات کا برتاؤ کرتا ہو، سخت گیر نہ ہو، تیز لب و لہجہ نہ ہو، ترش روئی نہ ہو، انسانیت و محبت کا برتاؤ کرنا چاہئے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسی چیزیں عمل میں لاتے تھے کہ جس سے محبت بڑھے، زبانِ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ حیض کے دنوں میں عورت کے سایہ تک سے بچتے تھے ایک الگ کونڈی میں بٹھا دیتے، اچھوت کا معاملہ کیا جاتا کہ یہ عورت نجس ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ آپ ایسے دنوں میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا تناول فرماتے یہی نہیں بلکہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لقمے لیتے اور خود تناول فرماتے، ایک پیالہ میں پانی نوش فرماتے اور جہاں سے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پتیں اسی جگہ سے حضور بھی پیتے، تاکہ امت کو بتلادیں کہ عورت کی ذات میں کوئی نجاست نہیں آتی اس سے محبت

قطع کر دینا اسے اچھوت قرار دینا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔
 شریعت کا مقصد یہ ہے کہ خاندانی بیوی میں مدارات کا برتاؤ ہو اس سے خانگی زندگی
 بہتر بن جائیگی جس گھر کے اندر خاندانی بیوی ایک دل ایک جان ہوں تو اولاد میں بھی محبت
 پیدا ہوگی، عزیزوں میں محبت پیدا ہوگی اور گھر جنت نشان بھی بنے گا جبکہ ایک کو دیکھ
 کر دوسرا خوش ہو، حدیث میں ہے کہ آدمی کی خوش نصیبی اور سعادت کی تین علامتیں ہیں
 پہلا تو یہ کہ اس کا رزق اسی کے وطن میں ہو، دوسری علامت کہ اس کا گھر وسیع ہو،
 اور تیسری خوش نصیبی یہ ہے کہ ایسی نیک بخت بیوی ملے کہ جب اس کی صورت دیکھ
 تو دل کے اندر خوشی بھر جائے، جب اسے گھر پر چھوڑ کر چلا جائے تو مرد کی عزت
 و ناموس کی حفاظت کرے، اللہ اور خاندان کے حقوق کی ادائیگی کرتی ہو — واقعی
 وہ خوش نصیب ہے، اسے بڑی نعمت حاصل ہے بیوی اگر صالح ہو اور حسن و جمال بھی
 ہو تو یہ دونوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہے اور وہ اس سے راضی
 ہے تو نکاح سے شریعت کا مقصود محبت باہمی ہے۔

اسلامی تعلیمات اور اصول کا اصل رخ یہ ہے کہ مرد و عورت میں اسلامی اصول
 کے مطابق ازدواجی زندگی قائم ہو تو وہ عمر بھر کیلئے پائیدار رشتہ ہو اس کے توڑنے
 اور ختم کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے کیونکہ اس معاملہ کے توڑنے ختم کرنے کا اثر صرف
 فریقین پر ہی نہیں پڑتا بلکہ نسل و اولاد کی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں
 اور قبیلوں میں فساد تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کبھی تو جوان و جوانی کے تلف، عزت و
 دآبرو کی ہتک کا ذریعہ بن جاتی ہے پورا معاشرہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، چونکہ ازدواجی
 معاملات کی درستگی ہی پر عام نسل انسانی کی درستگی موقوف ہے اسلئے قرآن کریم میں
 ان مائیک مسائل کو دوسرے تمام معاملات سے زیادہ اہمیت دی ہے، قرآن کریم کے
 مطالعہ سے عیاں ہے کہ دنیا کے مائیک معاشی مسائل میں سب سے اہم تجارت، شرکت

اجارہ وغیرہ میں، قرآن نے تو صرف ان کے اصول بتلانے پر اکتفا کیا ہے، ان کے فروعی مسائل قرآن میں شاذ ذکور ہیں، بخلاف نکاح و طلاق کے، ان کے صرف اصول بتانے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ان کے اکثر و بیشتر فروع جزئیات کو بھی براہ راست حق تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، یہ مسائل قرآن کی اکثر سورتوں میں متفرق اور سورہ نساء میں کچھ زیادہ تفصیل سے آئے ہیں، دنیا کے ہر مذہب و ملت کے پیرو ہمیشہ سے اس پر متفق ہیں کہ نکاح اور ان کے معاملات کو ایک خاص مذہبی تقدس حاصل ہے اسی کی بنا پر ان کے تحت یہ کام سرانجام پانا چاہئے، اہل کتاب، یہود و نصاریٰ سینکڑوں تحریفات کے باوجود مشترک بھی ان معاملات میں کچھ مذہبی حدود و قیود کے پابند ہیں، ان کی پابندی لازم سمجھتے ہیں، اور انہیں اصول و رسوم پر تمام مذاہب و فرقے کے عالمی قوانین چلتے ہیں۔

زوجین کی ازدواجی زندگی کے ہر معاملہ اور ہر حال کی جو ہدایتیں قرآن و سنت میں مذکور ہیں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ یہ رشتہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے اور ٹوٹنے نہ پائے، چنانچہ ان تعلق کی تلخیوں اور رنجشوں سے پاک و صاف رکھنے کی اور اگر کبھی پیدا بھی ہو جائے تو ان کے ازالہ کی پوری کوشش کی گئی ہے اور شریعت نے دونوں کو اپنے اپنے فرائض کا احساس دلاتے ہوئے مردوں سے کہا کہ عورت تیری باندی محکومہ نہیں ہے وہ تو تیری برابر کی شریک زندگی ہے جو تیرا حق ہے وہی اس کا حق ہے تمہارے ہی جیسی انسان ہے ایک ہی جان سے پیدا ہوئی ہے، چنانچہ فرمایا گیا "عاشروہن بالمعروف" یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقہ پر اچھا سلوک کرو اسی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا "ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف" کہ جس طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں کہ جن کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح مردوں کے حقوق پر حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی ضروری ہے۔

یہ آیت حقوق باہمی کی ادائیگی پر شرعی مضابطہ کی حیثیت رکھتی ہے، البتہ اتنی بات منور ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، ہر دو عورت میں درجہ کا تقویٰ دنیوی معاملات میں ہے آخرت کی فضیلت میں اس کا کوئی اثر نہیں، مردوں کی برتری جو عورتوں پر ہے تو محض آمریت استبداد کی حکومت کی نہیں بلکہ مرد بھی قافلہ شرع اور مشورہ کا پابند ہے، محض انہی طبیعت کے تقاضے سے کوئی کام نہیں کر سکتا اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے خاص مصلحت و حکمت کے تحت ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے کسی کو افضل کسی کو مفصول بنایا جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے بیت اللہ اور قبلہ قرار دیا، بیت المقدس کو خاص فضیلت دی اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی ایک خداداد فضیلت ہے کہ جس میں مردوں کی سعی و کوشش و عمل یا عورتوں کی کوتاہی و بے عملی کا کوئی دخل نہیں — مردوں کی افضلیت کے بیان کے لئے قرآن کریم کا عجیب اسلوب بیان ہے قرآن نے بعضہم علی بعض کے الفاظ اختیار کئے ہیں، اس اسلوب میں حکمت یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا بعض اور جز، قرار دیکر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی چیز میں مردوں کی برتری اور فوقیت ثابت ہوتی ہے تو بھی اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل ہے یا کہ انسان کا دل اس کے معدے سے افضل ہے تو جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجہ کو نہیں گھٹاتا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کیلئے مثل اعضاء و اجزاء کے ہیں گھر دوسرے تو عورت بدن ہے انسانی جسم اسی وقت خوش و خرم اور زندگی کا حقیقی سکون حاصل کر سکتا ہے جبکہ جسم کے سارے اعضاء تندرست و توانا و صالح ہوں، نیک بیویاں مرد کی سعادت کی علامت ہیں، حدیث ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار مطیع و فرمانبردار ہے اسکے لئے ہر بندے ہو یا میں پھلیاں دریا میں فرشتے آسمانوں میں درندے جنگلوں میں استغنا کی دعائیں کرتے ہیں، اسلئے کہ بیوی کا سرکشی و نافرمانی بڑے بڑے فتنہ کا پیش خیمہ بنتی ہیں

اور گھر جنہم کردہ بن جاتا ہے

شہر و بیوی کے تعلقات انتہائی ذاتی ہوتے ہیں وہ فرشتے تو نہیں ہیں انسان ہی تو ہیں، بعض دفعہ خاوندنا خوش ہو جاتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے، بعض دفعہ بیوی بھی ناخوش ہو جاتی ہے اسے بھی ناز ہوتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند بیوی میں جھڑپ ہو جاتی ہے، تو اس میں ہدایت یہ کی گئی ہے کہ عورت کی پیدائش آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی والی پسلی سے ہوئی ہے جو کہ تمام پسلیوں میں سے نسبتاً زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے اس لئے اس کے مزاج میں تھوڑی سی کجی ہے، ارٹ دفرمایا کہ نہ تو اسے بالکل ویسا ہی چھوڑ دو ورنہ اور ٹیڑھی بنے گی، اور نہ تو بالکل سیدھی کرنے کی فکریں رہو ورنہ ٹوٹ جائیگی گویا کہ کچھ نرمی کچھ گرمی، کچھ مدارات کچھ ڈانٹ ڈپٹ اعتدال کا معاملہ رہنا چاہئے یہ ایک مسلم خاوند کا فرض ہے۔

زوجین کے بارے میں اسلام کا تصور تو یہ ہے جیسا کہ قرآنی ہدایات اور رسول اللہ کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ زوجین یک جان دو قالب کی تصویر و تعبیر ہوں تاہم اگر اس میں اتفاق سے کوئی ناچاقی پیدا ہو گئی مرد کو عورت کی طرف رجوع کر کے سکون حاصل نہ ہو رہا ہو اور عورت کو مرد کی خدمت کر کے سکون نہ مل رہا ہو تو جانین کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا چاہئے مردوں کو خطاب کر کے سمجھایا گیا کہ اگر عورت سے نافرانی یا اطاعت میں کچھ کمی محسوس کرو تو سب سے پہلے سمجھا بجھا کر ان کی ذہنی اصلاح کرو اس سے کام چل گیا تو معاملہ یہیں ختم ہو گیا، عورت ہمیشہ کے لئے گناہ سے اور مرد قلبی اذیت سے گویا دونوں رنج و غم سے بچ گئے، اگر فہمائش سے کام نہ چلا تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی تنبیہ کرو اور ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لئے خود صلحہ ستر و سوؤ یہ ایک معمولی سزا اور بہترین تنبیہ ہے کہ وہ سمجھیں گی کہ خاوند کی نگاہ پھر گئی ہے ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی بیزار ہو جائیں، صرف جدائی بستر "مفاح" میں ہو، یہ رعایت ضروری

ہے کہ عورت کو مکان میں تنہا نہ چھوڑ دے اگر اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا نہیں ختم ہو گیا، اگر وہ شریفانہ سزا پر بھی اپنی کجروی سے باز نہ آئیں تو تیسرے درجہ میں معمولی مار مارنے کی اجازت دے دی گئی جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا زخم اور اثر نہ ہو۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ صرف اس قدر مارنے کی اجازت ہے کہ ان کے دوپٹے میں چند گرہیں لگا کر دو چار مار دیں کیونکہ وہ اس سے سمجھ لے گی کہ کل کو اگر اس کے ہاتھ کھڑی آگئی تو کیا ہو گا، تو اگر اس سے معاملات درست ہو گئے تب بھی مقصود پورا ہو گیا، اور ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے بعد اگر اطاعت کرے تو اب راستہ چھوڑ دو، الزام تراشی میں مت لگو زیادہ اسے تنگ مت کرو۔ مقصد پورا ہو گیا، یہ تھا وہ نظام کہ جس کے ذریعہ گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہو جائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑا طویل پکڑ لیتا ہے خواہ اس کی وجہ عورت کی طبیعت میں نافرمانی و سرکشی ہو یا اس بنا پر کہ مرد کا قصور ہو تو جہات شداد و زیادتی ہو ہی ہو، تو ان حالات میں جانین سے ایک اشتعال اور پھوسود شخصیتوں کی لڑائی خاندانی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس فساد عظیم کا دروازہ بند کرنے کے لئے ایک ایسا پاکیزہ طریقہ بتایا کہ جس سے فریقین کے اشتعال و الزام تراشی کے راستے بھی بند جائیں اور مصالحت کی راہ بھی نکل آئے، عدالت میں مقدمہ کی صورت میں کوچہ و بازار میں یہ جھگڑا نہ چلے، وہ یہ کہ ”حکم“ بنالیں، ایک حکم عورت کی طرف سے آئے اور ایک حکم مرد کی طرف سے آئے، دونوں طرف سے ایک ایک ثابت مقرر ہو۔ اب دونوں کے اختیارات کیا ہیں۔ تو قرآن نے اس کو متعین نہیں فرمایا ہے، البتہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ۔ اگر یہ دونوں حکم اصلاح حال اور باہمی مصالحت کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان کے کام میں امداد فرمائیں گے اور دونوں کے درمیان اتفاق فرا دیں گے۔ صلح و صفائی ہو جائے گی تو جو کدورت بیٹھ گئی تھی وہ کھل جائیگی۔ یہ ارشاد کس قدر حکیمانہ ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے آگے بڑھ گیا تو بات بڑھ جانے

اور دلوں میں زیادہ بعد پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔

لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ اصلاح حال کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور نکاح راحت بخش ہونے کے بجائے طرفین کے لئے آپس میں مل کر رہنا ایک سونپان روح و جان ہو جاتا ہے ایسی حالت میں ازدواجی تعلق کو ختم کر دینا ہی طرفین کیلئے راحت و سلامتی کی راہ ہو جاتی ہے، اس ازدواجی تعلق کو ختم کرنے کو ”طلاق“ کہتے ہیں، جن مذاہب میں طلاق کا اصول نہیں، ان میں ایسے اوقات میں سختی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت برے نتائج سامنے آتے ہیں، اس لئے اسلام نے قوانین نکاح کی طرح طلاق کے بھی اصول اور قواعد مقرر کئے ہیں بلکہ اس کے لئے ایک حکیمانہ قانون بنایا ہے، بعض دوسرے مذاہب کی طرح یہ بھی نہیں کیا کہ یہ رشتہ ازدواجی ہر حال میں ناقابلِ نسخ ہمارے، بلکہ طلاق، نسخ نکاح کا قانون بنایا۔

طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا کہ جس میں عادتاً فکر و تدبیر اور تحمل کا ادہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے، عورت کے ہاتھ میں یہ آزادانہ اختیار نہیں دیا کیونکہ وہ وقتی تاثرات سے مغلوب ہو جاتی ہیں اور یہ طلاق کا سبب نہ بنتی رہیں، لیکن عورت کو بھی بالکل اس حق سے محروم نہیں رکھا کہ وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہو جائے، اس کو یہ حق دیا کہ حاکم شرع کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کرے اور شکایات کا ثبوت دیکر نکاح فسخ کر اسکے، یا پھر طلاق حاصل کر سکے۔

اسلام نے طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ تابہ مقدر اس سے روکا ہے، لیکن بعض ضرورت کے مواقع پر اجازت دی ہے، تو اس کے لئے کچھ اصول و قواعد بنا کر اجازت دی ہے، صرف بحالت مجبوری اجازت دی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ طلاق اللہ کے نزدیک نہایت مکروہ منغوض کام ہے جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے پرہیز کرے، احادیث میں موجود ہے کہ ”حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کے نزدیک طلاق ہے“ ارشاد

ہے کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق سے رجمن کا عرش ہل جاتا ہے۔“
ان ارشادات کا حاصل یہ ہے کہ اس رشتہ ازدواج کو ختم کرنا ہی ضروری ہو جائے
تو وہ بھی خوب صورتی اور خوش اسلوبی سے انجام پائے، محض غصہ نکالنے اور انتقامی جذبات کا
کھیل بننے کی صورت نہ بن پائے چنانچہ اس سلسلہ میں احادیث کے ذخیرہ اور قرآنی آیات
کے جائزہ لینے سے مندرجہ ذیل ہدایات سامنے آتی ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے
کہ شریعت نے طلاق کی اجازت اور اسکی ممانعت کمرے میں اول ہی مرحلہ سے کس قدر
حکیمانہ اور معتدل راہ اختیار کی ہے۔

(۱) شریعت نے نکاح سے قبل اپنی منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دی ہے تاکہ نکاح دیکھ
بھیال کر ہو اور محض صورت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے جدائی نہ پڑ جائے۔ البیڑ
(۲) شوہر کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی کی غلطی اور زیادتیوں پر ہی صرف نگاہ نہ رکھے، بلکہ
چاہئے کہ اس کی اچھائیوں پر نظر رکھے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے اسکے بے ڈھنگے پن
پر صبر کرے، اللہ کا ارشاد ہے: ”تو اگر تم ناپسند کرنے لگو تو کیا عجب ہے کہ کسی چیز کو تم
ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی و دیعت رکھ دے۔“ فان کوہتموھن
فغسی ان حکرھوا شیئاً ویجعل اللہ فیہ خیراً کثیراً۔ حدیث میں ہے کہ
”کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفین نہ رکھے، اگر اس کی کوئی خصلت پسند نہ آئی تو اس
کی دوسری باتوں سے راضی ہو جائیگا۔“ مسلم شریف

(۳) شوہر کو حکم دیا گیا کہ جب وہ اپنی بیوی سے کوئی ایسی بات دیکھے کہ جسے برداشت
نہ کر سکتا ہو تو بھی پہلی مرتبہ میں طلاق دینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ ممکن حد تک اس کی
اصلاح کی کوشش کرے، اللہ کا ارشاد ہے واللّٰتی تخافوھن..... الایۃ

(۴) اگر زوجین کے درمیان اختلاف اس قدر بڑھ گئے ہوں کہ ان تینوں مراحل کے
ساتھ بھی نہیں ختم ہو سکتے ہیں تو ان کے اعزاء و اقرباء کو حالات کے ہموار اور معتدل بنانے

میں مداخلت کرنے کا حکم ہے، چنانچہ ارشاد ہے ان خفتم شقاق بینہما الا یہ
(۵) اگر ان دونوں حکم کی بھی کوشش بار آور نہ ہو سکی اور ایسی اختلافات قائم رہے
تو اس وقت شریعت نے شوہر کو طلاق دینا مباح کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ”ان ابغض
المباح الی اللہ الطلاق۔“ (۶) خبر ابو داؤد۔

(۶) پھر شریعت نے اس کی بھی تنبیہ کی کہ بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق نہ دے
اس حکم میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ طلاق کا سبب کوئی وقتی کراہت کا نتیجہ نہ ہو۔
(۷) پھر شریعت اسلامیہ نے اسے ناپسند کیا کہ طلاق دینے والا اپنی بیوی کو ایک
ہی مرتبہ میں طلاق دیدے، بلکہ کہا کہ اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دے پھر قطع تعلق
کرے یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے، فقہاء کی اصطلاح میں یہ طلاق ”اصن“
ہے، ایسا اس لئے کہ تاکہ عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق حاصل رہے، اور
عدت گزر جانے کی صورت میں بھی حالات ہموار ہونے کی صورت میں نکاح کی تجدید
ممکن رہ سکے۔

(۸) اور اگر زوج یہ چاہے کہ وہ عورت اب کبھی بھی اس کی طرف نہ لوٹ سکے تو بھی
شریعت اسے ایک ہی کلمہ میں تین طلاق دینے سے منع کرتی ہے، بلکہ اس کیلئے ”طلاق
سنت“ مشروع کی گئی وہ یہ کہ ہر طہر میں بیوی کو ایک طلاق دے یہاں تک کہ تین طہر
میں تین طلاقیں پوری ہو جائیں تاکہ عورت یکبارگی اسکے ہاتھوں سے نہ نکل جائے
بلکہ دو طہر یعنی دو مہینہ کی مدت تک اسے اختیار حاصل رہے، تاکہ معاملہ میں غور و فکر کرے
اور اپنے طلاق کے نتائج کو دیکھ لے، اگر عورت حقوق واجبات کو پہچاننے لگے تو پھر
تین طلاق پورے ہونے سے پہلے اس سے رجوع کر لے۔

(۹) پھر شریعت نے طلاق کو شوہر کا ہی حق رکھا، عام حالات میں عورت کے ہاتھ
میں نہیں دیا اس لئے کہ عورت فطری طور پر معاملات میں جلد بازی کرتی ہے تو اگر طلاق کا

اختیاران کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر فرقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو جایا کرتی۔
(۱۰) لیکن شریعت نے عورت کی جانب سے فرقت کے مطالبہ کو بالکل بند نہیں کروا
ہے بلکہ خاص حالات میں عورت کو بھی اس کی اجازت دی ہے، خلع کی بھی اجازت دی ہے
نیز شوہر اگر حقوق کی ادائیگی میں قاصر ہے تو پھر قاضی سے فسخ نکاح کا مطالبہ
کر سکتی ہے۔

ان ہدایات کو دیکھتے ہوئے آپ نے اندازہ کیا کہ شریعت نے کتنی نگہداشت
کی ہے۔ کہ اگر اس رشتہ کو ختم کرنا ہی ہے تو وہ بھی خوبصورتی اور حسن معاملہ سے انجام پائے
محض حقہ نکالنے لایا بالی پن اور یا پھر اتقائی جذبات کا کھیل نہ بننے پائے۔

بقیہ عقیدہ ختم نبوت سے اہل بدعت کا انحراف۔

حضرت خلیفہ نے فرمایا ہر وہ عبادت جس کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تم
بھی مت کرو (الاعتصام) امام مالک کا یہ ارشاد کننا حقیقت افروز ہے۔ جس نے اسلام میں
کوئی بدعت نکالی اور اسکو وہ اچھا سمجھتا ہے تو اس نے یہ گمان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیغام رسالت میں خیانت کی ہے اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایوم اکملت لکم دینکم ان
سو جو چیز اس دین میں پہلے داخل نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی (الاعتصام ۲۵) اور
مقدمہ رد المحتار ص ۱۳ پر امام شعرانی کے حوالہ سے چاروں اماموں کا قول منقول ہے کہ اذا صح
الحديث فهو مذموم یعنی جو صحیح حدیث سے ثابت ہو وہی میرا مذہب ہے۔

غرضیکہ دین میں کسی قسم کی زیادتی بدعت نوازی درحقیقت دین کے مکمل نہ سمجھنے کا
اظہار ہے اور عقیدہ ختم نبوت سے دہرہ انحراف ہے حضور خاتم النبیین کا دین آفاقی اور
دامی ہے ہر دور میں ہدایت کیلئے کافی ہے اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے اور ہر قسم کی دینی
تولف سے محفوظ رکھے آمین۔

عقیدہ ختم نبوت کے اہل بدعت کا انحراف

حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اسلام کا یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جسے قرآن و حدیث میں تو اتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس لئے وہ شخص بھی قطعاً مسلمان نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول تو مانتا ہے مگر خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار جس دور میں جس کسی نے بھی کیا مخلص مسلمانوں نے ایسے منکر شخص کے ساتھ مرتد کافروں جیسا معاملہ کیا، اور نبوت محمدی کے قصر رفیع پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کر کے ان کے فتنوں کا قلع قمع کیا، میلہ کذاب سے لیکر متنبی قادیان مرزا غلام احمد قادیانی تک جھوٹے نبوت و رسالت کے دعویداروں کی شرانگیزیوں کو کبھی امت مسلمہ نے گوارا نہیں کیا اور نہ آئندہ کسی متنبی کے تبلیسی فریب کو چلنے دیا جائیگا، انشاء اللہ العزیز۔

اسلام کے دشمنوں نے صاف اور صریح طور پر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے برے انجام کو دیکھ کر دام ہمرنگ زمین بچھا کر اسلام کا نام لیکر مسلمانوں کو دین سے بیگانہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، سب سے پہلے ابن سیاح یہودی نے اسلام کا بارہا دٹھ کر اور محبت اہل بیت کا زبانی نعرہ لگا کر بارگاہ نبوت کے فیض یافتہ صحابہ کرام کو مطعون کر کے اسلام میں تحریف شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کے متوازی ایک نیا دین ایجاد کر ڈالا گیا، جس میں عقیدہ نبوت کے مقابل عقیدہ امامت کو داخل کر کے انبیاء کرام کی صفات سے کچھ زائد اوصاف ائمہ اہل بیت میں تسلیم کرنے کی

دعوت دی گئی اور کتاب و سنت میں ذکر کئے گئے دین کو ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں تحریف کا عقیدہ گڑھا گیا۔ یہ سبائی فتنہ اسلام کے تمام عقائد و بشمول عقیدہ ختم نبوت کی بیخ کنی کیلئے دشمنان اسلام نے کھڑا کر دیا جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، اسی فتنہ کبریٰ کی ایک شاخ غالی مبتدعین ہیں جو اسلامی شریعت میں من مانے طریقے اور عقیدے داخل کر کے دپردہ ختم نبوت کا انکار کرتے رہتے ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت کو ناقابل تغیر و اس آپ کے دین کو کامل و مکمل اور جامع یقین کیا جائے حضرت محمد عربی کے دین میں کمی و زیادتی کرنا سراسر گراہی ہے اپنی طرف سے مقرر کردہ کسی عمل میں ثواب سمجھنا بدعت ضالہ ہے اور شریعت کے ناقص سمجھنے کا پوشیدہ اقرار ہے اور خاتم النبیین پر دین مکمل کئے جانے کے قرآنی اعلان کی خلاف ورزی ہے اسی لئے قرآن و حدیث اور ارشادات صحابہ و ائمہ دین میں بدعت پر سخت نیکر موجود ہے اور دین کے جامع و مکمل ہونے کی صراحت بار بار کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
دَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِينًا (سورہ المذہ پ ۵۴)

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو
میں نے پورا کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام
تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین
بننے کیلئے پسند کر لیا۔

دین کی تکمیل کے بعد اب اس میں کسی بھی ترسیم و اضافہ کی قطعی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے دینی عقائد میں تحریف، شرعی اعمال میں بدعت پسندی اس آیت مذکورہ کی روشنی میں بہت بڑا ظلم اور نعمت ربانی کی ناشکری ہے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو جنت سے قریب کر دے مگر میں نے اس کو تم سے بیان کر دیا اور میں نے کوئی ایسی

چیز نہیں چھوڑی جو دوزخ سے نکل کر دے مگر وہ تمہیں بتا دی ہے، تمہارے سامنے میں نے ایک روشن شریعت چھوڑی ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، میرے بعد اس سے وہی پٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے (ترجمہ شرح اربعین نووی)

بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں وہ بات نکالی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک نقل کی ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، متعدد روایات کتب حدیث میں منقول ہیں جن میں ارشاد نبویؐ کل بدعة ضلالة (ہر بدعت گمراہی ہے) موجود ہے، اسی لئے حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعة ضلالة، تو اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے بعض البدعة ضلالة وبعض البدعة حسنة (کے بعض بدعات گمراہی ہیں اور بعض بدعات اچھی ہیں)

احادیث طیبہ میں جہاں ایک طرف طریق سنت پر گامزن رہنے والوں کو بشارتیں دی گئی ہیں کہ ان کو شہیدوں جیسا ثواب اتباع سنت میں ملیگا، وہاں دوسری جانب بدعت نظروں کیلئے شدید وعیدیں بھی آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته (اللہ تعالیٰ نے ہر بدعت والے کو توبہ سے محروم کر دیا ہے جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے) (طبرانی بحوالہ حسام الحرمین للبریلوی)

مشہور روایت ہے کہ جس نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم کی اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی: حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا ارشاد ہے اتباعوا آثارنا و لا تبذلوا فقد كفيلتم (الاعتصام) ہمارے نقوش قدم پر چلو اور اپنی طرف سے ایجاد مت کرو، تمہارے لئے کافی ہے (باقی برص ۱۸)

علمائے سلف کی درسگاہیں

انما — قاضی اطہر مبارکپوریؒ

موجودہ طرز کے مدرسوں کے قیام سے پہلے اسلامی علوم کے تعلیم و تدریس اور علمائے اسلام کے تعلیمی و تبلیغی خدمات کا اندازہ ان کے تعلیمی حلقوں اور مجلسوں سے ہوتا ہے جو موقع بموقع پر باہمی تھیں جبکہ بہت سے علماء ذاتی طور سے اپنے یہاں تعلیمی سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ مدرسہ کے شاندار عمارت، نہ طلبہ کے قیام و طعام اور راحت و آرام کا انتظام، نہ ہی مدرسین کی تنخواہ کا تصور ان سب باتوں کے باوجود پورے عالم اسلام میں علوم دینیہ کے تعلیم اعلیٰ پیمانہ پر ہونے لگے اور نہایت ذوق و شوق سے تعلیم و تعلم کا مشغلہ جاری تھا، ذیل میں چند اضافی مجالس مدرسوں کا تذکرہ لکھی کا باعث ہے اور اس سے ہمارے طلبہ مدرسین بہت حاصل کر سکتے ہیں۔

درخت صنوبر کے زیر سایہ درسگاہ | حافظ امام ابو عبد اللہ محمد بن رافع ثقفی
نیشاپوری متوفی ۲۴۵ھ رحمۃ اللہ علیہ

اپنے زمانے نامی گرامی حفاظ حدیث میں سے ہیں، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن داؤد بن نفز بن شعیل، عبد الرزاق صنعانی جیسے ائمہ و اعلام سے حدیث کا سماع کیا تھا، ان کے تلامذہ میں بڑے بڑے محدثین ہیں، ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ
وهو اجد من عني بالسنن
حالا ومالا
انہوں نے اپنی جان و مال سے احادیث پر توجہ کی۔

فقرو استغناء علمائے اسلام کیلئے دثار و شعار ہے، اس بارے میں امام محمد بن رافع

اپنے اسلاف کے پرتو تھے، ایک مرتبہ امیر طہا ہرنے آپ کی خدمت میں پانچ ہزار درہم نذر کئے اور اپنے خاص آدمی کے ذریعہ یہ خطیر رقم آپ کے پاس بھجوائی، یہ شام کا وقت تھا سورج کا سایہ دیواروں پر آگیا تھا اور رات کے کھانے کا کوئی خاص انتظام نہ تھا مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، حالانکہ امیر طہا ہر کی اولاد آپ کے حلقہ درس میں آکر استفادہ کرتی تھی، امام ابن رافع اپنے مکان کے صحن میں صنوبر کے درخت کے زیر سایہ اپنا حلقہ درس قائم کرتے تھے، جس میں محدثین کبار اور امراء کی اولاد شریک ہوتی تھی اس حلقہ درس کے رعب داب اور وقار کا اندازہ ذیل کے بیان سے ہوتا ہے۔

قال جعفر بن احمد الحافظ
ما رأيت في المحدثين اهيأ
من محمد بن رافع، كان
يسند الى شجر الصنوبر
في داره، فيجلس
العلماء بين يديه
على مراتبهم واولاد
الطاهرية ومعهم الخدم
كان على رؤسهم الطير
فياخذ الكتاب ويقرو بنفسه
ولا ينطق احد ولا يتبسم احدا
له فان نطق احد قام -
(تذكرة الحفاظ ۱/۲۵۴)

حافظ جعفر بن احمد کا بیان ہے کہ میں نے
محدثین میں محمد بن رافع سے زیادہ با رعب
و حیثیت کسی کو نہیں دیکھا وہ اپنے مکان
میں صنوبر کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے
تھے اور ان کے سامنے علماء حسب مراتب
اور خاندان طہا ہر کی اولاد اپنے حشم و خدم
کے ساتھ بیٹھتی تھی، سکون و وقار کا یہ حال
تھا کہ گچا اہل مجلس کے سروں پر پرندیں
محمد بن رافع ہاتھ میں کتاب لے کر خود قرأت
کرتے تھے اور ان کے ادب و احترام کی وجہ
سے کوئی شخص نہ بولتا تھا اور نہ مسکراتا
تھا اگر کوئی بول دیتا تو مجلس سے اٹھ جاتا
تھا۔

صنوبر کی زیر سایہ اسلام کی اس کھلی یونیورسٹی میں ہزاروں طلبہ جن میں علماء فقہاء

محدثین، امراء و اعیان شامل ہیں حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اس کے مدرس و معلم امام محمد بن رافع ثقیفی کسی سے معاوضہ کیا وصول کرتے خود اپنے مال و دولت کو خدمت حدیث میں لٹاتے تھے اور امراء کے گراں قدر عطیے واپس کر دیتے تھے، ان کا یہ خاکھی مدرس ہر طبقہ کیلئے کھلا رہتا تھا، رعب و داب اور سکون و وقار کا یہ حال تھا کہ حاضرین میں کوئی ہنس بول نہیں سکتا تھا اور جس نے اس کے خلاف کیا کسی طبقہ سے ہو فوراً درسگاہ سے اٹھادیا جاتا تھا، فقر و استغناء کی بارگاہِ جلال من و تو کے امتیاز سے بہت بلند و بالا ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کے جلال کا پہلو اتنا وسیع اور پرکشش ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرف کھینچی آتی ہے۔

درختِ جوز کے زیر سایہ درسگاہ | سمرقند کے قریب قدیم زمانہ میں صفذامی ایک نہایت سرسبز و شاداب اور پُر فضا علاقہ تھا جو اپنی شادابی اور حسن منظر کی وجہ سے دنیا کی جنت کہا جاتا تھا اسی علاقہ میں ایک بستی خسوفغن نامی تھی جو علاقہ صفذی کی سب سے زیادہ پُر فضا جگہ تھی اس بستی میں ایک مشہور محدث ابو حفص یحییٰ صفذی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بارے میں علامہ سمحانی نے حافظ حمزہ بن احمد کی یہ روایت بیان کی ہے کہ

قوی کتاب الجامع علی ابی حفص
البحیری الصفذی بخسوفغن
فی کومہ تحت شجرة الجنز وھی
شجرة عظيمة وسط الکوم۔
ایک مرتبہ خسوفغن میں امام ابو حفص یحییٰ صفذی سے ان کے انگور کے باغ میں بادام کے درخت کے زیر سایہ صحیح بخاری پڑھی گئی یہ درخت وسط باغ میں بہت بڑا تھا

اپنے انگور کے باغ میں درخت کے زیر سایہ درس حدیث کا یہ منظر دیکھ کر امام ابو حفص نے طلبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس وقت ہم لوگ جنت میں ہیں، طلبہ نے اس کی وجہ معلوم کی تو کہا کہ لوگوں کے خیال میں دنیا میں جنت تین ہیں دریائے اُبلہ، غوطہ دمشق اور سمرقند کا صفذ

اور پورے علاقہ صُغد میں ہمارے اس دیہات خسوفغن سے زیادہ دلفریب اور پر نضا کوئی بستی نہیں ہے، اور اس بستی میں میرے اس انگور کے باغ سے عمدہ باغ نہیں ہے اور اس باغ میں جس مجلس میں ہم درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اس سے زیادہ فرحت بخش اور دل کش کوئی مجلس نہیں ہے اس لئے ہم لوگ اس وقت جنت میں ہیں

(الانساب سمعانی ج ۸ ص ۳۱۳)

جوز کے درخت کے زیر سایہ یہ درسگاہ صنوبر کے درخت کے زیر سایہ مدسہ سے مختلف ہے، وہاں جلال تھا یہاں جمال ہے، قدرتی مناظر کی فراوانی ہے سبزہ زاروں کے درمیان حسین بستی میں انگور کا باغ ہے جس میں جوز کا بہت بڑا درخت سایہ فگن ہے جہاں طلبہ حدیث کی پایکیزہ مجلس درس قائم ہے جمال فطرت کے تمام سامان بہم ہیں اور حدیث کا درس ہوتا ہے گویا یہاں جنت اتر آئی ہے، کیسے خوش وقت ادراہل ذوق علماء تھے جو اپنے علم سے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنائے ہوئے تھے

لب دریا کی درسگاہ | امام ابو یعقوب اسمعیل بن قتیبہ بن عبد الرحمن مسلمی بشتنقانی متوفی ۲۸۲ھ رحمۃ اللہ علیہ نہایت عابد

وزاہد عالم و محدث تھے، ان کا وطن بشتنقان شہر نیشاپور سے نصف فرسخ پچھا شہر نیشاپور کے محلہ رجالہ میں بھی ان کا ایک مکان تھا، جمعرات کو یہاں آتے اور شب جمعہ کی شام اور جمعہ کی صبح کو حدیث کا درس دیتے اور جمعہ پڑھ کر اپنے گاؤں بشتنقان واپس چلے جاتے تھے امام ابو بکر بن اسحاق صیغی کا بیان ہے کہ ۲۸۰ھ پہلی باریں ان کے یہاں حدیث پڑھنے کیلئے گیا، ان کا یہ حال تھا کہ

وكان الانسان اذا رآه
يذكو السلف لسمته و
حب انسان ان كوديكها تاتوان كي
بيئت اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے سلف

زہدہ و ورعہ -
کو یاد کرتا تھا -

اسکے بعد ابو بکر بن اسحاق صبحی بیان کرتے ہیں

صَحَابَةُ فَخْتَلَفُوا إِلَى بَشْتَنْقَانَ
فِي خَوْجِ الْمِينَا فَيَقْعِدُ
عَلَى حَصْبَاءِ النَّهْرِ وَالْكِتَابِ
بِيدًا، فَيُحَدِّثُنَا وَهُوَ
يُكْسِي -

ہم طلبہ حدیث بشتنقان جاتے تھے تو وہ ہم کو لے کر دریا کے سنگاں ساحل پر بیٹھتے اور ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی ہم سے حدیث بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے تھے۔

بشتنقان کے بارے میں سمعانی نے لکھا ہے کہ وہی احدی متذہبات نیشاپور، یعنی یہ بستی نیشاپور کی تفریح گاہوں میں سے ایک ہے، اس بستی کے حسن منظر اور دلفریبی کو دیکھ کر ابو نصر بن ابوالقاسم قشیری نے کہا ہے

يَا غَزْمَةُ الْاِيكُ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَلَامٌ صَبَّ مُسْتَهَامُ الْاِيكُ
ثَلَاثَةُ لَيْسَ لَهَا رَابِعٌ بَشْتَنْقَانَ دَفِخَكَ دَايَكَ
(الانساب سمعانی ۲۶، ۲۷، ۲۸)

دریا کی روانی اور ساحل کی ہریالی اور درس حدیث کی مجلس پڑھنے پڑھانے والوں کے ذوق لطیف کا پتہ دیتی ہے قدرتی مناظر کے یہ متحرک مدرسے کیف و کم کے اعتبار سے بڑے قیمتی ہوتے تھے۔

حب غسان کی درس گاہ | امام ابو مسلم کجی بصری متوفی ۱۹۲ھ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو مسلم ابراہیم بن عبد اللہ بن مسلم بن ما غریہ، ذہبی نے ان کو الحافظ المسند، صاحب کتاب السنن کے ساتھ بقیۃ الشیوخ کے لقب سے یاد کیا ہے، بڑے شاندار اور صاحب ثروت محدث تھے، انھوں نے جب اپنی مجلس درس منعقد کی اور درس حدیث شروع کیا تو اس موقع پر دس ہزار درہم صدقہ کیا، اور اپنی تصنیف کتاب السنن کے درس سے فراغت کے موقع پر اپنے شاگردوں کی شاندار

دعوت کی جس میں ایک ٹوینار خرچ کئے۔

امام ابو مسلم کجی آخر عمر میں بصرہ سے بغداد آئے ان کی آمد پر اہل بغداد نے ان سے حدیث کا سماع کیا، ایک وسیع و عریض میدان میں محدثین جمع ہوئے اور امام ابو مسلم نے اپنے مستلمی کے ذریعہ حدیث کا اظہار کر دیا اس مجلس درس کے بارے میں احمد بن جعفر ختلی کا بیان ہے۔

لما قدم الکجی بغداد املى في	ابو مسلم کجی نے بغداد آکر غسان چوک میں
رحبة غسان، فكان في	حدیث کا اظہار کیا طلبہ کا مجمع اس قدر زیادہ
مجلسه سبعة مستملين	تھا کہ ان کی مجلس درس میں سات مستلمی
يبلغ كل واحد منهم	تھے جو ایک کی آواز دوسرے تک پہنچا
الاخر ويكتب الناس	تھے اور لوگ کھڑے کھڑے حدیث لکھتے
عنه قيامًا، ثم مسح	تھے بعد میں اس میدان کی پیمائش کر کے ان
الرحبة وحُصِب من حصى	لوگوں کا حساب لگایا گیا جو دوات لے کر
بمحبرة فبلغ ذلك	آئے تھے تو دواتوں کی تعداد چالیس ہزار
نيفا واربعين الف	سے زائد تھی یہ منظر دیکھنے والوں کی تعداد
سوى النظارة -	اسکے علاوہ تھی۔

(تذکرۃ الحفاظ ۲۰: ۱۷۷)

جس حلقہ درس میں حدیث لکھنے کیلئے چالیس یا بیس ہزار دوات ہو اس کے حاضرین کی تعداد کا اندازہ مشکل ہے، ظاہر ہے کہ ایک دوات سے کسی طلبہ لکھتے رہے ہوں گے، جب غسان بغداد کا وسیع و عریض میدان تھا مگر طلبہ کی کثرت کی وجہ سے بیٹھنے کی جگہ نہس تھی اور لوگ کھڑے کھڑے حدیث لکھتے تھے، امام ابو مسلم کجی حدیث کی متحرک درس گاہ تھے جہاں چلے جاتے وہیں مدرسین جہاں جمیں لاکھوں طلبہ حدیث جمع ہو جاتے تھے

رحبہ نخل کی درسگاہ | امام ابو احسن مامم بن علی بن عاصم تیمی واسطی متوفی ۲۲۱ھ

رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی متحرک درسگاہ تھی وہ جہاں جلتے طلبہ حدیث لاکھوں کی تعداد میں ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، ان کی مجلس درس کی کثرت و رونق اسلامی شان و شوکت کا مظہر تھی احمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ تم مامم کی مجلس میں شریک ہو ان کی مجلس درس سے اہل کفر جلتے بھٹتے ہیں ایک مرتبہ امام مامم بن علی اپنے شہر واسط سے بغداد آئے اور حدیث کی مجلس درس قائم کی تو اہل علم کا بے پناہ ہجوم ہوا، ابو احسن بن مبارک اور عمر بن حفص سدوسی کا بیان ہے کہ اس مجلس درس کا اندازہ لگایا گیا کہ ایک لاکھ سے زیادہ انسان اس میں شریک تھے امام مامم بن علی چھت پر بیٹھ کر جمع کو حدیث کا املاء کرتے تھے اور ان کا مستملی ہارون کھجور کے ایک طیرھے درخت پر بیٹھ کر ان کی آواز جمع تک پہنچاتا تھا، پھر بھی لوگوں تک آواز نہیں پہنچتی تھی، ایک مرتبہ امام مامم نے کہا حد ثنا اللیث بن سعد جمع اس کو سن نہ سکا اور بار بار دہرانے کی خواہش کرتا رہا، حتیٰ کہ امام مامم نے چودہ بار یہ جملہ دہرایا یہ مجلس رحبہ نخل نامی میدان میں منعقد ہوئی تھی خلیفہ معتصم نے اس مجلس کے شرکار کی تعداد معلوم کرنے کیلئے خصوصی انتظام کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک لاکھ بیس ہزار طلبہ حدیث شریک تھے، عمر بن سدوسی کا بیان ہے

وَجِبَ الْمُعْتَصِمُ مِنْ يَحْزُرِ	خلیفہ معتصم نے آدمی بھیجا جو رحبہ نخل
مَجْلِسَ شَيْخِنَا عَاصِمٍ فِي	میں ہمارے استاد مامم کی مجلس درس کا
رَحْبَةِ النَّخْلِ وَكَانَ يَجْلِسُ	تخمینہ لگائے وہ چھت پر بیٹھ کر لوگوں کو
عَلَى سَطْحٍ وَيُلْشِرُ الْخَلْقَ،	سناتے تھے ایک دن میں نے سنا کہ
حَتَّى سَمِعْتُهُ يُعَايِقُ حَدَّثَنَا	وہ حد ثنا اللیث بن سعد کہہ رہے ہیں اور
الَلِيثُ بْنُ سَعْدٍ وَهُمْ يَسْتَعِيدُونَ	حاضرین اس جملہ کا اعادہ کر رہے ہیں،

فَاعَادَةُ اَرْبَعِ عَشْرَ مَرَّةٍ
 وَالنَّاسُ لَا يَسْمَعُونَ،
 وَكَانَ هَارُونَ بِرُكْبِ تَخْلَةٍ
 مَعُوجَةٍ يَسْتَقْلِي عَلَيْهَا فُحْرًا
 الْمَجْلِسُ بِعَشْرِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ
 انھوں نے چودہ بار اس کا اعادہ کیا، پھر
 بھی لوگ نہیں سن رہے تھے اور ہارون
 مستی کھجور کے ٹیڑھے درخت پر بیٹھ کر
 آپ کی آواز جمع تک پہنچا رہا تھا، تخمینہ
 لگایا تو ایک لاکھ بیس ہزار آدمی تھے،

تذکرة الحفاظ ۱۴۰۹ھ

کس قدر باذوق اور صاحبِ جمالیات اساتذہ و تلامذہ تھے اور کس ذوق و شوق سے درس کے
 حلقے قائم ہوتے تھے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے اس دور میں علم دین کے حصول کا عام مزاج
 تھا اور ہر لکھا پڑھا آدمی دین کا عالم ہوتا تھا۔ آج کی طرح علم دین مخصوص جماعت میں
 محصور نہیں تھا اور نہ ہی اس کیلئے اہتمام و انتظام کرنا پڑتا تھا۔

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قسط اول

حضرت شیخ الاسلام کے تین امتیازات

① حضرت شیخ الہند سے کثرت استفادہ

② مسجد نبوی میں تدریس

③ الجزائر کے جہاد آزادی میں رہنمائی

[یہ مقالہ شیخ الاسلام سیمینار مدنی ہال دہلی میں ۸ مارچ ۱۹۸۸ء کو پڑھا گیا بعض احباب کے شدید اصرار پر افادہ عام کی غرض سے ..... سالہ دارالمعلوم میں شائع کیا جا رہا ہے۔]

شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بظاہر ایک شخصیت کا نام ہے، لیکن باطن وہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے "ان ابراہیم کان امۃ" کی تفسیر تھے، کیونکہ وہ بیک وقت علوم و معارف کے امام، مجلس ارشاد کے صدر نشین، عزیمت و استقامت کے جل عظیم، نقر و تواضع کے بحر عیق، بصائر و حکم کے سرچشمہ، زہد و قناعت کے مجسمہ، اخلاص و ایثار کے پیکر، سخاوت و شجاعت کے مخزن، میدان صبر و رضا کے شہسوار، قافلہ جہد و عمل کے تاجدار اور سلف صالحین کی مکمل و متحرک یادگار تھے "مکتبہ اللہ امتالہ"

آپ نے سیاست کے بحر مواجہ میں اپنے سفینہ کی تختہ بندی کی، مگر اس بصیرت کے ساتھ کہ اس کی چھٹیٹیں آپ کے دامن حیات کو نمناک نہ کر سکیں آپ نے مذہب و سیاست کے جہاد و سندان کو باہم آمیز کر دیا، مگر اس کمال فراست کے ساتھ کہ دونوں کی نزاکتوں سے ایک لمحہ کیلئے بھی عرف نظر نہیں کیا۔

خدمات اور کارناموں پر ایک جمالی نظر | ۱۹ سوال ۱۲۹۶ء کو آپ کی ولادت ہوئی اور ۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۷ء

(۵ دسمبر ۱۹۵۷ء) کو ساڑھے ایک اسی سال کی عمر میں اس جہان فانی کو چھوڑ کر رہ گئے عالم جاودانی ہوئے، اس ایک اسی سالہ حیات کے ۲۰ سال تعلیم و تحصیل میں بسر ہوئے اور تقریباً ۸ سال سے کچھ کم و بیش قید فرنگ کی نذر ہو گئے، زندگی کے باقی ۵۳ سال میں سے اگر کم از کم ۱۰ برس خواب و خواہ اور دیگر حوائج بشریہ کی تکمیل کیلئے نکال دیئے جائیں تو کارکردگی کی مدت صرف ۴۳ سال رہ جاتی ہے، ان ۴۳ سال کے محدود ایام کو پیش نظر رکھ کر حضرت شیخ الاسلام کی تعلیمی تربیتی، تصنیفی اور سیاسی خدمات اور کارناموں کا جائزہ لیجئے کہ دینۃ الرسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام، مدرسہ عالیہ کلکتہ، اندلسام کے علاوہ صرف دارالعلوم دیوبند میں چار ہزار سے زائد وہ تلامذہ ہیں جنہوں نے آپ کے شمع علم سے اکتسابِ نور کیا۔ لاکھوں سے زیادہ وہ طالبینِ حق ہیں جنہوں نے تربیتِ گاہ مدنی سے تصحیح عقائد، تحسین اخلاق و تزکیہ باطن کا درس لیا جن میں ڈیڑھ سو سے اوپر وہ خوش بخت اور جواں بہت بھی ہیں جو احسان و سلوک کی منزلیں طے کر کے سند اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے، اصلاح معاشرہ اور تبلیغ دین کیلئے اس وسیع و عریض ملک کے چبے چبے کا دورہ، اسلامی غنائم پر ہزاروں سے زائد خطبات و تقریریں، استخلاص وطن، ہریت قومی اور ملت کی سربلندی کی خاطر وقت کی سب سے بڑی استعماری طاقت سے محاذ آرائی علوم اسلامی کی اشاعت کی غرض سے ہزاروں مکاتیب دینیہ و مدارس اسلامیہ کی سرپرستی و نگرانی، پھر ہمہ جہت و مختلف النوع مشاغل کے ساتھ مختلف دینی، علمی، سیاسی اور تاریخی موضوعات پر کتب و رسائل کی تالیف و تصنیف، نیز ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ان مکاتیب کی تحریر جن میں تفسیر آیات، تشریح احادیث، تفصیل عقائد، توضیح مسائل فقہیہ، روز

احسان اور تاریخ و سیاست سے متعلق بیش بہا نامدر معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ جمع کر دیا ہے جس کے متعلق پورے اعتماد سے کہا جاسکتا ہے کہ مکتوبات و ملفوظات کی طویل فہرست میں مخدوم شرف الدین احمد منیری متوفی ۱۳۸۲ھ اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی متوفی ۱۳۲۲ھ کے مجموعہ مکاتیب کے بعد شیخ الاسلام کے مکتوبات اپنی افادیت، اپنی اثر آفرینی، کثیر معلومات اور جامعیت میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ مکتوبات قلم برداشتہ اور بالعموم اسفلیہ یا قید و بند کی حالت میں لکھے گئے ہیں جس سے حضرت شیخ الاسلام کے علمی استحضار و عبقریت کا کسی قدر اندازہ لگایا جاسکتا ہے پھر تکمیل ذات کیلئے آہ نیم شبی کا مشغلہ اور رب کریم و آقائے بے نیاز سے عرض و نیاز جو زندگی کا ایک جز بن گیا تھا، بسا اوقات پورا دن ٹرین، ٹانگہ اور ریل گاڑیوں کے تکلیف دہ سفر میں گزر جاتا، اور رات کا بیشتر حصہ جہلہ اور وعظ میں، لیکن کیا مجال کہ رات کے اس محبوب معمول میں ذرا بھی فرق آجائے، الحاصل آپ کی زندگی فی اللیل رہبان و فی النہار فرسان کا مکمل نمونہ تھی، واقعہ یہ ہے کہ ایسی جامع کمالات و متضاد صفات کی حامل شخصیت پر قلم اٹھانا والا محامد و محاسن کے ہجوم میں سچر ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اگر مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور دارالعلوم دیوبند میں آپ کے درس و تدریس، اصحاب عمل اور مردان کار کی تعلیم و تربیت کو موضوع سخن بنانا چاہتا ہے تو اسی لمحہ میدان جہاد میں آپ کے حیر العقول کارنامے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں وہ اگر آپ کے صدارت جمعیت کے عہد پر لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی آن عرفان و احسان کی وہ کیف آگیں بزم جس کے آپ صدر نشین تھے اس کے رہو و تخیل کی زمام اپنی سمت موڑ لیتی ہے، وہ اگر آپ کے تبلیغی مواعظ اور اصلاحی مکاتیب کے سلسلے میں اپنے تاثر بیان کرنا چاہتا ہے تو آپ کے خطبات صدارت اور کراچی کی عدالت میں سنگینوں کے زیر سایہ اعلان حق

تاریخ عزیمت کا ایک نیا باب اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتے ہیں وہ اگر آپ کے محاسن اخلاق اور بلندی کردار کو اپنی بحث و تحقیق کا عنوان بنانا چاہتا ہے تو آپ کے بحر علم سے اسرار و حکم و علوم و معارف کی اٹھتی ہوئی موجیں اس کے اشہب فکر کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور بالآخر فضائل و کمالات کی ان مسلسل اور بے پناہ جلوہ طرازیوں سے مبہوت ہو کر وہ بیکار اٹھتا ہے۔

دامان نگہ تنگ گل حسن تو بسیار
گلچیں ز تو تنگی داماں گلہ دارد

یقین جانئے یہ شاعری یا عقیدت کی کرشمہ کاری نہیں ہے بلکہ ان مشکلات و کیفیات کا صحیح اظہار ہے جن سے ان سطور کو سپرد قلم کرتے ہوئے گزرنا پڑا ہے، ظاہر ہے اس پریشان خیالی میں کسی مرتب و مفصل تحریر کی ہوس بے سود تھی اس لئے یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانے کی غرض سے یہ بضاعت مزاجہ بعنوان "تین امتیازات" لے کر حاضر ہو گیا ہوں — گر قبول افتد نہ ہے عز و شرف۔

امتیاز : ① شیخ الہندؒ سے طویل استفادہ

حضرت شیخ الاسلام ۱۲۰۹ھ میں بغرض تحصیل علم دیوبند پہنچے اور آخر شعبان ۱۳۱۶ھ تک یہاں آپ کا قیام رہا، ساڑھے چھ سال کی اس مدت میں سترہ فنون پر مشتمل سرسٹھ درسی کتابیں اساتذہ دارالعلوم سے پڑھیں جن میں ۲۴ کتابیں خود حضرت شیخ الہندؒ نے پڑھائیں، اس اجمال کی تفصیل خود حضرت شیخ الاسلام کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے

خلاصہ یہ کہ صفر ۱۲۰۹ھ سے شعبان ۱۳۱۶ھ تک دیوبند میں قیام رہا، اس مدت میں مندرجہ ذیل کتابیں مندرجہ ذیل اساتذہ کے پاس ہوئیں۔

(۱) حضرت شیخ الہندؒ سے سرۃ العزیزہ و دستور المبتدی، زراوی زرنجلی

مراج الارواح، قال اقول، مرقات، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی تصورات، قطبی تصدیقات، میر قطبی مفید الطالبین، نفحۃ الیمین، مطول، ہدایہ اخیرین، ترمذی شریف بنجاری شریف، ابوداؤد شریف، تفسیر بیضاوی شریف، نخبۃ الفکر، شرح عقائد نسفی حاشیہ خیالی، مؤطا امام مالک، مؤطا امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ

(۲) مولانا ذوالفقار علی (والد ماجد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہما) فصول اکبری

(۳) مولانا عبد العلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرس دوم دارالعلوم مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، سبۃ معلقہ، حمد اللہ، صدرہ شمس بازغہ، توطیح تلویح

(۴) مولانا خلیل احمد صاحب مرحوم مدرس دارالعلوم دیوبند = تلخیص المفتاح (۵) مولانا حکیم محمد حسن صاحب مرحوم مدرس دارالعلوم دیوبند = پنج گنج، صرف میر مختصر المعانی، شلم العلوم، ملاحسن، جلالین شریف، ہدایہ اولین

(۶) مولانا المفتی عزیز الرحمن صاحب مرحوم مدرس دارالعلوم دیوبند = شرح جامی بحث فعل کافیہ، ہدایۃ النجۃ، منیۃ المصلیٰ، کنز الدقائق، شرح دقایق، ماتۃ عامل، اصول الشاشی (۷) مولانا غلام رسول صاحب مرحوم بنوی، مدرس دارالعلوم دیوبند = نور الانوار حسامی، قاضی مبارک، شامل ترمذی -

(۸) مولانا مفتی علی صاحب مرحوم = میرزا ہدیر سالار، میرزا ہدیر اہلال، میبذی خلاصۃ الحساب، رشیدیہ، سراجی

(۹) مولانا الحافظ احمد صاحب مرحوم = شرح جامی بحث اسم

(۱۰) مولانا حبیب الرحمن صاحب = مقامات تحریری، دیوان تنبی

(۱۱) بڑے بھائی صاحب مرحوم (مولانا سید محمد صدیق صاحب) منشعب، ایسا غوجی

(۱) ——— تعلیم و تحصیل کا یہ سارٹھے چھ سالہ دور حضرت شیخ الہند کے زیر سایہ اور ملازمت میں بسر ہوا، کیونکہ اس پوری مدت میں آپ کا قیام حضرت کے مکان کے متصل ایک کونٹھی میں رہا، اس قربت مکانی کے علاوہ آپ کے بڑے بھائی مولانا محمد صدیق صاحب حضرت شیخ الہند کے خدام میں سے تھے، اس تقریب سے ابتداء ہی سے آپ کو حضرت شیخ الہند کا تقرب حاصل ہو گیا۔

(۲) ——— فراغت تعلیم اور دینہ منورہ میں اقامت پذیر ہو جانے کے بعد ۱۳۲۶ھ میں جب ماضی طور پر ہندوستان تشریف لائے تو تقریباً ایک سال مزید حضرت شیخ الہند کی خدمت میں رہ کر ترمذی و بخاری کو دوبارہ بحث و تحقیق سے پڑھا۔ لکھتے ہیں۔

۱۳۲۶ھ کے آخر میں (مدینہ منورہ) سے روانہ ہو کر ۱۳۲۶ھ میں دیوبند پہنچا۔۔۔۔۔ اور ترمذی، بخاری میں شریک ہو گیا اور بالالتزام ان دونوں کتابوں کو پڑھا مسائل پر پوری بحث کرتا تھا حضرت رحمۃ اللہ بھی اس مرتبہ غیر معمولی توجہ فرماتے تھے اور خلاف عادت تحقیقی جواب نہایت وضاحت سے دیتے تھے۔

(۱۳) ——— علاوہ ازیں اسارت مالٹا کا پورا زمانہ حضرت شیخ الہند کی محبت و صحبت میں گزرا، اور اس کنج تنہائی میں حضرت شیخ کے آفتاب فیض سے باطمینان خاطر علم و فکر کی روشنی اخذ کرتے رہے، اس طرح مجموعی طور پر دس گیارہ سال تک آپ کو حضرت شیخ الہند کی صحبت و ملازمت کا شرف حاصل ہوا۔

حضرت شیخ الاسلام کا یہ ایسا امتیاز ہے جس میں ان کے رفقاء و معارفین میں کوئی بھی ان کا شریک و ہم سیم نہیں، علم و فکر کی پختگی میں شیخ سے طویل ملازمت کا جو مقام ہے، اہل نظر سے مخفی نہیں، سچ پوچھئے تو اسی اتصال و یک نفسی نے حضرت

شیخ الاسلام کی ذات کو ایک ایسا آئینہ بنا دیا تھا جس میں شیخ الہند کے سراپا کو بخوبی دیکھا جاسکتا تھا۔

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

امتیاز (۲) مسجد نبویؐ میں حلقہ درس۔

شعبان ۱۳۱۶ھ میں آپ کو تعلیم و تحصیل سے فراغت حاصل ہوئی، اور اسی سال ماہ شعبان میں آپ کے والد ماجد نے مدینہ طیبہ زادہ شرفاً و تعظیماً کی جانب ہجرت کے ارادہ سے رختِ سفر باندھا، والد محترم کے حکم سے حضرت شیخ الاسلام نے بھی انھیں کی معیت میں ہندوستان کے بجائے ارضِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسکن و ماویٰ بنا لیا، جیسا کہ خود رقم طراز ہیں

”محرم ۱۳۱۶ھ کی ابتدائی تاریخوں میں مدینہ منورہ میں شرف حضور حاصل ہوا، حرم نبویؐ کے باب النساء کے قریب زقاق البدور کے کنارے پر ایک مکان کرایہ پر لیکر قیام کیا گیا۔“

مدینہ منورہ میں پہنچ کر رہائش وغیرہ کے معاملات سے مطمئن ہو جانے کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، اس اجمال کی تفصیل خود حضرت شیخ الاسلام کی ربانی سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں

”درس و تدریس کی تفصیل یہ ہے کہ ادا خرم شعبان ۱۳۱۶ھ میں جبکہ ہم تینوں بھائی (حضرت شیخ الاسلام، مولانا محمد صدیق صاحب و مولانا سید احمد صاحب) دیوبند سے آخری طور پر روانہ ہوئے، تو نجدِ رخصت کریموں کے حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیز ساتھ ساتھ اسٹیشن ڈیو تک تشریف لائے تھے، راستہ میں پر زور طریقہ پر ہدایت فرمائی کہ ”یڑھانا

ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے دو ایک طالب علم ہی ہوں“ اسلئے تعلیمی مشغلہ کا خیال
بہت زیادہ ہو گیا تھا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بعض بعض طلبہ ہندوستان
اور عرب بعض کتابوں کی تدریس کے خواستگار ہوئے اور حسب ہدایت
حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیز اس کام کو شروع کر دیا۔ ۱۷

چونکہ حضرت شیخ الاسلام کی عمر ابھی کم تھی اور یہاں کے نو دار بھی تھے اور بقول سعدیؒ
تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد

آپ کے علمی مقام و مرتبہ اور صلاحیتوں پر اجنبیت اور عدم واقفیت کا پردہ پڑا ہوا تھا
اسلئے ابتدا میں تقریباً ایک سال تک طلبہ کا رجوع آپ کی طرف کم رہا، لیکن دو سال
گذرتے گزرتے آپ کا نہال علم ایک تناور درخت ہو گیا جس کے سائے میں حجاز ترکستان
بخاری ہندوستان، کابل، الجزائر، قازان، مصر وغیرہ دور و نزدیک سے مسافران علم
کے قافلے در قافلے اترنے لگے اور آپ کے تبحر علمی کے غلغلے سے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے گلی کوچے پر شور ہو گئے، آپ کے درس کو اس درجہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ
قدیم اساتذہ مسجد نبوی کے حلقہ ہائے درس سونے بڑ گئے اور ان کی ساری رونق سمٹ کر
حضرت شیخ الاسلام کے قدموں میں بچھا در ہونے لگی۔ ۱۸

دہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اسکے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی
ایک نووارد اور عہ بھی ایک نو عمر کا اس قدر جلد شہرت و مقبولیت کے بام عروج پر پہنچ
جانا عام حالات میں بڑے بڑے وسیع ظرف اور سیر چشموں کیلئے بھی رشک و رقابت اور
حسد کا سبب ہو جاتا ہے کچھ اسی طرح کا معاملہ حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ بھی پیش
آیا کہ آپ کا علمی عروج دیکھ کر مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے قدیم اساتذہ کی رگ
حسد پھڑک اٹھی، جس کی بنا پر آپ کو چندے مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا،

لیکن جس آقائے کریم نے سر پر مقبولیت کا تاج رکھ کر آپ کو سرفراز فرمایا تھا اسی نے ان مشکلات کا مداوی بھی کر دیا، اور آپ کی نیک نامی دن دوئی مالت جو گئی بڑھتی ہی رہی خود حضرت شیخ الاسلامؒ نے مدینہ منورہ میں اپنے مشاغل علمیہ پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے

۱۳۱۸ھ شوال تک ..... میں ابتدائی کتابیں مختلف فنون کی دو دو چار چار طالب علم کو پڑھاتا رہا ۱۳۱۸ھ ذی قعدہ میں قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز کے ارشاد کے مطابق گنگوہ کا سفر کیا۔ اور ۱۳۲۲ھ محرم میں مدینہ منورہ واپس ہوا، یہاں پہونچنے کے بعد مدرسہ شمسیہ باغ معروف بہ توطیہ کے مدرسہ میں بعدہ مدرسہ ۳۵ روپے ماہوار ملازم ہو گیا چونکہ طلبہ کا ہجوم ہوا اسی لئے خارج از مدرسہ اوقات میں حرم محترم میں کتابیں شروع کر دیں، سمجھدار اور جہد و جہد کرینوالے طلبہ کا اجتماع میرے پاس بہت زیادہ ہو گیا جس سے مدینہ حرم محترم کو حد درجہ رقابت پیدا ہو گئی طلبہ صرف اہل مدینہ نہ تھے بلکہ ترک، بخاری، قازانی، تفریق ترکستان، کابلی، ہمسری وغیرہ بھی تھے (اس حسد کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ) ..... ناظر مدرسہ شمسیہ باغ کو اصرار ہوا کہ خارج از اوقات مدرسہ میں کہیں نہ پڑھایا جائے اس قسم کی چند باتیں اور پیش آئیں جن کی وجہ سے مجبوری مدرسہ کی ملازمت سے استعفا دینا پڑا اور یہ ارادہ کر لیا گیا کہ بوجہ اللہ بلامعاوضہ حرم محترم میں اسباق پڑھائے جائیں اور رزق کو اسکے کفیل جناب باری عز اسمہ کی کفالت پر رکھا جائے، چنانچہ کتب درسیہ کا میدان وسیع کر دیا گیا، حضرت گنگوہی قدس سرہ کی بارگاہ میں ان اسباق کی فہرست اور مشاغل کی تفصیل لکھی ..... (دک) طلبہ علوم کا اصرار بہت زیادہ ہے مجبور ہو کر میں نے دن رات کا اکثر حصہ اسی میں صرف کر رکھا ہے، جواب میں حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا "پڑھاؤ خوب پڑھاؤ، اس سے بہت زیادہ بڑھ گئی، روزانہ چودہ اسباق پڑھاتا تھا، پانچ صبح کو تین یا چار

ظہر کے بعد دو عصر کے بعد، دو مغرب کے بعد ایک عشاء کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں۔

۱۳۲۰ھ سے ۱۳۲۶ھ تک مسلسل طور پر میرا مشغلہ علمی مدینہ منورہ میں جاری رہا..... چونکہ مدینہ منورہ میں منگل اور جمعہ کو تعطیل ہوتی ہے، تو ان تعطیل کے ایام میں بھی خصوصی دروس چارپانچ ہوتے تھے۔..... علوم میں جدوجہد کرنے والے طلبہ کا ہجوم اس قدر ہوا کہ علماء و مدرسین کے حلقہ ہائے درس میں اس کی مثال نہیں تھی۔

۱۳۲۷ھ میں آپ پھر ہندوستان وارد ہوئے اور ۱۳۲۹ھ تک ہندوستان ہی میں قیام پذیر رہے اسی سفر میں آپ نے حضرت شیخ الہند سے ترمذی و بخاری دوبارہ پڑھی جس کا تذکرہ اوپر گذر چکا ہے، نیز اس عارضی قیام کے زمانہ میں آپ کو اکابر دارالعلوم نے باقاعدہ طور دارالعلوم کا استاذ بھی منتخب کر لیا تھا اور اس تصریح کے ساتھ کہ یہ انتخاب دواہی ہے، درمیان میں وقفہ کے بعد حدید تقرر کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہی تجویز تقرر کافی سمجھی جائیگی، یہ حضرات اکابر رحمہم اللہ کی جانب سے آپ کی علمی یاقت پر اعتماد اور وثوق کی ایسی گرانقدر سند ہے جو فضلاء دارالعلوم میں سب سے پہلے آپ ہی کو مرحمت ہوئی، اور غالباً آپ ہی پر اس کا آخر بھی ہو گیا۔ - ذلک فضل اللہ تعالیٰ من یشاء -

حضرت شیخ الاسلام نے مجلس یادگار تجویز کا تذکرہ فرمایا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں ۱۳۲۷ھ سوال میں اکابر نے مجھ کو تدریس کا حکم دیا جلسہ اہل شوریٰ نے حضرات ہتھمین رحمہم اللہ تعالیٰ کی خواہش پر تجویز پاس کر دیا کہ حسین احمد کو بالفضل بشاہ ۳۲ روپے ماہوار مدرس کر دیا جائے اور اسکے بعد جب بھی وہ مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے اس کو بغیر تجدید اجازت از مجلس شوریٰ مدرس کیا جائے۔

۱۳۳۹ھ میں آپ مدینہ منورہ واپس حاضر ہو گئے، ۱۳۳۱ھ میں چند مہینوں کے لئے پھر ہندوستان آنا ہوا اسکے بعد مسلسل محرم ۱۳۳۵ھ تک آپ کا قیام مدینہ ہی میں رہا اور شاغل درس و تدریس برابر جاری رہا تا آنکہ صفر ۱۳۳۵ھ میں حکومتِ برطانیہ کی سازش اور ایام پر حضرت شیخ الہند (جو اس وقت حجاز مقدس ہی میں تھے) اور دیگر رفقاء کے ساتھ آپ کو گرفتار کر کے مالٹا جیل میں پہنچا دیا گیا، اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سترہ سالہ اقامتِ مدینہ کے دوران باسٹنار وقفہ قیام مہدکم و بیش ۱۲-۱۳ سال مسجد نبوی میں خود صاحبِ وحی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے زیر نظر کتاب و سنت اور دیگر فنونِ اسلامیہ کا کامیاب درس دیا، مجد و شرف کا یہ تاج جو حضرت شیخ الاسلام کے سر پر رکھا گیا بارگاہِ صمدیت کا ایسا پیش بہا اور عظیم عطیہ ہے جو نندگانِ خاص ہی کو عطا کیا جاتا ہے، بغیر کسی خوفِ تردید کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرت شیخ الاسلامؒ کا یہ ایسا طرہٴ امتیاز ہے جس میں وہ اپنے تمام ہم عصر علمائے بالکل منفرد و ممتاز ہیں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔

اس خصوصی تربیت گاہِ مدنی کے افق سے علم و فکر اور جہد و عمل کے کیسے کیسے ماہِ داخلہ طلوع ہوئے افسوس کہ آپ کے سوانح نگاروں نے اپنی سہل انگاری اور سہولت پسندی کی بنا پر اس کی جانب کوئی توجہ ہی نہ کی، اس طرح حیاتِ مدنی کا یہ زیرِ درشن باب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور اب اس پر ماہ و سال کے اس قدر دیر پرکھ پڑ چکے ہیں کہ انھیں ہٹا کر حقیقتِ حال کو واضح کرنا غیر ممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے لیکن اس مشکل کی وجہ سے اس اہم ترین موضوع سے آنکھ بند کر کے گزربھانا کسی طرح مناسب نہیں، اس لئے اس کی طرف مختصر طور پر ہی سہی کچھ اشارات ضروری ہیں، ممکن ہے اگلے آنے والے مورخ کو انھیں اشاروں کی روشنی میں بحث و نظر کیلئے کوئی واضح شاہراہ مل جائے اور وہ اپنی تحقیق کے دائرے کو وسیع کر سکے۔ سوانحِ نقیۃ الاماۃ علیہ السلام و آلہ

”طلبہ کا اس قدر ہجوم ہوا کہ علماء و مدرسین کے حلقہ ہائے درس میں اس کی مثال نہیں تھی۔“

حضرت شیخ الاسلام کا یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ شمع مدنی کے گرد اکٹھا ہونے والے پروانوں کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں رہی ہوگی، پھر خود حضرت ہی یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ طلبہ علوم صرف مدینہ منورہ ہی کے نہیں تھے بلکہ اس ہجوم میں ہندوستان، ترک، بخاری، قازان، قزق، ترکستان، کابل، مصر وغیرہ کے طالبان علم بھی تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلقہ درس و دائرہ تربیت نہایت وسیع تھا۔ جلد المنہل مدینہ منورہ کے بیان سے بعض تلافیہ کمنائوں کی تعمین بھی ہو جاتی ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ضروری اقتباس اس موقع پر پیش کر دیا جائے، جلد المنہل نے حضرت شیخ الاسلام کی وفات کے موقع پر جو تعزیتی مضمون شائع کیا تھا یہ اقتباس اسی مضمون سے اخذ ہے

تلقى عليه العلماء الناس كثيرون وانتفع الطلاب من تعليمه
وكان من تلاميذه مدرسون وقضاة وحكام ومدبرون وروساء
يذكرون منهم المرحومين المشائخ عبد الحفيظ الكودي الكوراني عضو
المحكمة الكبرى بالمدينة واحمد البساطي نائب القاضي بها سابقا
ومفتي الانفاق بها ومحمود عبد الجواد رئيس بلدية المدينة
وكذلك الشيخ محمد البشير الابراهيمى العالم الجزائرى
المجاهد فى سبيل التطويح بىغااة الاستعمار من الجزائر العربية
العرفية - له

بہت سے لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور کثیر طلبہ آپ کی تعلیم و تدریس سے منتفع ہوئے آپ کے تلامذہ میں مدرسین قاضی و حکام، سرکاری محکموں کے سکریٹری اور روساء

تھے ان میں حسب ذیل مرحومین مشائخ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) شیخ عبد الحفیظ الکردی الکورانی رکن محکمہ بکری مدینہ منورہ (۲) شیخ احمد البساطی نائب قاضی مفتی اخلاف مدینہ منورہ (۳) شیخ محمود عبد الجواد صدر میونسپلٹی مدینہ منورہ (۴) محمد البشیر الابراہیمی الجزائرئی جنہوں نے الجزائر سے استعماری باغیوں کو دھمکانے میں زبردست جہاد کیا۔

مجلد الوعی الاسلامی کویت سے مزید ایک اور الجزائرئی مجاہد کے نام کی تعیین ہوتی ہے الامام عبد الحمید بن بادیس المصلح الجزائرئی المعاصر کے عنان سے الوعی الاسلامی نے ڈاکٹر محمود بن محمد قائم کا ایک اور مقالہ شائع کیا اس مقالہ میں ڈاکٹر صاحب موصوف شیخ عبد الحمید بن بادیس کے سفر حجاز کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

ثم سافر الى مكة لاداء فريضة الحج في سنة ۱۹۱۳ هـ وفي الحجاز لقي عددا من علماء مصر والشام وتلمذ على الشيخ حسين احمد اللمهدي الذي نصحه بالعودة الى الجزائر اذ لا خير في علم ليس بعد عمل۔

پھر شیخ عبد الحمید بن بادیس نے فريضة حج کی ادائیگی کی غرض سے مکہ منظر کا سفر کیا اور حجاز میں متعدد علماء مصر و شام سے ملاقات کی اور شیخ حسین احمد ہندی سے (شرف تلمذ حاصل کیا جنہوں نے شیخ عبد الحمید کو الجزائر واپس جانے کی نصیحت کی کیونکہ اس علم میں کوئی خوبی نہیں جسکے بعد عمل نہ ہو

ان مراجع سے درج ذیل تلامذہ کی نشاندہی ہوتی ہے جنہوں نے آپ کے قیام مدینہ منورہ کے زمانہ میں اخذ فیض کیا شیخ عبد الحفیظ کردی الکورانی (رکن محکمہ بکری مدینہ منورہ) شیخ احمد البساطی نائب قاضی مفتی اخلاف مدینہ منورہ، شیخ محمود عبد الجواد (صدر میونسپلٹی مدینہ منورہ) شیخ محمد البشیر الابراہیمی الجزائرئی، آخر الذکر دونوں الجزائرئی تلامذہ کے سلسلے میں ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے موضوع کے آخری جنم سے انہیں ہر دو حضرات کی خدمات و کارنامے متعلق ہیں اور آج تک اس پر کچھ لکھا بھی نہیں گیا ہے

(باقی آئندہ)

حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے دس غیر مطبوعہ مکاتیب

یہ تمام مکتوبات مولانا محمد ایوب جان بنوری کے نام ہیں اور دوا یک کے علاوہ سبھی تصوف کے موضوع پر ہیں جو اہل نظر کیلئے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، مخدوم زادہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے ہم شکر گزائی ہیں کہ انہوں نے اس نادر مجموعے کا نوٹو کاپی عنایت فرما کر ہمیں اس قابل بنادیا کہ اس خزانہ علم کو قارئین دارالعلوم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔
حبیب الرحمن قاسمی

مکتوب (۱)

محترم المقام زید مجدکم - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ، مزاج شریف میں ۳ ذیقعدہ کو بقصد زیارت حرمین شریفین دیوبند سے روانہ ہو گیا اور ۵ ذیقعدہ کو کراچی پہنچا، ۹ ذیقعدہ کی شام کو جہاز خسرو پر بیٹھا اور ۶ بجے شام کو جہاز مذکورہ روانہ ہو کر، ۱۱ ذیقعدہ کو کامران پنجرو عافیت پہنچا۔

طریقہ ذکر جو کچھ اپنے لکھا ہے، صہیح ہے، اس ذکر جہر شروع کرنے سے پہلے درود شریف ۳ مرتبہ سجدہ فاتحہ ۳ مرتبہ سورۃ اخلاص ۱۲ مرتبہ درود شریف ۳ مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے مشائخ طریقت کو پہنچا دے اور ان کے طفیل میں میرے قلب کو اس واسطے پاک اور اپنی معرفت کے انوار سے منور کر دے اسکے بعد ذکر شروع کیا کریں۔

پاس انفاس کی مشق اس قدر کریں کہ طبیعت ثانیہ بن جائے اور بلا اختیار و بلا ارادہ ہر وقت سانس اسی طرح جاری رہے، سانس میں کوئی آداز یا تیزی پیدا

نہونی چاہئے، حسب عادت جاری ہو، زبان اور ہونٹ کو حرکت نہونی چاہئے۔
 آپ کو جلد از جلد اپنا نکاح کرنا چاہئے، مناظر کے استحسان کے وقت یہ ہی خیال
 کرنا چاہئے کہ یہ چہرہ منی اور حیض جیسی نجس چیزوں سے بنایا گیا ہے، اور غریب حسن
 و جمال خاک میں پیپ اور لہو بن کر کیڑے پڑ کر مل جائیگا، ان آنکھوں میں ہر روز علی
 الصبح کچھ نکلتا ہے، اک اور منہ سے غلیظ بلغم قابل نفرت نکلتا ہے، منہ سے لعاب
 قابل نفرت نکلتا ہے، کانوں سے میل بد مزہ اور بد صورت نکلتا ہے، مصور فطرت نے
 نپاک اور نجس چیزوں کو امتحان کیلئے زینت دیکر سجایا ہے قُبَارُكَ اللہُ احسن
 المخلوقین! زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین الا یہ استغفار کی کثرت
 رکھیں والد صاحب اور بھائی صاحبوں اور دیگر احباب داعزہ واقفین پرسان حال سے
 سلام سنون کہیں والسلام

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

[یہ مکتوب ذیقعدہ ۱۳۵۴ھ کے اوائل میں لکھا گیا ہے کیونکہ جس خط کے جواب
 میں یہ سپرد قلم ہوا ہے اس پر ۲۸ شوال ۱۳۵۴ھ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے]

مکتوب (۲)

محترم المقام، زید مجدکم
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ - مزاج شریف
 والانامہ باعث سزاواری ہوا، یاد آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر خدا کو منظور ہے
 تو جلد ملاقات نصیب ہوگی، آپ استقلال کے ساتھ والدین ماجدین کی خوشنودی
 اور فضل کے اتعت انکار و اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اگر توبہ کے تو صراط مستقیم مصنف
 حضرت شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ زیر مطالعہ رکھیں، دعوات صالحہ سے

فراموش نہ فرمائیں، والد صاحب اور مولوی یوسف صاحب اور دیگر واقفین سے سلام
مسنون عرض کر دیں۔ والسلام

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

سہٹ، نئی سڑک ۹ رمضان المبارک ۱۴۰۹ھ

مکتوب (۳)

محترم المقام زید مجدکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
والانا مہربانیت سرفرازی ہوا، پڑھانا بہت مبارک مشغلہ ہے اہلاد کو ترک کرنا چاہئے
البتہ پڑھانے کیلئے سترہ اسباق زیادہ ہیں اس میں کچھ کمی کر دیجئے، مستقل طور پر
اسباق میں سے وقت بچا کر مراقبہ میں اور ذکر میں وقت صرف کرتے رہئے۔
فرنیٹر میں آنے کے متعلق میرا ابھی تک کوئی خیال نہیں ہے، فرصت بالکل نہیں
ہوتی، مجالس سے گھبرانا اچھی بات ہے جس قدر ممکن ہو ذکر میں وقت صرف ہونا چاہئے
یا علم و تعلیم میں۔ والسلام۔ والد صاحب اور چچا صاحب اور دوسرے واقفین
کی خدات عالیہ میں سلام مسنون عرض ہے۔ والسلام۔

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

۲۱ صفر ۱۴۰۹ھ

مکتوب (۴)

محترم المقام۔ زید مجدکم — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
والانا مہرہ ۲۳ رمضان المبارک بالکل آخری ایام رمضان المبارک میں پہونچا
عید الفرجی شدید تھی اسلئے جواب سے معذور رہا، عید کے بعد مختلف جگہوں میں جلسوں

کی وجہ سے سخت مصروفیت رہی۔ اب دیوبند واپس ہو رہا ہوں اس وقت بھاگلپور کے قریب سفر کر رہا ہوں، ریل میں سے جواب لکھ رہا ہوں، آپ کا ماہ شعبان میں ذاکر کوئی حرج نہیں رکھتا، والد ماجد ادرم محترم کی خدمت گزاری نعمت عظیم ہے بالخصوص والدین ماجدین کی رضا جوئی اور خدمت گزاری جس قدر بھی ممکن ہو ان کو خوش رکھیں اور خدات انجام دیتے رہیں۔ تعلیمی اشغال بھی نہایت ضروری اور مفید ہیں مگر اذکار کیلئے بھی وقت ضرور رکھیں اور کمی نہ کریں اس وقت میں مراقبہ میں وقت صرف کرنا اشد ضروری ہے، پاس انفاس اور ذکر قلبی چونکہ جاری ہو چکے ہیں ان کے لئے کوئی خاص وقت معین کرنے کی ضرورت نہیں رہی وہ خود بخود جاری رہیں گے، ان کا تعلق اسم سے ہے اور مراقبہ کا تعلق مسمیٰ سے ہے مسمیٰ تکبیر پہنچنے کے بعد اسم کو زیادہ تراہمیت نہیں رہتی، مقصود بالذات مسمیٰ ہے اسم وسیلہ ہے اس لئے اس کی طرف توجہ کرنی اہم اوقات ضروری ہے، اس میں وقت ضروری طور پر صرف کرنا چاہئے، قلب میں درد کا محسوس کرنا عارضی امر ہے، آہستہ آہستہ یہ جاتا رہے گا، کوئی جسمانی محنت کی جاتی ہے تو جسم کو درد محسوس ہونے لگتا ہے، جسمانی ورزشوں کو ملاحظہ فرمائیے، ذات مقدسہ منزہ عن شوائب النقص والزال متصفہ بغایت ابجاہ والجلال کی تجلی اور تصور سے یقیناً قلب پر ثقل عظیم پڑے گا حالانکہ وہ ذات بے چون و بلا کم و کیف قلب اور روح اور تمام لطائف میں بلا کیف جلوہ پذیر ہے

وفي النفس كما افلا تبصرون ونحن اقرب اليه من حبل الوريد مگر انسان اس سے غافل ہے غفلت کے دور ہونے پر ثقل کا ہونا لازم ہے ان اللہ اذا تجلی لشيء خضع له مقولہ معتبر ہے لا يسعني ارضي ولا سماءي الا قلب عبدي المؤمن حدیث قدسی ہے مگر لا يسعني کے معنی لا يتحملني ولا يطيقني کے ہیں، قلب مؤمن (یعنی قلب حقیقی جو کہ قلب صوبری میں حال ہے) عالم امر کی چیز اور ثقل عرض نہایت قوی مادہ سے ہے وہ تجلیات ذاتیہ کا متحمل ہو سکتا ہے، عالم امکان میں یہ مادی

دنیا ظلی وجود رکھنے والی تجلیات ذاتیہ کی متعل نہیں ہو سکتیں فلما تجلئ ربه للعجبیل جعلہ ذکا الایہ بہر حال جس قدر فراغ ممکن ہو صبح و شام اس مراقبہ ذات بلا کیف و بلا کم میں خریج کریں وہ ذات مقدسہ نوراً و زہاراً و جملہ عوارض ممکنہ سے منزہ اہل پاک ہے صورت شمس وغیرہ جو بھی پیش آئیں سب سے اعراض کریں، یہ چیزیں دکھائی دیں گی مگر بحزرات وحدہ لا شریک لہ بلا کیف موجود حقیقی و محبوب تحقیقی کسی کو بھی مقصود اور قبلہ توجہ قرار نہ دیں، اس کے جاہ و جلال عظمت و کمال کو زیر نظر رکھیں بلغکوا اللہ علی اسی الموادات والحقکم دایانا بالرفیق الاعلیٰ ومع الذین انعم اللہ علیہم والذین ابعدین اور عم بزرگوار اور متطہقین سے سلام سنون عرض کریں، دیگر واقفین و پرسان حال سے بھی سلام سنون عرض کریں، اس مدبر و سیاح کو دعوت صالحہ سے فراموش نہ فرمائیں و نقسکم اللہ دایانا لما یحبہ و یرضاه آمین

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

۱۵ شوال ۱۴۰۸ھ

مکتوب (۵)

محترم المقام - زید محمد کم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج شریف، والا نامہ باعث مسرت رازی ہوا، یاد آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید اینکہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔

میرے محترم! آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیائے فانی میں ہمارے قیام کے دن بہت تھوڑے ہیں مگر یہی دن کمانے کے ہیں، ان دنوں کے گزر جانے کے بعد کسی کمال کو حاصل کرنا غیر ممکن ہے، پس جو کچھ بھی سعی آپ کو ان ایام میں ممکن ہو اس میں دریغ نہ فرمادیں تمام مقاصد اور آرزوؤں میں سب سے اعلیٰ اور انفع قرب خداوندی اور اس کی خوشنودی ہے، حافظ شیرازی مرحوم کہتا ہے۔

دنیا و آخرت را بگذار حق طلب کن
کایں ہر دو لولیاں را من خوب می شناسم

تیکمہ مثنوی میں ہے

ہر نفس بہر تہیما نیست چیت گرنہاری پاس ادا از جہل ست
ایں چنین انفس خوش خنائے مکن غفلت اندر شہر جان شائع مکن
دعوات صالحہ سے فراموش نہ فرمائیں، والد صاحب اور چچا صاحب اور دوسرے
واقفین پر سان حال سے سلام مسنون کہہ دیجئے۔ والسلام
نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ
۴ جمادی الاول ۱۴۰۹ھ

شماره ۶ : جلد ۳

نگار

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتم دارالعلوم دیوبند
مدیر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

فی شمارہ — چار روپے
سالانہ — چالیس روپے

مسائل لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ
سعودی عرب، افیقر، برطانیہ
امریکہ وغیرہ کا سالانہ = 160/
پاکستان سے = 70/
بنگلہ دیش سے (ہندوستانی) = 50/

سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا تذکرہ ختم ہو گیا

مطبوعہ محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

دیوبند

ماہ شوال المکرم ۱۴۰۸ھ

مطابق

ماہ جون ۱۹۸۸ء

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نگارش	صفحہ
۱	نکاح کے شرعی قوانین	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳ ✓
۲	قصابوں کے طبقہ سے تعلق رکھنے والے ارباب فضل و کمال	مولانا عبدالقیوم حقانی	۱۳ ✓
۳	اسلام میں انسانیت کا احترام	مولانا امام علی دانش قاسمی	۲۱ ✓
۴	حضرت شیخ الاسلامؒ کے دشتِ غیر مطبوعہ مکتبہ	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۲۴ ✓
۵	حضرت شیخ الاسلامؒ کے تین ایمانات	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳۴ ✓
۶	کوائف دارالعلوم	" "	۴۳
۷	تعارف مطبوعات جدیدہ	" "	۴۶

ہندوستان پاکستان اور سب سے ضروری گزارش

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکستانی خریداروں میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۷۷ مولانا عبد الستار صاحب، تمام جامعہ عربیہ محمودیہ دلاؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان کو بھیج دیں۔
- ۳۔ خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام
منیجر

قسط اول

نکاح کے شرعی قوانین

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

تعریف نکاح | ۱۔ نکاح ایک شرعی معاہدہ ہے جس کے ذریعہ مرد و عورت کے درمیان جنسی تعلق جائز اور اولاد کا نسب صحیح ہو جاتا ہے اور زوجین کے درمیان دیوانی حقوق پیدا ہو جاتے ہیں۔

تشریح | نکاح کے لغوی معنی - ملانا اور حقیقی معنی - جماع کے ہیں، اور اس کا مقصد جائز اولاد پیدا کرنا ہے۔

معاہدہ نکاح کی نوعیت اور عدالتیں

جہاں تک معاہدہ نکاح کی نوعیت کا تعلق ہے اس بارے میں عدالت ہائے عالیہ ہندوپاک اور پریوی کونسل کا زمانہ دراز سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ دیگر عام معاہدات کی طرح نکاح ایک دیوانی معاہدہ ہے چنانچہ غیر منقسم ہندوستان کے مشہور جج جسٹس محمود نے تقریباً اسی سال قبل بمقدمہ عبدالقادر بنام سلیمہ بی اسلامی قانون میں نکاح کی نوعیت پر بحث کرتے ہوئے اس سے اتفاق کیا کہ مسلمانوں میں نکاح ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ ایک خالص دیوانی معاہدہ ہے۔ جسٹس محمود کے اس نقطہ نظر کو اختیار کرنے کے بعد ہندوپاک کی تقریباً تمام ہی عدالتوں نے نکاح کو ایک خالص دیوانی معاہدہ قرار دیا۔ حالانکہ اسلامی نکاح کو خالص دیوانی معاہدہ کہنا اسلامی تصور نکاح کے ساتھ سراسر زیادتی اور نا انصافی ہے۔

۱۔ النکاح فی اللغة الضم ثم يستعمل فی الوطء..... والتوالد
والتناسل من المقاصد، کفایة علی الہدایة ص ۹۸۔

صحیح نقطہ نظر:-

حقیقت یہ ہے کہ نکاح ایک مقدس شرعی معاہدہ ہے، البتہ جو حقوق و فرائض اس کے ذریعہ زوجین کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ دیوانی نوعیت کے حامل ہیں، اور عدالتوں کے ذریعہ نافذ کرائے جاسکتے ہیں۔ لیکن محض حقوق کے دیوانی ہونے کی بنا پر نکاح کو خالص دیوانی معاہدہ نہیں کہا جاسکتا، وہ حقوق کسی ملک کے قانون ساز ادارے نے عطا نہیں کئے ہیں بلکہ ایجاب و قبول سے جو معاہدہ نکاح مشہور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ جملہ حقوق و ذمہ داریاں ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور شارع علیہ السلام کی ہدایات پر مبنی ہیں اسی لئے فقہائے اسلام نے نکاح کو عبادات اور معاملات دونوں میں داخل کیا ہے۔

نکاح — ایک شرعی حکم

نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور انبیاء کی سنت کہلے، چنانچہ حالت اعتدال میں نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ اور جب زنا میں پڑ جانے کا خوف ہو اور مرد عورت کے ہر و نفقہ پر قادر ہو تو نکاح واجب ہے، جس کا ذکر ناباغت گناہ ہے

لے قال صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحناء والتعطير والسواک والنکاح رواہ الترمذی، وقال ان زوج النساء من رغب عن سنتی فلیس منی، فتح القدیر، ص ۱۰۱۔ لے قیل مستحب وقیل انه سنة مؤكدة وهو الاصح وهو محل قول من اطلق الاستحباب وکتبوا ما یتساهل فی اطلاق المستحب علی السنة، فتح القدیر، ص ۱۰۱۔ لے وفي النهاية ان كان له خوف الوقوع في الزنا بحيث لا يتمكن من التحرز الا به كافي فوضا۔ فتح القدیر، ص ۱۰۰۔ فلهو في حالة الاعتدال سنة مؤکدة وحالة التوقان واجب وحالة خوف الجور مكروه كذا في الاختصار شرح مختار، عالمگیری، ج ۱ ص ۲۶۷۔

نکاح — ایک عبادت

صحابہ کرام و حنفی فقہاء کے اقوال کے بموجب نکاح کی مشغولیت نفل عبادت سے افضل ہے۔

مختلف اسلامی فرقوں اور مذاہب کے افراد کے درمیان نکاح

مسلمان فرقوں میں نکاح | ۲ — مسلمانوں کے ہر فرقے کے مرد و عورت کے درمیان باہم نکاح جائز ہے۔

تشریح :- ایک مسلمان مرد یا عورت خواہ اس کا تعلق کسی مسلمان فرقے یا مکتب فکر سے ہو یا ہم آزادی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں چنانچہ مسلمان مرد یا عورت کا ایسے فرقوں سے جن کو باجماع امت مسلم تصور کیا گیا ہے متعلق ہونا عورت کی قابلیت نکاح کو متاثر نہیں کرتا اور باہم نکاح جائز ہوگا۔

مختلف فرقوں سے متعلق ہونے | ۳ — زوجین کا تعلق اگر مختلف مسلم فرقوں سے ہو تو ان کے ازدواجی حقوق و فرائض کی صورت میں زوجین کے اس فرقے کے مطابق ہوں گے جس کے وہ بوقت نکاح پابند ہوں۔ — الایہ کہ انہوں نے یا ان

میں سے کسی ایک نے اپنی مرضی سے اپنے فرقے کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے فرقے کے مذہب کو اختیار کر لیا ہو، اس صورت میں ان کے حقوق و فرائض اس کے اختیار کردہ مذہب کے مطابق ہوں گے۔

تشریح :- زوجین کے مختلف مسلم فرقوں سے متعلق ہونے کی صورت میں ہر فرقے کے ازدواجی حقوق و فرائض کا تعین اس فرقے کے احکام کے مطابق ہوگا۔

جس سے وہ بوقت نکاح متعلق تھا، چنانچہ نکاح کے بعد عورت اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھ سکتی ہے اور اسے مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شوہر کے فرقے کے احکام کی پیروی کرے، البتہ کوئی فریق اپنی مرضی سے اپنے فرقے کو چھوڑ کر دوسرے فرقے کے مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، ایسی صورت میں اس کے حقوق و فرائض اس تبدیل شدہ فرقے کے مطابق ہوں گے۔

کتاب سے نکاح ۲ ————— مسلمان مرد کا کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے مگر کتابیہ حربیہ سے نکاح مکروہ ہے۔

تشریح :- مسلمان مردوں کا نکاح ان غیر مسلم عورتوں سے جائز ہے جو اہل کتاب ہوں یعنی کسی آسمانی کتاب کی معتقد ہوں یہ

اہل کتاب سے عیسائی و یہودی مذاہب کے پیرومرا ہیں اگر کسی عورت کے باپ یا ماں میں سے ایک کتابی ہو اور دوسرا مشرک مجوسی وغیرہ تب بھی وہ عورت کتابیہ کہلائے گی۔ مگر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ کے نزدیک ایسی عورت کتابیہ نہ ہوگی اور اس سے نکاح حلال نہیں ہے یہ

لے ذهب جمهور الفقهاء الى انه يحل الزوجة بالذمية من اليهود والنصارى واستدلوا بهذه الآية الكريمة "والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم"۔ تفسير آيات الاحكام محمد علي الصابوني ج ۱ ص ۵۲۶۔
 ۲۔ اذا احاط احدهما بكتابي والاخر مجوسيا أمّا وابتاً، فحكمنا بان الاول كتابي يجامع الا نظر للولد في الدنيا بالاقتراب من المسلمين بالاحكام من حل الذبيحة والمنأكل حلالاً . . . . . والشافعي يخالفنا اي فيما اذا كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا فيقول فيما اذا احاط الاب بكتابي والام مجوسية انه مجوس في صحيح قوليه وبه قال احمد في فتح القدير ج ۳ ص ۲۸۔

نکاح کتابیہ اور قرآن

کتابیہ عورتوں سے نکاح کی اجازت خود قرآن پاک میں دی گئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من اللذین اولوا الکتاب من قبلک" (پ ۵ رکوع ۵) یعنی (حلال ہیں پاک دامن عورتیں جو طہان ہیں اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔

کتابیہ جریہ سے نکاح مکروہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس نکاح سے یہ اہم ترین خطرو پیدا ہو جاتا ہے کہ غیر مسلم ماں کی آغوش میں تربیت پائی ہوئی اولاد اسلامی معاشرے کیلئے کار آمد ثابت نہ ہو سکے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں غیر اسلامی طریقے اختیار کرے، چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے جب ایک یہودیہ سے نکاح کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اس عورت کو چھوڑ دو، حذیفہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ حکم کس بنا پر ہے؟ کیا کتابیہ عورت سے نکاح حرام ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ حرام نہیں ہے مگر مجھے خوف ہے کہ کہیں تم لوگ اہل کتاب کی آبرو باختہ عورتوں میں نہ پھنس جاؤ۔

نکاح کتابیہ اور شیعہ مکتب فکر:-

کتابیہ عورتوں سے نکاح جائز (مگر مکروہ) ہونے کے بارے میں شیعوں کا اتفاق ہے لیکن شیعہ مکتب فکر میں اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ مولیٰ

۱۔ معروف القرآن، از مولانا مفتی محمد شفیع، ج ۳ ص ۶۳، ۶۴۔ بحوالہ احکام القرآن
ج ۳ ص ۱۵۶، کتاب النکاح امام محمد ص ۱۵۶۔

شیعہ اور معتزلہ، اخلاف سے متفق ہیں اور کتابیہ عورتوں سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ اخباری شیعہوں کے نزدیک مسلم کا غیر مسلمہ کے ساتھ نکاح دائمی طور پر جائز نہیں، ان کے نزدیک کتابیہ عورتوں سے صرف متعہ جائز ہے۔

انعتاد اور جواز نکاح

اہلیت نکاح — ہر عاقل، بالغ مسلمان مرد اور عورت بلا دست و لی نکاح کی اہل ہے، البتہ عورت کے مہر مثل سے کم پر یا غیر کفو سے نکاح کر لینے کی صورت میں اس کے ولی کو بذریعہ عدالت (شرعی پنچایت) نکاح فسخ کرانے کا حق حاصل ہوگا۔

تشریح — یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ ایک عاقل بالغ مرد اپنا نکاح خود کرنے کا اہل و مجاز ہے اسی طرح ایک بالغہ شیبہ (شوہر دیدہ عورت جو مطلقاً بیوہ ہو) بھی اپنا نکاح خود کرنے کی مجاز ہے، لیکن باکرہ، عاقلہ، بالغہ عورت کے اپنا نکاح خود کرنے کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اور صاحبین کے آخری قول کے مطابق ایک باکرہ بالغہ عاقلہ عورت کو اپنا نکاح بلا واسطت ولی خود کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

اس بارے میں شیعہ مکتب فکر بھی خفیہ سے متفق ہے لیکن الکیہ اور شافعیہ مکتب فکر کے نزدیک ایک باکرہ بالغہ عاقلہ عورت اپنا نکاح ولی کی وساطت کے بغیر نہیں کر سکتی۔

۱۔ اما الکتابیۃ من الیہودیۃ والنصرانیۃ ففیہا اقوال اشہرھا المنع فی النکاح الدائم والجواز فی المنقطع، قیل بالمنع مطلقاً قیل بالجواز کذلک والاقوی الجواز فی المنقطع واما فی الدائم فالأحوط المنع بحریر الوسیلۃ للخلیفی ۲۶ ص ۳۲۲ -
کہ ویعتقد نکاح الحرة العاقلۃ البالغة رضاها وان لم یعتقد علیہا ولی بکراہت او تنبیہا عند الخ حنیفۃ دلی یوسف رحمہما اللہ فی ظاہل الروایۃ ..... وقال مالک ولا شافعی ولا حنفیہ
لیعتقد النکاح بصارۃ النساء اصلًا ۶۱ - ھدایہ مع فتح القدیر ج ۳ ص ۱۵۴

صحیح شرعی حکم

دونوں نقطہ نظر کی تفصیلات دیکھنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ شافعیہ کا یہ نظریہ کہ عورت نکاح کی حقیقت سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتی اور اس کے نکاح کیلئے دلی کی وساطت ناگزیر ہے، دراصل عورت کی آزاد مرضی کو مشروط بنانے اور اس کے ذاتی حق و اختیار پر ایک قدر غن کے مرادف ہے، البتہ مسلم معاشرے کو انتشار سے محفوظ رکھنے کیلئے شرع نے اولیاء کو یہ حق دیا ہے کہ اگر لڑکی نے دلی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کر لیا ہو یا مہر شل سے کم پر کیا ہو تو دلی عدالت (شرعی پنچایت) میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتا ہے اور عدالت معقول شرعی وجوہ کی بنا پر نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

انقضاء نکاح ۶۔ — نکاح مرد و عورت کے ایجاب و قبول سے منقذ ہوتا ہے۔

تشریح ۶۔ نکاح کا انعقاد ایجاب و قبول پر منحصر ہے، ایجاب نکاح کی پیش کش کرنے والے کلام اول کو کہتے ہیں، اور اس کو منظور کرنے والے کلام کو قبول کہتے ہیں۔ الکافی میں لکھا ہے کہ ایجاب و قبول نکاح کے ستون ہیں پہلا قول خواہ کسی فریق کی جانب سے ہو ایجاب کہلائے گا اور اس کا جواب دوسرے فریق کی جانب سے قبول لے

قاضی کی ضرورت ۷۔ — انعقاد نکاح کے لئے کسی رجسٹرار قاضی یا نکاح خواندہ کی ضرورت نہیں ہے

تشریح ۷۔ فریقین ایک دوسرے سے خود اپنا نکاح کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہ ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص ان کا نکاح پڑھائے

۱۔ و اما دکنہ فلا ایجاب و القبول کما فی الکافی والایجاب عایتلفظہ اولاً من اعمی جانب کان و القبول جوابہ، هكذا فی العنایہ، عالمگیری ج ۱ ص ۲۶۷۔

اسلام میں نکاح کے لئے قاضی یا پادری کی ضرورت نہیں ہے۔

۸۔ ایجاب و قبول زبانی | ایجاب قبول زبانی یا تحریری

یا تحریری دونوں طرح جائز ہے۔

تشریح۔ اگر فریقین اصالتاً یا وکالتاً مجلس نکاح میں موجود ہوں تو زبانی ایجاب و قبول لازم ہوگا، لایہ کہ کسی معذوری کے سبب ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔ اور اگر کوئی فریق اصالتاً یا وکالتاً مجلس نکاح میں موجود نہ ہو بلکہ اس کی طرف سے ایجاب مستند تحریر کی شکل میں موجود ہو اور وہ ایجاب بموجودگی گواہان مجلس نکاح میں پڑھا جائے اور فریق ثانی اس کے جواب میں اپنی منظوری ظاہر کر دے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔

لہ فلفظ النکاح فی قوله النکاح ینعقد بمعنی العقد ای ذلک العقد خاص ینعقد
حقاً تتم حقیقته فی الوجود بالایجاب والقبول والانقضاء هو ارتياها ۱۱ حشد
الکلامین بالآخر علی وجهه لیسى باعتبار عقد شرعیاً و ینستعقب الاحکام و ذلک
بوقوع الثانی جواباً معتبراً لمحققاً لغرض الکلام السابق ویسم کل من العاقدین
کلاماً صاحبہ ..... فلو کتب الایجاب والقبول لا ینعقد - فتح القدیر
ج ۲ ص ۱۰۲ - وفی عالمگیریہ ولا ینعقد بالکتابۃ من الحاضریں فلو کتب تزوجتک
فکتبت قبلت لم ینعقد هکذا فی النہو الغائی، فتاوی عالمگیریہ ج ۱ ص ۲۴۰ - و
فی الفتاوی الخانیۃ رجل قال بحضرة الشاہدین تزوجت فلانة فبلغها بحضرة
الشاہدین فقبلت لم یجز فی قول ابی حنیفة ومحمد رحمہما اللہ، ولو ارسل
الرجل رسلاً الیہا او کتب الیہا کتاباً اتی تزوجتک علی هذا فقبلت
بحضرة الشاہدین ان سمع کلام الرسول او قرأ الکتاب علیہما فقبلت جاز
وان لم یسمع کلام الرسول او لم یقرء الکتاب علیہما فقبلت لا یجوز۔
فتاوی قاضی خان حاشیہ بر عالمگیری ج ۱ ص ۳۲۶ -

ایجاب و قبول صالتاً یا وکالتاً ۹ ————— (۱) ایجاب و قبول صالتاً

عقل و تمیز رکھتا ہو۔ (۲) اگر شخص غیر مجاز (فضولی) کسی کا نکاح کر دے یا اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے موکل کی جانب سے نکاح کا ایجاب یا قبول کر لے تو ایسا نکاح موکل کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر اس نے اجازت دے دی تو نافذ ہو جائے گا ورنہ کالعدم قرار پائے گا۔

تشریح: یہ مسئلہ متفقہ ہے کہ نکاح میں ایجاب و قبول وکلاء کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

وکیل نکاح کی اہلیت ۱۔

حنفیہ کے نزدیک ایسے مائل لڑکے کو جو اچھے دیرے، نفع و نقصان کی تمیز سمجھ رکھتا ہو اگر صربانغ نہ ہو وکیل بنا تا جائز ہے، احناف کے نزدیک وکالت میں بلوغ و حریت کی شرط نہیں ہے، صرف عاقل ہونا شرط ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک صبی (نابالغ لڑکے) کی وکالت درست نہیں کیونکہ وہ غیر مکلف ہے۔

کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک مقدمہ عرفان الدین بنام بدن شیخ میں یہ قرار دیا کہ یہ امر کہ وہ وکیل جس نے لڑکی کی جانب سے بحیثیت وکیل عمل کیا نابالغ تھا نکاح کے جواز کو متاثر نہیں کرتا کیونکہ زیر دفعہ ۱۸۴ معاہدہ ۱۸۷۲ء ایک نابالغ اصل شخص اور شخص ثالث کے درمیان بحیثیت کارندہ عمل کر سکتا ہے (۵۱ انڈین کیسز ۵۸۳)۔

ایجاب و قبول کے الفاظ ۱۰ ————— نکاح ایجاب و قبول کے

ایسے الفاظ سے منعقد ہو سکتا ہے جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے ماقدین نکاح کو شرع کے مطابق فوری طور پر رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیں۔ مثلاً

(الف) میں نے اپنی لڑکی تمہارے نکاح میں دے دی
 (ب) میں نے اپنی لڑکی تمہارے ملک میں دے دی
 (ج) میں نے اپنی لڑکی تمہیں ہبہ کر دی۔

تشریح: احناف کے نزدیک نکاح مختلف کلمات مثلاً نکاح، تزویج،
 تملیک، ہبہ وغیرہ سے منعقد ہو سکتا ہے، لیکن امام شافعی کے
 نزدیک نکاح صرف نکاح یا تزویج کے الفاظ سے منعقد ہوتا ہے، اسی طرح شیعہ
 مکتبہ فکر میں بھی نکاح یا تزویج کے الفاظ کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا، بہر حال
 ایجاب و قبول کے الفاظ ایسے ہونے چاہئیں جو لفظاً و معنماً اور عرفاً نکاح پر دلالت
 کرتے ہوں۔

گوئی کے بھرے کا ایجاب و قبول:

اگر فریقین یا ان میں سے کوئی ایک گو لگایا بہرا ہو تو ایجاب و قبول ہتھ اشار
 کے ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اشارہ ایسا ہونا چاہئے جس سے فریقین پر یہ
 واضح ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئے
 ہیں۔

لہ دینعقد بلفظ النکاح والتزویج والہبۃ والتملیک والصدقة
 وقال الشافعی رحمہ اللہ لا ینعقد الا بلفظ النکاح والتزویج
 ہدایہ مع فتح القدیر ج ۲ ص ۱۰۵۔

لہ وکما ینعقد بالعبارة ینعقد بالاشارة من الاخر من الکلمات
 اشارۃ معلومة کذا فی البدائع عالمگیری ج ۱ ص ۲۷۰۔

(باقی آئندہ)

قصابوں کے طبقہ سے تعلق رکھنے والے

ارباب فضل و کمال

مولانا عبد القیوم حقانی

امام سمحانی رقم طراز ہے

یہ جو تمہارے سامنے تابعین فقہاء محدثین و مفسرین اور ائمہ و علماء کی طویل فہرست ہے اس میں نظر دوڑاؤ! کتنے بڑے بڑے ائمہ محدث، مفسر، مجتہد، فقیہ، علماء اور ملت کے رہنما نظر آ رہے ہیں یہ سب علم دین کے ماہر، قرآن و حدیث کے عالم، قاضی اور امت کے عظیم محسن و رہنما تھے انہوں نے کبھی بھی غیر کے سامنے دست سوال نہیں پھیلایا، احتیاج کا اظہار تک نہیں کیا دین اور علم دین کی تحصیل، تدریس اور خدمت و اشاعت کی اور اجر کی امید صرف خدا سے رکھی، زندگی گزارنے کے لئے رزق حلال کمایا۔ کوئی بین الاقوامی تجارت وسیع کاروبار یا کارخانوں اور بڑے بڑے صنعت و حرفت سے نہیں بلکہ حلال جانور ذبح کر کے، گوشت فروشی کرتے اور خدمت دین میں اطمینان حاصل کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں کی مشقت اور مزدوری سے اپنا ادا اپنے بچوں کا پیٹ پالتے، چنانچہ انساب و رجال کی کتابوں میں ہر پیشہ سے متعلق کثیر علماء کی تعداد نظر آتی ہے آج کی صحبت میں پیشہ قصابی سے متعلق علماء کا ذکر علامہ سمحانی کی کتاب الانساب سے اخذ کر کے کیا جا رہا ہے۔

علامہ سمحانی نے لفظ قصاب کی تشریح یوں بیان کی ہے: ”بفتح القاف وتشدید الميماء دنی آخر ما ابد المومعه“ عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بکری اور دیگر حلال جانور کو ذبح کرتا ہے اور پھر ان کا گوشت بازار میں فروخت کرتا ہے، اردو فارسی اور

بعض دوسرے علاقائی زبانوں میں بھی حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بیچنے والوں کو قصاب کہتے ہیں، یہ عربی زبان سے ماخوذ اور انوس لفظ ہے مگر اس حیثیت سے نامانوس ہے کہ بڑے بڑے علماء، محقق، مصنف، مبلغ اور محدث بھی قصاب گذرے ہیں، قصابی کچھ شے سے تعلق رکھنے والے ارباب علم و فضل، علماء اسلام اور رہنمایان ملت اور مشاہیر اہل علم کی تعداد بے شمار ہے ان کی ذات سے توحید کو فروغ علوم و معارف کو ترقی، اخلاق کو بالادستی اور اسلام کے پیغام کو ہمہ گیری حاصل ہوئی ہے۔

قصابوں کی فہرست کے آغاز میں امام سمعانی نے شیخ حسن بن عبداللہ کا تذکرہ کیا ہے، موصوف اپنے وقت کی عظیم شخصیت، عالم و فاضل اور علم دین کے بے لوث خادم تھے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے مولیٰ نافعؓ سے علم حدیث کی تحصیل کی۔ موزوں پر مسح کی مشہور روایت حضرت نافعؓ کے واسطے سے بیان فرمایا کرتے تھے

عن الحسن بن عبد اللہ القصاب	حسن بن عبد اللہ قصاب سے روایت ہے کہ
عن نافع عن عبد اللہ بن عمرو قال	فرماتے ہیں حضرت نافعؓ نے عبد اللہ بن عمرؓ
وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی المسح علی الخفین یوما ولیلة	و سلم نے موزوں پر مسح کیلئے وقت کی تعیین
وللسافر ثلثة ايام ولیالیہا	فرمائی مقیم کیلئے ایک دن اور ایک رات
	اور مسافر کیلئے تین دن اور تین رات تک
	موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے

امام حسن قصاب طلب علم اور پھر اشاعت علم دونوں مرحلوں میں کردار و اعمال اور سیرت و اخلاق اور ظاہر و باطن کے لحاظ سے یکساں تھے باطن ظاہر سے اور ظاہر باطن سے خوب تھا تمام زندگی تحصیل و اشاعت علم سے وابستہ رہے مگر رزق حلال اور معاشی ضروریات کے لئے درغیر و جیسائی کی خست و ذلت سے اپنی جبین کو آلودہ نہیں کیا، سب سے بے نیاز

اور خدا کے نیازمند ہے، قوت لایموت اور زندگی کی معاشی ضرورت کی کفالت کیلئے
قصابی کا پیشہ اختیار کیا

علم کی فیضیت، اہل علم کی صف میں اولیت، اپنے ہم زمانہ ارباب علم و فضل کے ساتھ
معاشرت، معاشرہ میں بلند قدر و منزلت اور علوشان، اس پیشہ کے اختیار کرنے میں زمان
کے لئے شرم و عار بن کر سامنے آئے اور نہ رزقِ حلال کے کمانے سے کسی مانع کو رکاوٹ بن
کر سامنے آنے کا موقعہ دیا۔

موصوف تابعی تھے، صحابہؓ کی زیارت سے مشرف تھے، ان نگاہوں کو دیکھا تھا جو
براہ راست چہرہ نبوت کے انوار و تجلیات سے منور تھے اور ایسی نگاہوں کے منظورِ نظر
تھے جو تاجدارِ نبوت کے رخ انور کی ضیاء پاشیوں سے معمور اور عشقِ نبوت کی کیف
دستی سے معمور تھے، ان کا اسوہ صحابہ کا نمونہ اور ان کے سیرت و کردار کی ایک
جھلک تھی، ان کا فقر و درویشی ان کی خدمت و اشاعتِ علم، ان کا کسبِ حلال اور
ان کی محنت و مشقت پر حضراتِ صحابہ کی ہر لگی ہوئی تھی، امام حسن قصاب کی زندگی
اور پاکیزہ کردار پوری امت کے علماء اور خدامِ اسلام کیلئے ایک سبق، ایک عبرت انگیز
نصیحت، شوقِ علم اور ذوقِ عمل کی انگیخت کا ذریعہ ہے۔

قصابوں کے پیشہ سے تعلق رکھنے والے مشاہیر علماء اسلام کی اس فہرست میں دوسرے
نمبر پر علامہ سمعانی نے ابو عبد اللہ حبیب بن ابی عمرہ القصاب کا تذکرہ فرمایا، حبیب قصاب
بہت بڑے محدث، مرجعِ علم اور منبعِ جود و سخا تھے طالبانِ علوم نبوت کے حلقہ میں مشہور
تدریسی معیار کے لحاظ سے محبوب، گویا طلبہ کے دل کی دھڑکن تھے، علمی مقام اور روحانی
قدر و منزلت میں علوشان کے مالک تھے، ذاتی و باہمت اور شخصی کردار نے انہیں تمام
حلقوں اور عام معاشرہ میں ایک بلند مقام دیدیا تھا، مرکزِ علم کوفہ جو محدثین کا شہرِ فقہ کا
گہوارہ علوم و معارف کا گڑھ اور تفسیر و حدیث کا مخزن تھا جس کی ہخائیں اور فضائیں

بھی علم و معرفت کے انوار سے معمور تھیں، موصوف کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا، یہی ان کا مسکن تھا اور اس نسبت پر انھیں ناز اور فخر تھا، ان کے اساتذہ کثیر اور بے شمار تھے مگر حضرت سعید بن جبیر ان سب میں گلی سرسبز تھے، موصوف کو ان سے تلمذ اور روایت حدیث کا شرف حاصل ہے، حبیب قصاب کے تلامذہ کا حلقہ پھیلا ہوا اور بہت وسیع ہے گو علامہ سمعانی نے ان کے تلامذہ کی فہرست نہیں دی اور ناس سلسلہ میں کوئی تفصیلی عنیدہ بیان فرمایا ہے تاہم ان کے اس ایک ارشاد سے حبیب قصاب کی عظمت تدریس اور مرتبہ علم کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، علامہ سمعانی ارشاد فرماتے ہیں

وروی عنہ الثوری یعنی ان سے امام سفیان ثوری نے حدیث کی روایت کی ہے

علم حدیث کے جلیل القدر امام حضرت سفیان ثوری آپ کے حلقہ تلمذ میں داخل ہیں، آپ کے سامنے استفادہ اور تحصیل علم کی خاطر زانوئے تلمذ تہہ کر چکے ہیں اور آپ سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں اور آپ سے تلمذ پر ناز اور فخر و اعزاز کا اظہار بھی کرتے ہیں حبیب قصاب کے عظمت مقام اور رفعت شان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت امام سفیان ثوری جیسے عظیم محدث نے آپ سے کسب فیض کیا اور آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا ہے

(۲) عبدالعزیز بن موسیٰ قصاب بھی کسی بڑے کاروباری خاندان، یا سرایہ دار اور کارخانے دار باپ کے بیٹے نہیں تھے اور نہ ہی ان کی یہ بے مثال عزت اور بے نظیر عظمت دولت و سرایہ کی مرہون منت تھی اور نہ ہی انھیں کوئی دنیوی جہاد و منصب عہدہ قضا یا وزارت کی کرسی حاصل تھی جس نے لوگوں کو ان کا تابع بنا دیا تھا بلکہ فقر و درویشی اور علوم نبوت کی مصاحبت نے انھیں شہرت دی، پاکیزہ کردار نے انھیں عظمت بخشی

اور اخلاص و ثنیت نے انھیں رفعت عطا کی، اللہ کی حقیقی عبیدیت نے انھیں عظمت
آبرو کا ستراج بنادیا ان سب کا مرجع اور نقطہ مرکز دین اور علم دین سے پُر خلوص، دائمی
اور بے غرض وابستگی ہے، علم زندہ ہے جو اس سے وابستہ ہو گیا ہمیشہ کی زندگی پا گیا ہے

بنا ہے شہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا

دگر شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

موسیٰ قصاب کے بیٹے عبدالعزیز قصاب بھی کوئی شہنشاہ نہیں تھے قصاب تھے بکریاں اور
حلال جانور ذبح کر کے گوشت بیچتے، اس سے جو کمائی ہوتی اس سے خود بھی گذر اوقات
کرتے اور اپنے بچوں اور افراد خاندان کا پیٹ پالتے مگر ان کا نام اور کام زندہ ہے اور
بادشاہوں کے تذکروں سے ہزار چند بڑھ کر تابندہ ہے، موصوف مرو کے رہنے والے
تھے، مرو کے باشندے انھیں اپنا شیخ تسلیم کرتے ہیں اور جب بھی ان کا نام آتا ہے تو
ان کی عظمت و رفعت شان سے اہل مرو کے سر جھک جاتے ہیں۔

عبدالعزیز قصاب کو بھی خدا تعالیٰ نے طبیعت معتدل اور فطرت سلیم بخشی تھی دنیا
کا حسن و جمال اور اس کی ظاہری چمک و رعنائی ان کی نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکی آپ نے
دنیا داروں اور سرمایہ داروں کی راہ چلنے کے بجائے علم اور خدمت دین فقر و درویشی
اور غربت و مسکنت کی زندگی کو ترجیح دی، انھوں نے بادشاہوں کے دیباہوں، سرمایہ
داروں کی چوکھٹوں اور دنیا داروں کے دروازوں پر انسانیت کی آبرو کو رسوا نہیں
کیا بلکہ خالق کون و مکان کی بارگاہ صمدیت میں سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کہ سب سے
بے نیاز ہو گئے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

ان کی نظر اللہ کے جمال اور اس کی قدرت و کمال پر تھی، تو ذات بات، نسب
و نسبت مزدوری اور پیشہ و دست کاری ان کیلئے رکاوٹ نہ بن سکی، تحصیل علم اور

ذوق طلب کی تکمیل کیلئے ابوالحسین عبد الرحمن بن محمد تھان (روغن ساز اور روغن فروش) کی درس گاہ میں پہنچ کر فانی العلم ہو گئے اس وقت آنکھ اٹھائی جب ان کا دامن علوم و معارف کے خزینہ سے بھر پور ہو چکا تھا، علوم نبوت اور عرفان و معرفت کے لازوال خزانوں سے الامال ہو چکے تھے، جو سب سے کٹ کر علم سے حرط جائے تو علم اس کے سینہ کا دھینہ بن جاتا ہے۔ ”العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیک کلک“ علم تجھے اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا جب تک تو اپنے تمام جذبات و احساسات، تعلقات و معاملات، دنیوی اور قلبی علائق سے کٹ کر صرف اور صرف علم ہی کا طالب، اسی کا عاشق زار اور اپنی ہر ادا سے اسی کا ہی چاہنے والا نہ بن جائے، عبدالعزیز قصاب نے اسی راہ کو اپنایا، اسی کو اپنی زندگی کا اصول بنایا اسی کو اپنے نفع و ضرر اور اللہ کے قرب کا ذریعہ و مول بنایا، علم کی راہ سے منزل تک پہنچنا چاہا، پہنچے اور ایسے پہنچے کہ خدائے فقیری میں امیری، بے کسی میں بادشاہی اور بے بسی میں مہم چاہی کی رفعتوں پر پہنچا دیا، ان کے شرف و منزلت اور مرتبہ و مقام کیلئے کیا یہ کوئی کم دلیل ہے کہ علامہ سمحانی نے اعلاظم رجال کی اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان سے اپنے دادا کی روایت و تلمذ کو فخر و تراز اور عزت و امتیاز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ: عبدالعزیز قصاب کا ہمارے خاندان کے اکابر اور خاندانی بزرگوں پر بھی بڑا احسان ہے کہ ان ہی کے ذریعہ سے ہمارے خاندان میں علم نبوت کی دولت منتقل ہوئی ہے، فرمایا

سمع منہ جدی الامام میرے جد بزرگوار امام ابو النضر سمحانی
ابو النضر السمحانی نے ان سے حدیث کا سماع کیا

اسکے بعد علامہ سمحانی نے ابو رافع قصاب، ابو عبد اللہ محمد بن علی قصاب کا تذکرہ کیا ہے۔ (۶) بالخصوص ابو خباب عباد بن عوف قصاب کے سوانح و آثار، ان کے

حالات کا تذکرہ کمالات پر تبصرہ اور ان کی علمی و دینی اور اشاعتی خدمات، بڑی عقیدت و اعتراف اور بڑی محبت اور بڑے جوش و جذبے سے کیا ہے

لکھتے ہیں: حضرت عباد قصاب مصر کے رہنے والے تھے اس لئے مصر کی نسبت سے مشہور تھے گوشت فروشی ان کا پیشہ تھا انھیں تابعین میں جلیل القدر اساتذہ حدیث اور اہلین فن سے علوم نبوت کی تحصیل و تکمیل کا شرف حاصل ہوا ان کے اساتذہ میں سرفہرست حضرت قتادہ اور حضرت زرارہ بن ابی ادنیٰ ہیں، حضرت عباد قصاب دونوں حضرات سے حدیث کی روایت کرتے ہیں اور دونوں سے نسبت تلمذ پر انھیں فخر تھا، موصوف کا علم، مسائل اور فتاویٰ اس لئے مشہور مقبول اور محترم تھے کہ براہ راست حضرت قتادہ اور حضرت زرارہ کی حیرانگی ہوئی تھی، آپ کے علم و فضل اور شرف و تفوق کی ایک دنیا قائل تھی، آپ کے ہاں طالبان علوم نبوت کا ہجوم رہتا تھا دسیوں کے دامن مرادوں سے بھرے جا رہے ہیں، دسیوں کو دستارِ فیضیت اور سندِ علم سے نوازا جا رہا ہے، دسیوں کو نئے داخلے مل رہے ہیں عجیب سماں تھا، عجیب منظر تھا اسلام کی عظمت شان چھلکتی نظر آتی تھی، بصرہ کے تمام مشائخ محدثین اور بڑے بڑے علماء نے آپ سے کسب فیض اور علم حدیث کا اکتساب کیا، اس لئے آپ اہل بصرہ کے شیخ مانے جاتے تھے۔

(۱) ابو حمزہ میمون قصاب، موصوف بہت بڑے متقی، پرہیزگار اور سیرت و کردار کے مالک تھے انھیں ابتدائے شعور ہی سے تحصیل علم حدیث کا شوق تھا جو انھیں حضرت ابراہیم نخعی اور امام حسن بصری کی درسگاہ میں لے گیا میمون قصاب نے دونوں اساتذہ حدیث سے مکمل استفادہ کیا، اساتذہ نے بھی طلب صادق اور جوہر باصفاء دیکھ کر پوری توجہ کی اور شفقت فرمائی علوم نبوت کا دافرزانہ اپنے اس ہونہار شاگرد کے دل و دماغ اور قلب میں گویا انڈیل دیا، قصباتوں کے گروہ سے تعلق رکھنے والے اللہ کے اس نیک

بندے اور اسلام کے عظیم خدام اور علوم نبوت کے بے مثال عالم و فاضل کے علم و فضل اور علم حدیث و تفسیر میں عبور کامل کے چرچے پوری دنیا میں پھیل گئے طلبہ دور و دواز علاقوں سے رخت سفر باندھ کر حاضر خدمت ہوتے اور جھولیاں مرادوں سے بھر بھر کر واپس ہوتے۔ علوم و معارف نبوت کی تقسیم جاری تھی میمون قصاب ساقی کے مرتبہ جملہ پر فائز تھے،

عظیم اور جلیل القدر محدثین، امام الحدیث حضرت السفیان ثوری، علم حدیث کے مشہور امام حماد بن سلمہ اور عبد الحمید بن منصور جیسے فاضل و ائمہ حدیث بھی آپ ہی کی بارگاہِ علم و فضل میں خلدانہ حاضر ہو کر، علم حدیث کی دولت سے مالا مال ہوئے، اس قدر جلیل القدر اکابرین اور ائمہ حدیث کے استاد و شیخ الحدیث، پیشہ اور کاروبار کے لحاظ سے قصاب تھے مگر سبحان اللہ! کہ علم و فضل اور دینی خدمات و درجات کے لحاظ سے ایک دنیا کے امام و مقتدا تھے۔

مولانا امام علی دانش ترمذی

اسلام میں انسانیت کا احترام

آج پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے خشکی دہری میں فساد برپا ہے، جو نام نہاد مفکر و رہنما مساوات کے نعرے بلند کرتے ہیں ان کے ملکوں میں سیاہ و سفید کی تفریق موجود ہے، امریکہ اور جنوبی افریقہ میں کالے اور گورے کا امتیاز ایک بین الاقوامی مسئلہ بنا ہوا ہے، خود اپنے جمہوری اور ادرسیکو نواز ملک میں آریائی اور غیر آریائی نسلوں میں محرکہ آرائی جاری ہے اور خراج اور بیخ کا تصور مذہبی عقیدہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہر نسلوں کے ساتھ مساوات کا سلوک معاشرہ نہیں برتتا جاتا، طبقاتی کشمکش، نسلی و مذہبی تصادم، فرقہ وارانہ فسادات، ملکی و قومی ریاستی و علاقائی بنیادوں پر امتیاز و تفریق کا غیر منصفانہ سلسلہ پوری دنیا میں موجود ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور ممنوع شدہ محرم کردہ مذاہب اپنی افادیت ختم کر چکے ہیں صرف اسلام ہی وہ خدائی قانون اور ہدایت و فلاح کا دستور ہے جس کی رہبری اعتقادی و عملی طور پر تسلیم کر کے ہی دیائے انسانیت کو تباہی و بربادی سے بچایا جاسکتا ہے۔

اسلام انسانیت کا دین ہے فطرت کا دستور ہے خدا کا نازل کردہ قانون ہے، اسلام ہر قسم کے فساد و سرکشی اور ظلم و طغیان کو حرام و ممنوع قرار دیتا ہے، اسلام انسانیت کے احترام کی تعلیم دیتا ہے، انسانی جلال کی قدر و قیمت اسلام کے حکموں میں بنیادی طور پر مثال ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین

اَوْ فَسَادًا فِي الْاَرْضِ فَكَأْتُمَا قَتَلَ
النَّاسَ بِحَبِطِهَا
میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ
سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو
قتل کر دیا۔
(ماثدہ ۴)

سورہ انعام میں فرمایا گیا۔
”اور کسی جان کو جسے اللہ نے قابل احترام بنایا ہے ہلاک مت کرو مگر حق کے ساتھ“
سورہ مائدہ میں اعلان کیا گیا
”اور جس نے کسی کی زندگی بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بچائی“
ایک حدیث شریف میں ہے ”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور انسانوں
کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے“

دوسری مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ اس پر رحم
نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔“
قتل ناحق اور ظلم و فساد کو قرآن و حدیث میں کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے، قرآن مجید
میں انسانیت کی تخلیق کا جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ بجائے خود عدل و مساوات اور
انسانیت کے احترام کا سبق سکھاتا ہے
سورہ حجرات میں فرمایا گیا۔

”اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارا قبیلے اور
خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بلا شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے
زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے پر میزگار ہے، اللہ سب کچھ جاننے
والا اور خبر رکھنے والا ہے“

حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاریخی خطبے میں اعلان
فرمایا کہ: اے لوگو! خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا پروردگار ایک ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر نفرت

حاصل نہیں ہے نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر بڑائی حاصل ہے، اسی طرح کسی کلمے انسان کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کلمے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی غیلو پر کیونکہ تم سب میں زیادہ عزت والا خدا کے نزدیک وہی ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار کاغذ اسلام کے برخلاف دوسرے مذہبی تصورات اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب و نظریات میں امتیاز و تفریق کی تعلیم موجود ہے، یہودی

قوم اپنے کو مذہبی طور پر تمام دنیا کی قوموں سے برتر و فائق سمجھتی ہے اور تمام دنیا پر حکمرانی اپنا پیدائشی حق قرار دیتی ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی نسلی و علاقائی تفریق موجود ہے، اپنے ملک میں سناتن دھرم کے ماننے والوں کی اکثریت ہے ان کے یہاں منو سمرتوں میں مذہبی بنیاد پر ادینچ نیچ کی تعلیم موجود ہے، چند حوالے پڑھ کر اندازہ لگائیے۔

• برہمن نے اپنے منہ سے برہمن کو، ہاتھ سے چھتری کو، ران سے دیثیا کو، اور پاؤں سے شودر کو پیدا کیا (۳۱:۱)۔

• برہمن کا نام تقدس ظاہر کرنے والا، چھتری کا طاقت کو، دیثی کا دولت کو اور شودر کا ذلت کو (۲-۳۱)

• خدا نے شودر کو صرف ایک فرض نبھانے کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ یہ

ہے کہ بلا چون و چرا برہمن، چھتری اور دیثی کی خدمت کرتا ہے (۹۱:۱)

• برہمن کو حکم ہے کہ وہ شودر کے سامنے وید نہ پڑھے (۹۹:۲)

انسان کی تخلیق میں ہی جو مذہب تفریق و امتیاز کا عقیدہ سکھاتا ہے اس کے ذریعہ انسانی مساوات کا نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اسی لئے اس مذہب کے مصلحین اپنے مذہبی نظریہ سے انحراف کرتے ہوئے برابری اور جھوت چھات کے خاتمہ کا اعلان کرتے رہتے ہیں مگر یہ اعلانات مذہبی حیثیت تو اختیار نہیں کر سکتے، حقیقی مساوات اور انسانیت کے احترام کا پیغام اسلام کو اپنا کر ہی سکھایا جاسکتا ہے۔

اسلامی تعلیم اور اسکے اثرات | اسلام نے انسانیت کا احترام سکھایا ہے، اسی کا اثر اور نتیجہ ہے کہ اسلامی فقہ میں ہر مرد و

پیر انسانوں کی عظمت و عزت کو بحال رکھا گیا ہے، انسانی جسم اور اسکے اعضاء کی خرید و فروخت اور بے احترامی کو ممنوع قرار دیتے ہوئے حکم دیا گیا کہ جسم سے روخ بھگنے کے بعد بھی بدن کا احترام کرتے ہوئے پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ زمین کے نیچے ادب کے ساتھ چھپا دیا جائے، انسان کے بھوٹے کو (خواہ وہ کسی بھی قوم و مذہب کا ہو) پاک قرار دیا گیا۔ کسی مرحلہ پر یہ اجازت نہیں دی گئی کہ دوسرے مذہب کے معبودوں اور پیشواؤں کو گالی دی جائے برا کہا جائے معبود، ان باطل کی بے پناہی اور غلط نظریات کی نزدیک سیاق سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ کسی مقام پر غیر مسلموں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے ان کو ناحق قتل کیا ہے اُجاڑا ہے اس کا بدلہ دوسری جگہ کے غیر مسلموں سے لینے سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔

قرآن مجید میں واضح حکم موجود ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر برا لگنے نہ دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ (حکم دیا جاتا ہے کہ) تم عدل کرتے رہو، یہی پرہیزگاری کے مناسب ہے (المائدہ)

دوسرے مقام پر فرمان خداوندی ہے: اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا کے واسطے گواہی دو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی رو خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو ورنہ مقلد چاہے مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے اسلئے خواہش نفس کی بیروی میں انصاف نہ چھوڑو اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی کو چھوڑا تو یقین رکھو کہ تم جو کہتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے (النساء)

اسی اسلامی تعلیم کا نتیجہ اثر ہے کہ مسلمان جتنا زیادہ مذہب کے قریب ہوتا ہے

اسی قدر وہ فساد سے دور رہتا ہے اور ہر معاملہ میں عدل و انصاف پر قائم رہتا ہے ، اسلام کی صدق دلی سے پابندی کرنے والے مسلمان کبھی تشدد، بد امنی، نا انصافی ، انسانیت کی پامالی گوارہ نہیں کرتے، مسلمانوں کی جو بعض تنظیمیں دہشت گردی اور تشدد پسندی کا شکار ہیں وہ دراصل کیونز کم کے زیر اثر ہیں، الحاد و اشتراکیت کے علمبردار مختلف ناموں اور نسکوں میں دنیا کے اندر ہیجان، بد نظمی اور افراتفری پیدا کرتے ہیں اسلام کے سچے ماننے والے خدائی قانون کے دفاع میں ہمیشہ امن و سلامتی اور عدل و انصاف کا درس دیتے رہتے ہیں، مسلمان فطری اور طبعی طور پر روادار اور مظلوم کا حمایتی ہوتا ہے۔

غیر کمال اعتراف حق اور ہماری ذمہ داری | اس حقیقت کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے، مسٹر گاندھی جی نے ایک اخباری بیان میں کہا تھا کہ میں نے ایک بے غرض طالب علم کی طرح پیغمبر اسلام کی زندگی اور قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات کے اصلی اجزاء عدم تشدد کے موافق ہیں۔

مسٹر این، اسی ہمتہ نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا۔
پیغمبر اسلام نے اسلام کے اصول سادگی، حق پرستی اور مساوات قرار دیئے ہیں۔
(بحوالہ مکتوبات نبوی)

سلطان سعود اول کے دورہ ہند کے موقع پر وزیر اعظم ہند پنڈت جواہر لال نہرو نے لال قلعہ کی استقبالیہ تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔

اسلام جو ایک بڑا اور عظیم الشان مذہب ہے اور جس نے دنیا پر گہرے اثرات ڈالے ہیں، ہندوستان میں پر امن اور دوستانہ طور سے داخل ہوا وہ اپنے ساتھ امن اور صلح کا پیغام لایا۔ (حوالہ بالا)
لارالیشوری پر شاد نے ایک جگہ لکھا ہے۔

”اگر مسلمان تنگ نظر اور متعصب ہوتے تو اتنے لمبے عرصے تک ہندوستان پر حکومت نہ کر سکتے، کیا یہ ممکن ہے کہ مسلم اقلیت ہندو اکثریت پر ظلم و زیادتی کرتی، اور اکثریت اسے برداشت کرتی رہتی، ہندوستان میں مسلمانوں کی پالیسی اڈل سے آخر تک رواداری پر قائم رہی ہے۔“

تاریخ ہند کا مشہور واقعہ ہے کہ اورنگ زیب نے خالص اسلامی صوبہ افغانستان پر جو غائب سلطنت مقرر کیا تھا وہ ہندو راجپوت تھا۔

سچا مسلمان کبھی متعصب، تنگ نظر، ظالم، انسانیت کش نہیں ہو سکتا، اسلام کے دشمن یہودی اور عیسائی مستشرق مورخوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کی فضا تیار کرنے کیلئے ہمیشہ مسلم حکمرانوں کے ظلم کی فرضی داستانوں کو حقیقت کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور آج بھی اسلام کے دشمنوں کی یہ سعی نامشکور جاری ہے۔ ضرورت ہے کہ اسلام کی روشن تعلیمات کو اور اسلامی تاریخ حق و صداقت کو اہل علم و ارباب انصاف صحیح طور پر پیش کر کے حقیقت کو واضح کر کے دنیا کو غلط روی سے بچانے کی خدمت انجام دے کر موجودہ تعصب و نفرت اور انسانیت کے خلاف شیطنت و ظلم کی مسموم فضا کو عدل و انصاف اور انسانیت نوازی اور عدل پروری کی شمعوں سے نورانی بنا کر اپنی منصبی ذمہ داری کا حق ادا کریں۔ واللہ الموفق۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے دس غیر مطبوعہ خطوط

(مکتوبے تاریخ گذشتہ شمارہ "دارالعلوم ماہ مئی ۱۹۸۸ء" میں شائع ہو چکے ہیں)

یہ تمام مکتوبات مولانا محمد اویس جان بنوری کے نام ہیں اور دوا ایک کے علاوہ سبھی تصوف کے موضوع پر ہیں جو اہل نظر کے لئے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، مخدوم زادہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے ہم شکر گذار ہیں کہ انہوں نے اس نادر مجموعے کی فوٹو کاپی منسلک فرما کر ہمیں اس قابل بنایا کہ اس خزانہ عامرہ کو قارئین دارالعلوم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ (حبیب الرحمن قاسمی)

مکتوب (۶)

محترم المقام زید مجدکم — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

والا نامہ باعث سرفرازی ہوا، یاد آوری کا شکر گزار ہوں، میں حسب عادت سہ ماہی ۳ رمضان المبارک کو پہنچ گیا، متعلقین ٹانڈہ ضلع فیض آباد ہیں، اس اہلیہ پر بھی سحر کیا گیا، جو کہ بروقت اطلاع پا جانے اور مختلف طرق برائعات عمل لانے کی وجہ سے اب تک اپنا کام پوری طرح نہ کر سکا مگر ابھی تک اس سے پیچھا بھی نہیں چھوٹا ہے، شعبان کے آخر میں ریل میں جبکہ وطن کو آہا تھا اثر ہوا، اور مکان پہنچ کر ہوا، دست آرہے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آمین۔

میں مولوی عبدالرؤف صاحب کے پہنچنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا ۲۶ شعبان کی شام کو روانہ ہوا ہوں، اگر خدا کو منظور ہے اور کوئی مانع نہ ہو تو اتنا اللہ نصف شوال تک دیوبند پہنچ جاؤں گا، خواب میں دو تعبیر آپ نے سمجھی ہے، صحیح معلوم

ہوتی ہے، آپ کو جہاں تک بھی ممکن ہو ذکر پر مداومت کرنی چاہئے اذکر والہ اللہ
حتیٰ یقولوا انہ لمجنون، والدین ماجدین، الہیہ محترمہ، مولانا محمد یوسف صاحب
اور دیگر واقفین پر سان حال سے سلام مسنون عرض کر دیں۔

محتاج دعواتِ صالحہ

نگاہِ اسلافِ حسین احمد غفرلہ

دارِ حال سلہٹ، نئی سڑک - ۱۰ رمضان المبارک (۱۴۰۹ھ)
(ازربقہ)

مکتوب (۷)

محترم المقام زید مجدکم — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مزاج شریف - والا نامہ باعثِ سرافرازی ہوا - یاد آوری کا شکر گزار ہوں
حسب ارشاد دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مقاصدِ دیرین میں کامیاب فرمائے آمین
مراقبہ کے لئے دوزانوی بیٹھنے کی خصوصیت نہیں ہے جس طرح سے آسانی ہو بیٹھا
کریں، اور اگر کبھی بیٹھنے میں دقت ہو تو لیٹ کر کے کرتے رہیں۔

جو خواب جناب نے میرے متعلق لکھا ہے میری خواہش ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کو صحیح کر دے اور اپنی قربت میں امتیازی شان عطا فرمائے واذلک علی اللہ
بِعزیز۔ مگر افسوس کہ میری موجودہ حالت تو مسلمان ہونے میں بھی تاخیر پیدا کرتا ہے

سہ سودا گشت نہ سجدہ رابت ان پیشانیم

چند بر خود تہمت دین مسلمانیم

فلا نجاۃ الا ان یتغذی اللہ تعالیٰ بنجاصۃ رحمۃ۔

منسلک سوال مردان کا ارسال کرتا ہوں، آپ اور مولانا یوسف صاحب

مناسب کاروائی کریں، ہم فتویٰ یہاں سے کیا مرتب کر سکتے ہیں، مولانا یوسف صاحب سے سلام مسنون کہیں۔

والد صاحب چچا صاحب اور دیگر پرسانِ حال سے سلام مسنون عرض کریں

ننگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

از نئی سڑک سلہٹ، ۲۵ رمضان ۱۴۰۹ھ

مکتوب (۸)

محترم المقام زید مجدکم — السلام علیکم درحمتہ اللہ وبرکاتہ
مزاج شریف! والانا مہ محرمہ ۲۸ رمضان المبارک پہنچا، والد صاحب مرحوم
کے وصال پر طال کی خبر سے صدمہ ہوا، موصوف کا سایہ یقیناً ظلِ رحمانی تھا اسکے
اٹھ جانے سے آپ کو اور دیگر اعزہ کو جس قدر بھی صدمہ ہو طبعی امر ہے، مگر یہ امر کہ
ماہ رمضان المبارک کے مبارک ایام، اور موصوف کا عمر طبعی کو پہنچ کر متجاوز ہونا اور
صراطِ مستقیم پر قائم رہتے ہوئے داعیِ اجل کو لبیک کہنا اس صدمہ کو زائل
کرنے والا ہے، بہر حال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے
اور مغفرت و رضائے نوازے، پس اندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا
فرمائے۔ ولنبولکم انہ الاٰیۃ کی ہدایات پر عمل کیجئے۔ والسلام
مولانا محمد یوسف صاحب سے سلام مسنون عرض کریں

ننگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

از سلہٹ۔ ۵ شوال ۱۴۰۹ھ

مکتوب (۹)

محترم المقام زید محمد کم — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مزانج شریف ! والا نامہ باعث سرافرازی ہوا اور بادام بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ
پا کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین۔

فتویٰ کے متعلق مولانا محمد یوسف صاحب نے کچھ نہیں تذکرہ کیا، چونکہ وہ وہاں
بے احوال کے متعلق تھا اسلئے میں نے آپ کے پاس بھیج دیا تھا، جمعیت صوبہ سرحد
یا شہر پشاور کی نفاذت کی انجام دی آپ نہیں کر سکتے، اور کوئی دوسرا کر سکتا ہے تو
معاذ اللہ نہیں آپ اراکین کی رائے سے کسی دوسرے کو تفویض کر دیں اور نگہداشت
رکھیں، حسب استطاعت حصہ لیتے رہیں، والد مرحوم کا سایہ یقیناً ظل ربانی تھا
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے، نعمت کی قدر انسان
کو بعد از زوال ہی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال فرائض خانداری اور متعلقین و اعزہ
کی خبر گیری سے غفلت نہ چلیئے، رسالہ اربعین پشتو میں بہت مناسب ہے،
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مسلمانوں کو انتفاع کا موقع عنایت فرمائے، میرے خیال
میں (الاربعین من صحاح احادیث سید المرسلین) (علیہ السلام) مناسب
ہوگا بشرطیکہ وہ سب روایات صحیح ہوں اور مناسب بھی یہ ہے کہ یہ مجموعہ صحیح
روایات کا ہو۔ پشتو زبان میں کتابیں عموماً رطب و یابس سے بھری ہوئی ہیں،
اور اگر صحاح نہ ہوں تو اس لفظ کو ساقط کر دیجئے، دیا پیر میں رسالہ کی ضرورت
ظاہر کرتے ہوئے صحیح روایات کی ضرورت اور اہمیت بھی ظاہر فرما دیجئے ذکر میں
غفلت کو ہرگز روا نہ رکھئے، دعوات صالحہ سے فراموش نہ فرمائیے، واقفین پرسان حال سلام

نگ انگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

ارزی قعدہ ۵۹ھ

مکتوب (۱۰)

محرم المقام زید مجدکم - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 مزاج شریف! آپ کا والا نامہ مع شہد و زبیرہ باعث سرافرازی ہوا، عنایات
 و یاد آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پریشانیوں کی خبروں سے پریشانی ہوتی
 ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے سایہ عاطفت میں دین و دنیا میں رکھے آمین۔
 محترما! دنیا دار المحن ہے مگر ضرورت استقلال اور ثبات قدمی کی ہے،
 اس کے پھر میں اگر ذکر سے غافل ہو جائے کسی طرح درست نہیں لاقضیہم تھادقہ
 ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوۃ الذیہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ الدنیا
 ملعونۃ و ملعون من فیہا الا ذکر اللہ و ما والاہ الحدیث۔ پر عمل
 پتیارہیں۔

جزیاد است ہر چہ کنی عمر ضائع است بہر چہ سر عشق ہر چہ بخوانی بطالت است
 سعوی بشوی لوح دل از نقش غیر حق بہ علمے کہ راہ حق ننماید، جہالت است
 دعوات صالحہ سے فراموش نہ فرمائیں مردانہ وار ثبات قدم رہیں، اتباع سنت میں کمی
 نہو، رضائے حق کی طلبگاری میں سستی نہ ہو، دفعنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاه
 آمین۔ والسلام۔

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

۵ ربیع الاول ۱۴۰۸ھ

(تسلسلہ دوم)

حضرت شیخ الاسلام کے تین امتیازات

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

(۳) الجزائر کی جہاد حریت میں حضرت شیخ الاسلام کا حصہ

تفصیلات میں
جانے سے پہلے

اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ الجزائر میں شیخ ابن باویس اور محمد بشیر ابراہیمی کیا مقام حاصل ہے تو مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں حکومت اور عوام کے نزدیک جو حیثیت کاغذ می جی اور جواہر لال کی ہے علی الترتیب یہی درجہ و مرتبہ شیخ عبد الحمید بن باویس اور شیخ محمد بشیر ابراہیمی کا الجزائر میں ہے۔

ایک الجزائری مصنف لکھتے ہیں، ۱۹۱۷ء میں جس تاریخ کو شیخ ابن باویس کی وفات ہوئی اس وقت میری عمر صرف دس سال کی تھی اور میں ایک مکتب (مدرسہ حیات النبی) میں زیر تعلیم تھا، ہم درجے میں جلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمارے درجہ کے استاذ نے اگر کہا کہ اب سبق نہیں ہوگا شیخ عبد الحمید بن باویس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم بچوں کو شیخ کے مقام و مرتبہ کی کیا خبر ہیں تو اس غیر متوقع چھٹی مل جانے پر بڑی مسرت ہوئی، راستے میں کہیں سے کودتے گھڑائے مسیکر والے شیخ کی حالات کی اطلاع پر قسطنطنیہ ان کی عیادت کو گئے ہوئے تھے اور میری یہ عادت تھی کہ جب معلوم ہوتا کہ والد صاحب گھر میں نہیں ہیں تو دروازے کی کڑی خوب زور زور سے بجاتا، چنانچہ حسب عادت آج بھی میں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد گھر میں داخل ہوا میری والدہ شام کا کھانا پکا رہی تھی، میں نے بے وقت آنے کی وجہ بتلے ہوئے ان سے کہا کہ مدرسے میں تعطیل ہو گئی ہے کیونکہ شیخ عبد الحمید بن باویس کا انتقال ہو گیا ہے مسیکر منہ سے یہ جملہ نکلتا تھا کہ میری والدہ بے قابو ہو کر چیخ اٹھیں، ”صحیح ما تقول“ کیا تم

سچ کہہ رہے ہوں میں نے جب نوکد طور پر یہی بات دہرائی اور انھیں اس کا یقین ہو گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اس وقت مجھے کچھ احساس ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی حادثہ ہے، دوسرے دن شیخ کی تجیز و تکفین کے بعد میرے والد قسطنطنیہ سے واپس لوٹے، ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کبھی شہر جاتے تو میرے لئے کھلونے وغیرہ ضرور لاتے، میں اس بار بھی منتظر تھا کہ عادت کے مطابق میرے لئے ضرور کھلونے لائیں گے۔ لیکن اس مرتبہ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی عجیب غریب کیفیت تھی، گم سم، گویائی کی طاقت بالکل ناپید، بولنے کی کوشش کرتے بھی تو صرف ہونٹوں میں حرکت ہو جاتی آواز بالکل نہیں نکلتی تھی، شدت غم سے تھیر کی یہ حالت ان پر کئی دن تک طاری رہی ہے۔

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ الجزائر میں شیخ ابن باویس کو کیا مقام حاصل تھا اور الجزائر میں انھیں کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔

ابن باویس کا مختصر تذکرہ | الشیخ عبد الحمید بن باویس ۴ دسمبر ۱۸۸۹ء کو الجزائر کے مشہور شہر قسطنطنیہ میں پیدا ہوئے

۱۳ سال کی عمر میں حفظ قرآن سے فراغت کے بعد قسطنطنیہ ہی میں شیخ حمدان لونیسی سے علوم عربیہ کی تحصیل شروع کر دی، اور پانچ سال تک انھیں کی خدمت میں رہ کر ابتدائی مرحلے کی تعلیم مکمل کی اور آگے کی تعلیم کے لئے ۱۹۰۸ء میں جامعہ زیتونیہ تونس میں داخل ہو گئے، چار سال وہاں رہ کر بقیہ تعلیم پوری کی اور ۱۹۱۲ء میں عالیت کی سند لے کر گھر واپس آ گئے، پھر ۱۹۱۳ء میں حج و زیارت کے ارادے سے مکہ معظمہ کا سفر کیا، فریضہ حج ادا کر کے دینہ منورہ حاضر ہوئے اور تقریباً تین ماہ یہاں قیام کیا، اسی قیام کے دوران حضرت شیخ الاسلام سے استفادہ کیا، بعد ازاں حضرت شیخ الاسلام ہی کے مشورہ پر وطن واپس آئے، اور درس و تدریس اور وعظ و تذکیر میں مشغول ہو گئے، ۱۹۲۵ء میں المنقذ

عالم المدینہ: ابن باویس و عربیۃ الجزائر ص ۸۷۔

کے نام سے اصلاحی ہفت روزہ جاری کیا، حکومت کی پابندی عائد کر دینے کی وجہ سے اس کے صرف ۷۰ شمارے نکل سکے، اسکے بند ہونے کے بعد دوسرا جریدہ الشہاب کے نام سے جاری کیا جوا ابتدا میں بہت روزہ تھا بعد میں ماہانہ ہو گیا تھا جس میں علمی اصلاحی اور سیاسی مضامین شائع ہوتے تھے اور پورے الجزائر میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھا جاتا تھا۔ ۱۹۸۱ء میں جمعیت علماء الجزائر قائم کی اور تاحیات اس کی صدارت کے منصب پر فائز رہے، اسی کے پلیٹ فارم سے الجزائر کی آزادی کی جنگ کا آغاز کیا، ۱۵ سال کی مختصر عمر میں بمرض کینسر ۸ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ مطابق ۱۶ اپریل ۱۹۸۷ء کو وفات پائی۔

حضرت شیخ الاسلام کا مشورہ
اور تحریک کی ابتدا

تعلیم و تحصیل سے فراغت کے بعد شیخ ابن باویس حجاز پیچھے اس سے پانچ سال قبل ان کے استاذ شیخ حمدان استھاری جبروت شد سے تنگ۔

ہو کر الجزائر سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے، چنانچہ ابن باویس جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں بھی یہی مشورہ دیا کہ الجزائر اب رہنے کی جگہ نہیں وہاں سے قطع تعلق کر کے جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم ہو جائیں، لیکن ان کے برعکس حضرت شیخ الاسلام نے انہیں الجزائر واپس جانے اور وہاں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی رائے دی، اس سلسلے میں تحریک الجزائر کے دو سرکردہ شیخ ابن باویس کے رفیق کار تلمیذ شیخ الاسلام الشیخ محمد البشیر الابراہیمی کا درج ذیل بیان قابل ملاحظہ ہے۔

مولانا سید اسعد مدنی، غفرلہ نے احقر سے بیان فرمایا کہ میں ۱۹۷۹ء میں عم محترم الشیخ السید محمود حمزہ الشریکی خدمت میں مدرسۃ الشریعہ المدینۃ المنورہ میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور چچا سے یہ معاملہ و معائنہ کے بعد دریافت کیا: ابن شیخی دیکھ "میں شیخ کہاں اور کس حال میں ہیں، پچھلے تیار کیا کہ ہندوستان میں ہیں

لے اخذ ترکی راج، الشیخ بلال محمد ابن باویس باعث النہفۃ الاسلامیۃ

اور بحمد اللہ خیر و عافیت سے ہیں، پھر میری جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کے خلف الکبر ہیں، یہ سنتے ہی مجھ سے چمٹ گئے اور دیر تک مجھے گلے سے لگائے رکھا اس کے بعد اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میں محمد البشیر ابراہیمی الجزائری ہوں اور آپ کے والد ماجد کا ایک ادنیٰ تمیز، ہمیں حضرت نے جہاد حریت کی ترغیب دیکر الجزائر واپس بھیجا تھا۔

قریب قریب یہاں بات شیخ ابراہیمی نے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب سے ایک ملاقات کے موقع پر بتائی تھی مولانا ندوی صاحب اپنے مکتوب بنام مولانا سید ارشد مدنی میں لکھتے ہیں میں ۱۹۵۶ء میں جب دمشق محاضرات کے سلسلے میں گیا ہوا تھا تو شیخ محمد بشیر ابراہیمی دمشق آئے تھے انھوں نے ذکر کیا تھا کہ الجزائر کی جنگ و آزادی جہاد کے قائد شیخ عبد الحمید کا خیال ہجرت اور مستقل قیام کا ہو رہا تھا، حضرت نے ان کو واپس مانے کا مشورہ دیا، وہ واپس گئے اور انھوں نے تحریک کی۔

ان معتبر بیانات کے علاوہ خود ابن باریس کی یہ تحریر ملاحظہ کیجئے۔

اذکرانی لما زرت المدينة المنورة واتصلت فيها بشيخي الاستاذ
حمدان لوئيس المهاجر الجنازي وشيخي حسين احمد الهندي
اشار على الاول بالهجرة الى المدينة المنورة وقطع كل علاقة لي
بالوطن و اشار الثاني وكان عالم الحكماء بالعودة الى الوطن و
خدمة الاسلام فيه والعربية بقدر جهد فحقق الله رائي
الشيخ الثاني ورجعنا الى الوطن بقصد خدمته

لے روایت حضرت مولانا سید ارشد مدنی :- مکتوب حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مودعہ
۸/۱۲/۸۶ء - ۳۰ ابن باریس، الشہاب ج ۸ ص ۳۵۵ عدد اکتوبر ۱۹۸۳ء بحوالہ ترکی راجع الشیخ
عبد الحمید بن باریس ص ۲۰ -

مجھے خوب یاد ہے میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا اور وہاں میری ملاقات اپنے قدیمی استاد شیخ حمدان ہاجر جزائری اور دوسرے استاد شیخ حسین احمد ہندی سے ہوئی تو پہلے استاد (شیخ حمدان) نے مجھے مشورہ دیا کہ الجزائر کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ ہی کو اپنا مسکن و مستقر بنالوں اور دوسرے استاد (شیخ الاسلام) جو عالم محقق تھے کی رائے یہ ہوئی کہ میں الجزائر جہاں اور وہاں اسلام و عربیت کی خدمت کروں، اللہ تعالیٰ نے شیخ ثنائی کی رائے کو محقق فرمایا اور میں الجزائر کی خدمت کیلئے واپس آ گیا۔

لیکن ان مصادر سے یہ بات بالکل نہیں واضح ہوتی کہ حضرت شیخ الاسلام نے اس عظیم خدمت کو انجام دینے کیلئے ابن ہادیس کو کیا ہدایات دیں اور کن افکار اور طریقہ عمل کے تحت انھیں کام کرنے کی ترغیب دی، ظاہر ہے کہ ایک ۲۲ سالہ نوجوان کو جس کی اب تک کی پوری زندگی گھریبا تعلیم گاہ کے ماحول میں گزری ہو جو تنظیم و تحریک کے تجربات سے بالکل نا آشنا ہو اسے یکایک بغیر کسی تعلیم و تربیت کے ایسے اہم ترین مہم آزاں اور مدرسین نتائج کی حامل خدمت پر مامور کر دیا جائے عقل اسے باور کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے لازمی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت شیخ الاسلام نے ضروری اصول و ضوابط سمجھانے کے بعد ہی انھیں اس جو کھم کام پر لگایا ہوگا، لیکن وہ اصول و ضوابط کیا تھے کن افکار و نظریات کے تحت اس تحریک کا آغاز کر لیا گیا تھا، نہ تو شیخ ابن ہادیس کی تحریروں سے اس کا سراغ ملتا ہے اور نہ شیخ ابراہیمی کے بیانات ہی سے، اس وقت کے احوال و ظروف کا تقاضہ یہی تھا کہ اس جہاد سے حضرت شیخ الاسلام کے براہ راست تعلق کو واضح نہ کیا جائے، ورنہ شیخ کے لئے مشکلات و مصائب پیش آ سکتی تھیں، اور جب حالات سازگار ہوئے تو میان کرنے والے ہی دنیا سے جا چکے تھے اس لئے راز پردہ راز ہی میں رہ گیا، لیکن علمی و منطقی اعتبار سے اگر یہ درست ہے کہ تلمیذ و شیخ کے

فکر و عمل میں یکسانیت اور توافق اس بات کی دلیل ہے کہ تلمیذ نے ان افکار و اعمال کو اپنے شیخ سے اخذ و جذب کیا ہے تو بغیر کسی پس و پیش کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے قائد جہاد شیخ ابن بادیس کو مکمل طور پر اصول و ضوابط کے کیل کانٹے سے لیس کر کے میدان عمل میں اتارا تھا، کیونکہ دونوں کے نظریات اور طریقہ عمل میں اس قدر موافقت اور یکسانیت ہے کہ الجزائر کے جہاد حریت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ایک لمحہ کیلئے یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ الجزائر کی تاریخ آزادی کو پڑھ رہا ہے یا حضرت شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال اور جمعیت علماء ہند کی تاریخ اسکے پیش نظر ہے، اس موقع پر طوالت سے بچتے ہوئے چند نظائر پیش کئے جاتے ہیں۔

فکر و عمل میں یکسانیت | حضرت شیخ الاسلام کا نظریہ تھا کہ ہندوستان کی آزادی تنہا ہندوستان کی آزادی نہیں ہے بلکہ یہ ایسا کی آزادی کا پیش خیمہ ہے، اور ایشیا کی آزادی مشرق کے کتنے ہی پسماندہ اور کمزور قوموں کی آزادی کا ذریعہ ہے، اپنے حوال و ظروف کے مطابق اسی نظریہ کا اعلان شیخ ابن بادیس ابن الفاظ میں کر رہے ہیں

نعمان لنا وراء هذا الوطن الخاص اوطانا اخوی عزیزة علينا
 هی دائما علی بال ونحن فیما نعمل لوطننا الخاص نتقدا انہ
 لا یمدان تكون قد خدمناھا واصلنا الیھا النعم والخیر من
 طریق خدمتنا لوطننا الخاص و اقرب هذه الاوطان الینا هو
 المغرب الاقصی والمغرب الادنی والمغرب الاوسط ثو الوطن
 العربی الاسلامی ثو الانسانیة العام ۱۰

اس وطن خاص (الجزائر) کے علاوہ ہمارے اور بھی اوطان ہیں، جن میں بہت

لے ابن بادیس الشہاب بھالہ محمد الملی، ابن بادیس دعویہ الجزائر ص ۵۶

محبوب میں جن کا خیال ہر وقت رہتا ہے اور ہم جو حضرات اپنے وطن کی انجام دے رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اس راہ سے ہم ان اوطان کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور انہیں بھی نفع و خیر پہنچا رہے ہیں، اور ان میں ہم سے سب سے قریب مغرب اقصیٰ مغرب ادنیٰ اور مغرب اوسط ہیں، ان کے بعد یہ نفع وطن عربی اسلامی اور پھر وطن انسان کو پہنچے گا۔

(۲) حضرت شیخ الاسلام کا نظریہ تھا کہ مشرق کی ساری تباہی اور فساد کی جڑ مغربی اقتدار کا غلبہ ہے اگر مغرب کا یہ استعماری غلبہ ختم ہو جائے تو مشرق کے مزاج کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس نظریہ کی بازگشت شیخ ابن باویس کے کلام میں سنی جاسکتی ہے

انما فرق جید ابین الروح الانسانیة والروح الاستعمارية فی کل امة
فمن یقدر ما نکره هذه وتقوا واما لوالی تلك ولتؤیدها الانسا
نتیقن کل الیقین ان کل بلاء العالم هو من هذه وکل خیر یجی
لل بشریة انما ینکون یوم تسود تلك فتسقط الروح الاستعمارية ولتندح
ولترفع الروح الانسانیة ولتنتشر

ہم روح انسانیت اور روح استعماریت کے درمیان فرق کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم اسی فرق کے مطابق استعماریت کو ناپسند کرتے اور اس کی مخالفت کرتے ہیں اور روح انسانیت کو دوست رکھتے اور اس کی تائید کرتے ہیں اس لئے ہمیں یقین کامل ہے کہ عالم کی تباہی و مصیبت کا سبب یہی استعماریت ہے اور انسانیت کیلئے کسی خیر کی امید اسی وقت کی جاسکتی ہے جس وقت کہ انسانیت کی سیادت اور بالائری حاصل ہو جائے، لہذا اس وقت روح استعماریت ساقط اور ختم ہو جائے گی اور روح انسانیت بلند اور چھا جائے گی۔

لے ابن باویس، الشہاب ۱۹۳۸ء بحوالہ محمد علی: ابن باویس وعروبۃ الجزائر ۵۳

(۳) حضرت شیخ الاسلام کا نظریہ تھا کہ ہندوستانی مسلمان اپنی ملی حیثیت کے تحفظ کے ساتھ ہندوستانی قومیت کا ایک مفرد ہیں کیونکہ آج کل قومیت کا تشخص وطنیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور لفظ قوم اپنے معنی کے اعتبار سے اسی جماعت پر منطبق ہوتا ہے جس میں جامعیت کا کوئی سبب موجود ہو۔

شیخ ابن باویس نے اس نظریہ کی تعبیر حسب ذیل الفاظ میں کی ہے۔

المسلم هو المتدين بالاسلام والاسلام عقائد واعمال واخلاق
بها السعادة في الدارين والجزائري انما ينسب للوطن افرادة الذين
ربطتهم ذكيات الماهني ومصالح المحاضر واما المستقبل فالذين
يعمرون هذا القطر وتربطهم هذه الروابطهم الجزائريون۔
مسلم وہ شخص ہے جو دین اسلام کا پابند ہے اور اسلام ایسے عقائد، اعمال
اور اخلاق کو شامل ہے جس سے دارین کی سعادت متعلق ہے، اور جزائری
تو صرف وطن کی جانب منسوب ہیں جس کے افراد کو ماضی کی تاریخ، حال کے
مصالح اور مستقبل کی امیدوں نے باہم مربوط کر رکھا، لہذا جو لوگ اس ملک
میں آباد اور ان مذکورہ روابط میں مربوط ہیں وہ جزائری ہیں۔

(۴) حضرت شیخ الاسلام کا نظریہ تھا حق و انصاف میں ذات و مذہب کی بنیاد پر امتیاز
غلط ہے ملک کے تمام باشندے خواہ وہ کسی بھی ذات و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں حق و
انصاف میں سب کے حقوق یکساں ہیں۔

شیخ ابن باویس اس نظریہ کا اعلان یوں کرتے ہیں

فمنهضتنا نهضة بنيت على الدين اركانها فكانت سلاما
على البشرية..... لا يخشاهوا (الله النصراني نصرانيته ولا

اليهودى ليهوديتہ بل ولا مجموعى لمجوسيتہ ولكن يجب والله
ان يخشاها الظالم يظلمه، والذجال لوجله، والخائن لخيائته۔
ہمارے اس انقلاب کی اساس دینی ہے جو انسانیت کی سلامتی کا ذریعہ ہے،
اس میں نصرانی اپنی نصرانیت اور یہودی اپنی یہودیت کی وجہ سے مخالف
نہیں ہوگا بلکہ مجموعی کو بھی اپنی مجوسیت کی بنا پر کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ البتہ
ظالم اپنے ظلم و جال اپنے دجل و فریب اور خائن اپنی خیانت کی بنیاد پر خوف
زدہ ہوگا۔

نظریات میں اس وحدت کے بعد ایک سرسری جائزہ طریقہ کار اور دستور العمل پر بھی
ڈالتے چلتے۔ حضرت شیخ الہند نے اپنی تحریک کی ابتدا درس و تدریس سے کی تھی و دوران
درس جن تلامذہ میں صلاحیت پاتے تعلیم علوم کے ساتھ اس کی سیاسی تربیت بھی فالتے
تھے ایک عرصہ تک اس طرح کام کرنے کے بعد جب ملک کے اطراف و جوانب میں تلامذہ
کی ایک جماعت منظم طور پر کام کو آگے بڑھانے کے لئے تیار ہو گئی تو جمعیت الانصار کی داغ
بیل ڈالی اور پھر دہلی میں مولانا عبید اللہ سندھی کے ذریعہ نظارۃ المعارف کے عنوان
سے درس قرآن کا ایک حلقہ قائم کیا، اس طرح سے ملک کے ذہین، بیدار مغز، متحرک اور فعال
افراد پر مختلف ایک جماعت اپنے گرد اکٹھا کر لی اور پھر انھیں کے واسطے سے تحریک کا جال
پورے ملک میں بچھا دیا، تحریک کی اسی ہمہ گیری کا نتیجہ تھا کہ حضرت شیخ الہند کی گرفتاری
اور قید و بند کی وجہ سے کام کرنے والوں میں اضمحلال نہیں پیدا ہوا بلکہ انھوں نے خلافت
کیٹی اور جمعیت علما نام سے ایک محاذ کے بجائے دو دو محاذ کھول دیئے اور بالآخر اسی
جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آزادی کی بھرپور جنگ لڑی گئی۔ اس پس منظر کو ذہن میں
رکھتے ہوئے شیخ ابن باویس کی تاریخ جدید و عمل کا مطالعہ کیجئے۔

لے ابن باویس، الشہاب ۱۳۶۶ھ بحوالہ سابق

وہ ۱۹۱۳ء میں حضرت شیخ الاسلام کی ہدایت پر الجزائر واپس آئے اور ہر مشغلہ سے بالکل یکسو ہو کر درس و تدریس و عطا و تذکیر میں لگ گئے اور ایک دو سال نہیں بلکہ پورے دس سال اس خالص علمی مشغلہ کو جاری رکھا وہ خود لکھتے ہیں

قضینا عشر سنوات فی الدرس لتكوين نشئ العلمی لعلہ یصل طلبة

غیوہ من عمل اخو فلما مکلت العشر وظہوت بحول اللہ نتیجتھا ۱۶

ہم نے پورے دس سال (الجزائر) کی نشا علمی میں گزار دیئے جن میں ترویج علوم کے علاوہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور الحمد للہ جب اسکے اچھے نتائج بھی ظاہر ہوئے

طریقہ یہ تھا کہ رات کو قرآن حکیم کا عمومی درس ہوتا تھا، جس کے ضمن میں اپنے سیاسی، اجتماعی اور اصلاحی نظریات کو بھی مدلل طور پر بیان کرتے رہتے تھے، اس درس کو اس درجہ مقبولیت ہوئی کہ شہر سنطینہ کے علاوہ مضافات سے بھی بڑی جماعت اس میں شرکت کے لئے آتی تھی، اور دن کو خصوصی درس ہوتا تھا جس میں صرف طلبہ شریک ہوتے تھے، اس درس میں تفسیر قرآن، موطا امام مالک، مقدمہ ابن خلدون اور بعض فقہ اور تاریخ کی کتابیں ہوتی تھیں، اس طرح سے دس سال کی مدت میں انھوں نے آگے کے کام کی زمین تیار کر لی اور اپنے تلامذہ اور مستفیدین کے ذریعہ پورے ملک میں اپنے نظریات کو عام کر دیا اس کے بعد ۱۹۲۵ء میں یکے بعد دیگرے علی الترتیب دو رسالے المنتقد اور الشہاب جاری کئے ممکن ہے الشہاب نام حضرت شیخ الاسلام کی فاضلانہ کتاب الشہاب الثاقب کے نام سے اخذ کیا ہو، یہ کتاب اس وقت شائع ہو چکی تھی جس میں اپنے سیاسی، اجتماعی اور اصلاحی نظریات پر کھل کر بحث کرتے تھے، اس کا اثر بھی ملک پر نہایت اچھا پڑا اور لوگوں میں سیاسی بیداری پیدا ہو گئی بعد ازاں ۱۹۳۱ء میں جمعیت علمائے الجزائر کی بنیاد رکھی جس کے خود ہی تاحیات صدر رہے، شیخ باؤس کے جانشین جمعیت علماء کے دوسرے شیخ محمد بشیر الابراہیمی جمعیت علماء کی اسمیت

ضرورت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

لوتّا آخر ظہور جمعیۃ العلما و عشرین سنۃ لما وجدنا فی الجزائر
من سمع صوتنا، اگر جمعیت علماء کی تاسیس میں دس بیس سال کی تاخیر اور
ہو جاتی تو ہماری باتیں سننے کیلئے الجزائر میں ایک آدمی بھی نہ ملتا۔

پھر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کھل کر آزادی کی جنگ لڑی گئی۔

فکر و عمل کا یہ اتحاد بلاشبہ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ الجزائر کی جنگ آزادی
حضرت شیخ الاسلام کے متعین کردہ خطوط پر برپا کی گئی ورنہ اس طرح کا کلیتہً اتحاد
ممکن نہیں تھا، اس لئے تاریخ کا طالب علم اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس طرح ہندوستان
کی تاریخ آزادی میں اگر حضرت شیخ الہند کا تذکرہ نہ کیا جائے تو وہ تاریخ ناقص اور
ادھوری ہوگی ٹھیک اسی طرح اگر الجزائر کے جہاد حیرت کی تاریخ میں شیخ الہند کے
جانشین مولانا حسنین احمد دئی کا ذکر نہ ہو تو وہ تاریخ بھی غیر مکمل و ناتمام ہوگی، تو
اس کا دعویٰ یقیناً مبنی برحق ہوگا حضرت شیخ الاسلام کا یہ ایک ایسا عظیم اور بے خداد
امیاز ہے جس کی نظیر ہندوستان کے کسی بھی قومی لیڈر اور سیاسی رہنما میں تلاش
کرنا بے سود ہے۔

”یہ رتبہٴ بلند ملا جس کو مل گیا“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام

علی خاتوا المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

لے ابن بادیس کے جہد و عمل کی ترتیب کے لئے ترکی راجح الشیخ عبد الحمید بن بادیس باعد

النفیۃ الاسلامیہ فی الجزائر کے صفحات ۴۲، ۴۵ اور ۱۵۳ ملاحظہ ہوں۔

کوائف دارالعلوم

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(۱) — دستور و تعامل کے مطابق ۱۰ اشوال کو دارالعلوم کھل گیا، داخلہ کے امیدوار طلبہ کی آمد کا سلسلہ اگرچہ رمضان المبارک ہی سے شروع ہو گیا تھا اور سیکڑوں جدید طلبہ عاطفہ دارالعلوم میں فروکش ہو کر پوری تندرہی کے ساتھ امتحان داخلہ کی تیاری میں لگے ہوئے تھے لیکن دارالعلوم کے کھلتے ہی جدید طلبہ سیلاب کی طرح امنڈ پڑے اور دیکھتے دیکھتے دارالعلوم کی وسیع و عریض عمارتیں طلبہ عزیز سے کھج کھج بھر گئیں دارالعلوم اور اس سے متصل مسجدیں نمازیوں کی کثرت سے تنگ ہو گئیں، دفتر تعلیمات نے اعلان کے مطابق ۴ اشوال سے ہی درخواست داخلہ کا نام لینا شروع کر دیا تھا، ۱۰ اشوال تک ڈھائی ہزار سے زائد درخواستیں جمع ہو گئیں اس کارروائی کی تکمیل کے بعد امتحانات شروع ہوئے، دورہ حدیث سے درجہ چہارم تک کے امیدواروں کا تحریری امتحان لیا گیا اور اس سے نیچے کا تقریری اس طرح درجات عریضہ کے امتحانات ۱۹ اشوال تک مکمل ہو گئے اور ان کے نتائج بھی شائع کر دیئے گئے تاکہ ناکام امیدوار دیگر مدارس میں داخلہ لے سکیں، ظاہر ہے کہ ڈھائی تین ہزار طلبہ کے امتحانات، ان کی کامیوں کی جانچ پھرانکے نتائج کا اعلان اس قلیل مدت میں کوئی آسان کام نہ تھا لیکن طلبہ عزیز کی سہولت کی غرض سے حضرات اساتذہ اور دفتر تعلیمات کے کارکنان شیخ کی طرح شب و روز مصروف کار رہ کر ہفتہ کے اندر اندر ان سارے امور کو بحسن و خوبی مکمل کر دیا، گزشتہ سال کا تعداد کے لحاظ سے جدید داخلہ کی گنجائش مجموعی طور پر ساڑھے پانچ سو تھی لیکن امیدواروں کی کثرت اور دارالعلوم سے ان کی وابہانہ وابستگی کے پیش نظر حضرت مہتمم صاحب مدظلہ کے خصوصی حکم سے تقریباً ساڑھے نو سو جدید طلبہ کا داخلہ لیا گیا، دارالعلوم کے وسائل کی تنگ دانی اور طلبہ کی ناکامیوں نے حضرت مہتمم صاحب کو مجبور کر دیا ہر ذریعہ طلبہ کے ساتھ ان کی خلیت و محبت چاہتی

تھی کہ ہر ایک طالب علم کو اپنے دامن شفقت میں سمیٹ لے، گزشتہ سب سے موسمہ سال جب طلبہ کی کثرت کی بنا پر دارالعلوم نے مقابلہ کے امتحان کا قانون وضع کیا تو اس سال امیدواروں کے نتائج بڑے ایس کن تھے، گزشتہ سال کے امتحان میں کچھ بہتری آئی، اور اس سال کے نتائج امتحان بڑے حوصلہ افزا تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دارالعلوم کا یہ طریقہ امتحان معیار تعلیم میں بلندی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور داخلے کے خواہشمند طلبہ پوری جدوجہد کو کام میں لارہے ہیں، فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

داخلے کی مہم کو سرانجام دینے کے بعد ۲۹ سوال کو فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمود حسن دامت برکاتہم کے درس بخاری اور دعا سے نئے سال کی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا، تقریباً دو ڈھائی ماہ کے وقفہ کے بعد دارالعلوم میں تعلیمی چل چل پھل پھر سے شروع ہو گئی ہے اور اس کے مدد باہم قال اللہ وقال الرسول کی حیات بخش صداؤں سے گونجنے لگے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال کبھی بحسن و خوبی انجام تک پہنچائے اور اساتذہ و طلبہ کو افادہ و استفادہ کی بھرپور توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔

(۲) جامع مسجد دارالعلوم کی تعمیر کا سلسلہ تقریباً ایک سال سے جاری ہے تبہ خانے کی چھت پڑ چکی ہے، تبہ خانے کی یہی چھت اصل عمارت کی کرسی ہے اس زیر تعمیر وسیع و عریض مسجد کے مسقف حصہ میں بیک وقت ڈھائی ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں طلبہ دارالعلوم کی کثرت کی بنا پر قدیم مسجد عرصہ سے بالکل ناکافی ہو چکی تھی، ارباب انتظام ایک وسیع مسجد کی تعمیر کی فکر میں تھے لیکن موجودہ ہوش ربا گرانی کی وجہ سے اس کثیر المصارف کام کو چھڑنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، خدا بھلا کرے یہی کے مسلمانوں کا کہ انھوں نے ہفتہ عشرہ کے اندر آٹھ نو لاکھ روپے کا انتظام کر کے حضرت مہتمم صاحب اور دیگر اصحاب مل کو ہمت دلائی اور خدا کے نام پر ہزرگوں کے ہاتھوں سنگ بنیاد رکھ دیا گیا اور قدرے توقف کے بعد تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا گیا، خدا کے فضل اور ارباب

خیر کی ہمت و توجہ سے مجد اللہ کام برابر جاری ہے اور ایک انداز کے مطابق اب تک چالیس سینتالیس لاکھ روپے تعمیر میں خرچ ہو چکے ہیں، اہل خیر و صلاح کیلئے ایک عظیم صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کا یہ زریں موقع ہے، امید ہے کہ یہ حضرات اس کی طے پوری توجہ فرمائیں گے۔

(۳) — ابھی ابھی جمعیت علماء ہند کے دفتر واقع دہلی سے بذریعہ فون یہ اندوہناک اطلاع آئی ہے کہ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن رکن الحاج علامہ الدین صاحب مقیم بمبئی کا انتقال ہو گیا ہے۔ مرحوم ایک بے لوث دینی و سماجی کارکن تھے جماعت تبلیغی، دارالعلوم دیوبند، اور مظاہر علوم سہارنپور سے بیک وقت خصوصی تعلق رکھتے تھے اور ان کی ہر نوع کی خدمت کو اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ مرحوم کی وفات ان تینوں اداروں کے لئے ایک بڑے خسارے کا سبب ہے، واقعہ ہے کہ اس تحوطہ رجال کے دور میں حاجی صاحب جیسا صاحب الرائے، فعال، حق گو، ہر دل عزیز دینی خدمت گار ملنا مشکل ہے، دارالعلوم مرحوم کے اعزہ و اقارب کے غم میں برابر کا شریک ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل و جہنائے جزین سے نوازے اور دارالعلوم کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے آمین۔

تعارف مطبوعات جدیدہ

تعارف کیلئے کتاب کے دو نسخے لازمی ہیں ورنہ تبصرہ سے معذوری ہوگی
انوار الباری شرح اردو صحیح بخاری مؤلف مولانا سید احمد رضا بجنوری، تقطیع
 کلاں، کاغذ کتابت و طباعت عمدہ،
 جلد ہفتہ دھم قسط نوزدھم صفحہ ۲۰۸، قیمت تیس روپے، شائع

کردہ مکتبہ ناش العلوم بخارہ روڈ، بجنور یو پی۔

مولانا سید احمد رضا بجنوری تلمیذ حضرت شرح الاسلام مولانا مدنی و علامہ نور شاہ کشمیری،
 عصر حاضر کے متجرب و وسیع النظر علماء میں شمار ہوتے ہیں قدیم و جدید علمی تحقیقات و اکتشافات سے
 موصوف کو پوری واقفیت ہے، علمائے دیوبند بالخصوص محدث کشمیری کے افادات و تحقیقات
 کے بہترین جامع و شارح ہیں، موصوف تقریباً بیس سال سے انوار الباری کے نام پر صحیح
 بخاری کی اردو زبان میں نہایت بسوط و محققانہ شرح لکھ رہے ہیں جو وقفہ کے ساتھ قسطوار
 شائع ہوتی ہے، زیر تبصرہ مجلد اسی شرح کا نویں جزو ہے جس میں صحیح بخاری کی کتاب
 الجنائز اور کتاب التوحید والعقائد پر شرح و بسط کے ساتھ بحث کی گئی ہے، دیگر حصوں کی طرح
 اس حصہ میں بھی مؤلف موصوف کے ذہن رسا اور سیال قلم نے نادر اور کیا بات تحقیقات کے
 ایسے ایسے عجیب اور خوشنما گل بوٹے جمع کر دیئے ہیں کہ خوب و جہد بندی کی ذہنیت سے
 الگ ہو کر اس کا مطالعہ کرنے والا داد و تحسین سے باز نہیں رہ سکتا، دینی علوم بالخصوص حدیث سے
 شغف رکھنے والے طلبہ و علمائے یہ ایک گرانقدر تحفہ ہے جس سے انھیں ذوق و شوق کے ساتھ
 مستفید ہونا چاہئے۔

تذکرۃ الانبیاء مرتبہ مولانا قاری شریف احمد، تقطیع کلاں، کاغذ عمدہ،
 کتابت و طباعت نفیس، جلد مضبوط و دیدہ زیب، صفحات
 حصہ اول و دوم

جلداول ۶۲، جلد دوم ۲۱۰ صفحہ، ناشر مکتبہ رشیدیہ قاری منزل چوک کراچی
پاکستان۔ قیمت درج نہیں۔

مولانا قاری شریف احمد بڑے بافیض عالم دین ہیں ان کے قلم سے مختلف دینی موضوعات
پر اب تک تقریباً دو درجن چھوٹی بڑی کتابیں نکل چکی ہیں اور سب ہی شائع ہو کر مقبول
خاص و عام ہیں ان میں معلم الدین اردو، فارسی، پنجابی اور انگریزی چاروں زبانوں میں جمعی
موصوف کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ جو کچھ لکھتے ہیں قرآن و حدیث اور علمائے حق کی تحقیقات
کی روشنی میں لکھتے ہیں، انداز تحریر نہایت سادہ، سلیس اور سہل الفہم ہے جسے معمولی پڑھے
لکھے لوگ بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ان کی یہ تازہ ترین تصنیف تذکرۃ الانبیاء بھی
انھیں خوبوں کی حامل ہے، تذکرۃ الانبیاء کے موضوع پر اردو و فارسی اور عربی میں بہت
سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں علامہ عبد الوہاب نجار کی قصص الانبیاء اور مولانا حفظ الرحمن
سیوطی کی قصص القرآن علی حلقوں میں مشہور و متداول ہیں لیکن علامہ نجار کی کتاب
عربی میں ہے اور مولانا سیوطی کی یہ بلند پایہ تصنیف علمی اسرار و حکم اور اذق تفسیری
مباحث پر مشتمل ہونے کی وجہ سے علماء و فضلا کے دائرہ تک ہی محدود رہیں، اور ان اہم
کتابوں کے مندرجہ شہودی میں آنے کے باوجود یہ ضرورت اپنی جگہ باقی رہی کہ اس موضوع پر
آسان اردو میں صحیح و مستند حوالوں کے ساتھ ایک کتاب مرتب کی جائے جس سے عام
اردو خوان مستفید ہو سکیں، مستحق تحسین ہیں مولانا قاری شریف احمد صاحب کہ ان کے
ہاتھوں یہ مبارک کام بہا احسن و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، کتاب کے پہلے حصہ میں حضرت
آدم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اٹھائیس حضرات
انبیاء کے تذکرے ہیں جن میں حضرت یحییٰ حضرت حزقیل اور شمول علیہم السلام کے علاوہ
ان حضرات انبیاء کا انتخاب کیا گیا ہے جس کے واقعات یا کم از کم اسناد قرآن حکیم میں
مذکور ہیں، دوسرا حصہ حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات

کے تذکرے پر مختص ہے جس میں ولادت نبوی سے وفات تک کے حالات و واقعات بڑے دل نشین پیرائے میں بیان کئے گئے ہیں، کتاب کے دونوں حصے ہر اعتبار سے لائقِ ستائش ہیں اور بجا طور پر یہ امید کی جاسکتی ہے کہ موصوف کی دیگر تصانیف کی طرح یہ مبارک مجموعہ بھی دیندار حلقوں میں خصوصیت کے ساتھ پڑھا سنا جائیگا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز
از مولانا مفتی جمیل احمد نذیری فاضل دیوبند۔ تقطیع متوسط، کاغذ درمیانی، کتابت و طباعت مناسطری، جلد سحر کاغذی کور، صفحات ۳۹۰۔ قیمت ۳۵ روپے

ناشر مکتبہ صداقت مبارکپور اعظم گڑھ یوپی، ملنے کے پتے مکتبہ صداقت مبارکپور مکتبہ القرآن ۳۱ نیا گاؤں ویسٹ لکھنؤ، مکتبہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، مکتبہ البدور دارالعلوم فاروقیہ کاکوری لکھنؤ، مکتبہ رحمانیہ ہتھورا ضلع بانہ (یوپی)، دارالاشاعت اسلامیہ کولہاڑہ اشرفیہ لکھنؤ، مکتبہ قاسمی بیچینی نگر بھینڈی ضلع تھانہ ہمارا اشرفیہ، دارالکتاب دیوبند سہارنپور (یوپی)۔

بعض خود پسند حلقوں کی جانب سے ایک عرصہ سے ہم چلائی جا رہی ہے کہ احناف کا طریقہ نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، بہت کم پڑھے لکھے مسلمان اس غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ٹکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس فریب میں گر بسا اوقات اس ہم ترین ذریعہ ہی سے دست کش ہو جاتے ہیں اس لئے اس خطرناک اور مہلک پروپیگنڈے کے مسموم اثرات کو زائل کرنے کیلئے ضرورت تھی کہ عام فہم اردو میں ایک ایسی کتاب مرتب کی جائے جس میں پورے حنفی طریقہ نماز کو کتب فقہ کے سچے قرآن و سنت کے حوالوں سے مل کے پیش کیا جائے، امامِ علمائے دین بالخصوص حنفی مکتب فکر سے متعلق علماء کی طرف سے مولانا مفتی جمیل احمد صاحب فاضل دیوبند سختی سے رد کریں کہ انھوں نے یہ کتاب مرتب کر کے حضراتِ علماء کے سر سے ایک بہت بڑے قرض کو چکا دیا ہے۔ اس کا راز تو اید مردانِ حنین کنند "حقیقت یہ ہے کہ کتاب اپنے موضوع و مقصد میں مکمل اور کامیاب ہے، ضرورت ہے کہ اس مجموعہ خوبی کو گھر گھر پہنچایا جائے حضراتِ ائمہ اپنی مسجد و میلا سے پڑھ کر سنائیں اور مدارس و مکاتب کی کوئی بھی لائبریری اس سے خالی نہ رہے۔

ماہنامہ

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

دیوبند

ماہ ذی قعدہ ۱۴۰۸ھ

مطابق

جولائی ۱۹۸۸ء

سید شگراں :

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
ہتم دارالعلوم دیوبند

مدیر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک بیرون ممالک

سعودی عرب، افریقہ
برطانیہ، امریکہ، کناڈا
دغیرہ کاسالہ

160/=

70/=

50/=

۴۳ جلد
شمارہ
۲۷ سالانہ
۲۷ قی شمارہ

سرگشتان اسبابی مٹا ہے کہ آپکے زرعہ ختم ہو گیا ہے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نگارش	نمبر صفحہ
۱	حسرت آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	نکاح کے اسلامی قوانین	" " " "	۷
۳	اسلام کا نظام اخلاق ایک اجمالی جائزہ	مولانا سعید الرحمن قاسمی مدیر ماہنامہ نصرۃ الاسلام کشتیر	۱۷
۴	جمہوری اسلامی ایران کے کارنامے	ع.ق. ای.آئی	
۵	عارف باللہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی کے ایک شاگرد	مولانا سید شریف حسین ترمذی	۳۳
۶	مرزا قادیانی کا عقیدہ خدا اپنے مروجین کے	مولانا محمد اقبال صاحب رنگونی (انچوسٹر انگریز)	۳۷

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ① ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع باکراؤل فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔
- ② پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ -/۷۰ مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد دلا براہ شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیجیں۔
- ③ خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

مینجر

حرف آغاز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

ہندوستان کا ایک سیکولر ملک ہے، یہاں کے آئین کی رو سے اس ملک میں موجود ہر مذہب کو پھولنے پھلنے اور ترقی کرنے کا یکساں حق حاصل ہے، اس میں بسنے والے اپنے مذہبی رسوم اور طور طریقے میں آزاد ہیں، چنانچہ دستور ہند میں ”مذہب کی آزادی کا حق“ کے تحت صاف لفظوں میں درج ہے کہ ”تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے“ (بھارت کا آئین حصہ ۳ بنیادی حقوق دفعہ ۲۵ ص ۲۶)

دستور کی اس واضح بنیادی اور مضبوط ضمانت کے باوجود حکومت وقت اسکے ماتحت ادارے حتیٰ کہ عدلیہ تک کا رویہ مسلمانوں کے مذہبی امور کے متعلق نہ صرف غیر منصفانہ بلکہ جارحانہ ہے۔ بابری مسجد ہی کا معاملہ لیجے، جس کا مسجد ہونا تاریخ کے ٹھوس دلائل ہی سے نہیں خود سرکاری و عدالتی کاغذات سے بھی ثابت ہے، لیکن اسے کس آسانی کے ساتھ مندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ کہ اس سلسلہ میں مسلمانوں کی ہر چیخ دیکھا کہ صد البعرا بن کر رہ گئی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے سامنے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ اسی طرح کا رویہ مسلمانوں کی ڈاڑھی کے بارے میں بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ فوج و پولیس میں مسلم ملازمین کو ڈاڑھی منڈوانے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ستم ظریفی کی حد ہے کہ اس غیر قانونی اور نامنصفانہ اقدام پر عدالت عالیہ کی جانب سے سپریم کورٹ بھی عطا کر دی جاتی ہے، مسٹر نیسی بال

کرسٹن مین جسٹس کی رلہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے اس دعویٰ پر شاہد عدل ہے جبکہ ڈاڑھی رکھنا ایک خالص مذہبی عمل ہے، کیونکہ یہ سنت رسول اور اسلام کا شعار ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں ڈاڑھی بڑھانے پر خاص ہدایت فرمائی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا: "دفعوا اللہی واحفظوا الشواب (بخاری شریف) ایک درسِ فرمان میں اسی بات کی تاکید ان الفاظ میں فرمائی انہکوا الشواب واعفوا اللہی (صحیح بخاری) صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ میں جزو الشواب وارخوا اللہی۔ ان سب احادیث کا حاصل یہی ہے کہ مونچھوں کو کتر جائے اور ڈاڑھی کو بڑھایا جائے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان پر خود عمل کر کے امت کو عملی طور پر بھی ڈاڑھی بڑھانے کی تعلیم دی اور آپ کے اعمال و افعال کے بارے میں علمائے دین اور اسلامی قانون کے ماہرین کا فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اگر قرآن حکیم میں مذکور احکام یا خود آپ کے فرمان کی تشریح و تعیین کر رہے ہیں تو قرآن کے ان احکام اور نبی کریم کے ان فرمان کا جو درجہ ہوگا وہی آپ کے اس عمل کا بھی ہوگا جن سے قرآن و سنت کے ان احکامات کی توضیح و تشریح ہو رہی ہے، اگر قرآن و سنت کا وہ حکم واجب کے درجے میں ہوگا تو آپ کا یہ عمل بھی واجب ہوگا، اور اگر اس حکم سے سنت یا استحباب کا ثبوت ہو رہا ہے تو آپ کا یہ عمل بھی سنت و مستحب ہوگا، اور فقہائے اسلام اس پر متفق ہیں کہ ارشادِ نبوی: "واعفوا اللہی" سے سنت ہو کہ وہ کے درجہ میں ہے اس لئے آپ کے عمل سے بھی ڈاڑھی کا سنت ہو کہ وہ ہونا ہی ثابت ہوگا، لہذا آپ کے عمل کو رسم و عادات پر محمول کرنا اسلامی قوانین سے عدم واقفیت کی دلیل ہوگی، ڈاڑھی کی اسی شرعی حیثیت کی بنا پر تمام اصحاب رسول علمائے اسلام اور صلحائے اُمت ابتداءً اسلام سے برابر اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج کے فیشن پرستی

کے دور میں اسلامی احکام و اعمال اور مذہبی طرز معاشرت پر چلنے والے مسلمان اپنے پیارے رسول کی اس پیاری سنت کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات آفتاب نیروز کی طرح آشکارا ہو گئی کہ ڈاڑھی کا معاملہ رسم و رواج سے تعلق رکھتا بلکہ یہ اسلامی معاشرے کا ایک شعار اور اسلامی تہذیب کا ایک نشان ہے، جس طرح ہندو دھرم میں سر پر چوٹی رکھنا، جنیو ہننا یا عیسائی مذہب میں گردن میں صلیب لٹکانا اور کھنٹھی میں سر اور ڈاڑھی ٹکے بال کا بڑھانا مذہبی علامت ہے، اور جس پر کسی قسم کی بندش یا قدغن لگانا، آئین ہند کے سراسر خلاف ہوگا اور اس رویہ کو بجا طور پر خلاف قانون، نا انصافی اور ظلم سمجھا جائے گا۔ اسی طرح مذہب اسلام میں ڈاڑھی کا بڑھانا مذہبی شعار اور دینی علامت ہے جس پر کسی طرح کی بھی بندش اور رکاوٹ مداخلت فی الدین، اور ایک خالص مذہبی معاملہ میں غلط اندازی ہوگی، جو دستور ہند سے انحراف اور ایک غیر منصفانہ حرکت کہی جائے گی

کیرلا اور اندھرا کی ریاستوں کے بعد اخبارات کا طبع کے مطابق اب اتر پردیش میں بھی یہ ظالمانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، چنانچہ پولیس ریڈیو ڈیپارٹمنٹ میں ایک مسلم ملازم کو محض ڈاڑھی رکھنے کی بنا پر اس ڈیپارٹمنٹ کے افسران پریشان کردہ ہیں اور اسے اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ رسول کی سنت اور مذہبی علامت سے دست بردار ہو جائے۔

لیکن حکومت ہند اور ملک کے فرقہ پرست سرکاری افسران کی بات اچھی طرح سے ذہن نشین رکھتی چاہئے کہ مسلمان اپنے مال و جان کے زیاں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے مذہبی معاملات میں مداخلت کو کسی قیمت پر بھی انگریز نہیں کر سکتا۔ اس لئے کسی طوفان کے سر اٹھانے سے پہلے حکومت ہند کو

چاہئے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان مذہبی معاملات کو دستور منہد کی روشنی میں جلد از جلد حل کر دے، یہی انصاف کا تقاضہ ہے اور سیاسی دوسا ندیشی بھی اسی بات کی متقاضی ہے کہ اس طرح جذباتی مسائل کو معرض التوار میں ڈالنے کے بجائے انہیں جلد از جلد قانون و انصاف کے مطابق حل کر دیا جائے کیونکہ اس طرح کے سگلتے ہوئے مسائل میں ٹال مٹول سے فرقہ پرست افراد اور تنظیموں کو شر انجیزی کا موقع ملتا ہے جس سے ملک کی تار سالمیت کے علاوہ خود حکومت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔

از مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قسط دوم

نکاح کے شرعی قوانین

ایجاب وقبول کے صیغے | ۱۱ — ایجاب وقبول کے الفاظ میں دونوں صیغے ماضی کے ہوں گے یا ایک ماضی اور دوسرا مستقبل کا۔

تشریح: ایجاب وقبول کے لئے دونوں صیغے ماضی کے ہوں جیسے کوئی کہے کہ میں نے اپنا یا اپنی بیٹی کا یا اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے کیا اور دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ نکاح ان دو لفظوں سے بھی منعقد ہو جاتا ہے جن میں سے ایک لفظ ماضی کے لئے موضوع ہو اور دوسرا مستقبل یا حال کیلئے، مستقبل سے راد امر کا صیغہ ہے، جیسے کوئی کہے کہ میرا نکاح اپنی ذات سے کر دے۔ یا یوں کہے کہ میری بیوی ہو جا، اور دوسرا کہے کہ میں نے تیرا نکاح اپنی ذات سے کر دیا، یا میں تیری بیوی ہو گئی۔ نکاح ان دو لفظوں سے بھی ہو سکتا ہے جن میں ایک صیغہ ماضی کا اور دوسرا مضارع کا ہو لیکن صیغہ مضارع سے اس وقت نکاح منعقد ہوگا جب کہ منکلم اس سے استقبال کے معنی کا ارادہ نہ کرے، بلکہ حال مراد ہو، ورنہ وعدہ نکاح ہوگا نہ ایقاع نکاح۔ بہر حال ایجاب وقبول میں سے ایک صیغہ ماضی کا ہونا ضروری ہے

لہ ویعقد بالا ایجاب والقبول وضعاً للمضی او وضع احدہما للمضی والاخر فی مستقبل لان کلاما مرواحالا کالمضارع کذا فی السنہ الفاشق للسیوری ۱۶ ص ۲۶۰۔

ایجاب و قبول میں مطابقت

۱۲۔ ایجاب و قبول کیلئے
ایک کلام کا دوسرے کلام سے مطابقت ہونا

ضروری ہے۔

تشریح:۔ ایجاب و قبول کیلئے ضروری ہے کہ ایک کلام دوسرے مختلف نہ ہو، چنانچہ اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے ایک ہزار درہم پر کیا اور مرد نے جواب دیا کہ میں نے قبول کیا لیکن مہر قبول نہیں کرتا تو نکاح باطل ہوگا، یعنی سب سے منعقد ہی نہ ہوگا۔

۱۳۔ جواز نکاح

کے اولیاء کے عاقل و بالغ ہونے اور دو عاقل و بالغ مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی سماعت میں برضا مندی فریقین ایک مجلس میں ایجاب و قبول پر منحصر ہے بشرطیکہ دونوں نکاح کرنے والے یا ان میں سے کسی ایک کی ذات میں کوئی ایسا امر شرعی موجود نہ ہو جو مانع نکاح ہو۔

تشریح:۔ فقہاء نے نکاح کی شرائط کو تین انواع میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ شرائط انعقاد نکاح

۲۔ شرائط جواز نکاح

۳۔ شرائط لزوم نکاح

انعقاد نکاح کی شرائط کو دو انواع میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(الف) وہ شرائط جن کا تعلق عاقدین نکاح سے ہے۔

(ب) وہ شرائط جن کا تعلق مجلس عقد سے ہے۔

لے اوقال رجل لرجل زوجته ابنتی علی کذا انقال الزوج قبلت النکاح ولا اقبل
المهر قالوا لا یصح النکاح وهو باطل۔ فتاویٰ قاضی خاں۔

انقضاء نکاح کی پہلی شرط — عقل

جن شرائط کا تعلق عاقدین نکاح سے ہے ان میں ایک عقل ہے، نکاح کے منعقد ہونے کے لئے عاقل ہونے کی شرط لازمی ہے کیونکہ یا گل یا بے عقل لڑکا نکاح کی اہلیت نہیں رکھتا لیکن صبی عاقل کا کیا ہوا نکاح اسکے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

انقضاء نکاح کی دوسری شرط — بلوغ

انقضاء نکاح کی دوسری شرط بلوغ ہے کیونکہ نکاح کی قابلیت بلوغ ہی سے پیدا ہوتی ہے اگر متناکحین یا ان میں سے کوئی ایک بالغ نہ ہو تو ان کا کیا ہوا نکاح منعقد نہ ہوگا البتہ نابالغ کی طرف سے اس کا ولی ایجاب یا قبول کر سکتا ہے۔

بلوغ اور حنفیہ و شافعیہ مکاتیب فکر:

شرعاً لڑکی اس وقت بالغ سمجھی جاتی ہے جب کہ اسے حیض شروع ہو جائے، حیض آنے کی کم از کم مدت ۹ سال ہے، حیض نہ آنے یا بلوغ کی کوئی دوسری شہادت نہ ہونے کی صورت میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک لڑکی کی عمر بلوغ ستر سال ہے۔

لڑکا اس وقت بالغ سمجھا جاتا ہے جبکہ اسے احتلام ہونے لگے اس کی کم از کم عمر ۱۴ سال ہے احتلام یا بلوغ کی کوئی دوسری شہادت نہ ہونے کی صورت میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک لڑکا اٹھارہ سال کی عمر میں بالغ سمجھا جائیگا، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس مسئلہ میں امام اعظم سے اختلاف کیا ہے ان کے نزدیک اگر لڑکا مختلم یا لڑکی حائض ہو جائے یا دونوں اپنی عمر کے پندرہ سال پورے کر لیں تو بالغ متصور ہوں گے، امام شافعی نے بھی صحابہ کی رائے سے اتفاق کیا ہے۔ احناف اب اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔

لہ واما شرطہ فممنہما العقل والبلوغ والعریۃ فی العاقد الا ان الاول شرط الانقضاء فلا ینقصد نکاح المجنون والصبی الذی لا یعقل والاخیرون شرط النفاذ فان نکاح الصبی العاقل یتوقف نفاذہ علی اجازۃ ولیہ، حکمنا فی الہدایۃ ج ۲ ص ۲۳۳ و ۲۳۴

شیعہ، مکتب فکر۔

شیعہ مکتب فکر کے نزدیک بھی لڑکے اور لڑکی دونوں کا بلوغ شرعی نہ رہا ہوا سال قمری ختم ہونے پر قیاس کر لیا جائیگا، الایہ کہ شہادت سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ بلوغ اس سے پہلے ہو چکا تھا۔

تیسری شرط انعقاد نکاح — رضامندی

عاقین نکاح سے متعلق نکاح کی تیسری شرط رضامندی ہے، طرفین کی رضامندی کے بغیر نکاح جائز نہ ہوگا خواہ عورت باکرہ بالغ ہو یا ثیبہ رضامندی لازمی ہے، احناف کے نزدیک اس کا ولی اس کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا یہ دلی خواہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔
معنوی رضامندی۔

رضامندی صریح یا معنوی دونوں طرح ہو سکتی ہے، باکرہ لڑکی کا مسکرا دینا، ہنس دینا، یا خاموش رہنا یا بلا آواز رونا معنوی رضامندی سمجھی جائیگی، لیکن اگر ہنسی سے تضحیک یا تمسخر ظاہر ہوتا ہو یا خاموشی سے غم و غصہ کا اظہار ہوتا ہو تو وہ معنوی رضامندی نہیں کہلائے گی۔

لہ ولا یجوز علی بالغة صحیحة العقل من اب و سلطان بغیر اذنہا بکرا کانت او ثیباً فان فعل ذلك فالتکاح موقوف علی اجازتها فان اجازتها مجاز وان ردته بطل کذا فی السراج الوہاج، فتاویٰ عالمگیری، ج ۱ ص ۲۸۷، وفي الهدایہ ولا یجوز اجبار البکر البالغة علی النکاح ۲۰ ص ۲۹۲ -

لہ ولو ضحکت البکر عند الاستکما و ادعدها بلغها الخبر فهو رضا ..... وقالوا ان ضحکت کالمستہزئة لما سمعت لایکون رضا کذا فی المبسوط للامام السرخسی والکافی وعلیہ الفتویٰ کذا فی البطلان لائق، وان تبسمت هو رضا هو الصحيح من المذهب ذکرہ، فتمسک لاثم التحلواتی کذا فی المحيط وان بکت اختلفوا فیہ والصحيح ان البکاء اذا کان بخروج الدمع من غیر صوت یكون رضا وان کان بصوت والصیاح لایکون رضا کذا فی فتاویٰ قاضیخان و هو الاوجه وعلیہ الفتویٰ کذا فی الذخیرۃ وان استاذت الولی البکر البالغة نسکت فذلك اذن منہا
فتاویٰ عالمگیری، ج ۱ ص ۲۸۷ -

معنوی رضامندی اسی وقت صریح اجازت یا رضامندی کی قائم مقام ہوگی جبکہ نکاح کی اجازت کا طالب ولی اقرب ہو اگر ولی بعد یا اجنبی باکرہ بالغہ سے اجازت حاصل کرے گا تو ثیبہ کی طرح اس کی صریح رضامندی لازمی ہوگی۔

فقہار نے معنوی رضامندی کا اصول صرف باکرہ کے نکاح کے سلسلے میں قبول کیا ہے لیکن ثیبہ (یعنی بسبب طلاق یا وفات شوہر سے جدا) عورتوں کی صریح رضامندی ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کا پردہ بکارت اچھل کود، حیض، زخم یا عمر کی زیادتی کے سبب زائل ہو جائے تو خفی ائمہ کے نزدیک وہ عورت باکرہ ہی تصور ہوگی اور نکاح کیلئے اس کی معنوی رضامندی کافی ہوگی، لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک وہ عورت رضامندی کے معاملہ میں ثیبہ کے حکم میں داخل ہوگی۔

اگر کسی عورت کی بکارت زائل کے سبب سے زائل ہو جائے تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نکاح کیلئے باکرہ کی طرح معنوی رضامندی قابل اعتبار ہوگی، امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کے نزدیک ثیبہ کی طرح صرف صریح رضامندی کا اعتبار کیا جائیگا، یہی مسلک امام شافعیؒ کا بھی ہے۔ عقلًا امام اعظمؒ کا قول مستحسن ہے کیونکہ کوئی عورت اپنے زنا کا اعلان نہیں کیا کرتی،

لہذا فعل هذا غیر الولی یعنی استامو غیر الولی او ولی غیرہ اولیٰ منه لو یکن رضا حتی تکلم بہ۔ ہدایہ ج ۲ ص ۳۹۴۔

لہذا اذا زالت بکارتہا بوثبة او حیضة او جراحة او لغیس ففی فی حکم الابکار وقال فی الکفایۃ وفیہ خلاف الشافعی وهو یقول ان البکر اسر لامرأة عذرتہا قائمۃ والثیب من زالت عذرتہا وھذا زالت عذرتہا فتکون ثیباً والکفایۃ شرح ہدایہ مع فتح القدیر ج ۳ ص ۱۶۹۔

کے واما اذا زالت عذرتہا بالزنا فانہا تزوج کما تزوج الابکار فی قول ابی حنیفۃ وھذا ابی یوسف و محمد والشافعی تزوج کما تزوج الثیب، بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۴۴۔

رضا بالجبر :-

رضامندی اگر جبر یا قریب سے حاصل کی گئی ہو تو نکاح فاسد ہوگا، بجز اس کے کہ بعد میں توثیق ہو جائے۔

رضامندی بذریعہ غلط بیانی :-

اگر کسی مرد نے خود کو باعتبار نسب ایسا اور کر اکر جو وہ حقیقتاً نہیں ہے، عورت سے نکاح کی مرضی حاصل کر لی ہو اور نسب کے معاملہ میں اس کو دھوکہ دیا ہو تو عورت کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہوگا لیکن اگر مرد نسب کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو جو اس نے ظاہر کیا ہے تو عورت کو حق فسخ حاصل نہ ہوگا۔

اور اگر عورت خود کو مرد کا کفو ظاہر کرے جبکہ حقیقت میں وہ مرد کی کفو نہ ہو تو مرد پر نکاح لازم ہو جائیگا کیونکہ کفائت کے معاملہ میں عورت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
انعقاد نکاح کی چوتھی شرط — اتحاد مجلس :

وہ شرائط جن کا تعلق مجلس عقد سے ہے دو ہیں ایک مجلس نکاح یعنی مکان عقد اور دوسری شرط مجلس عقد میں گواہوں کی موجودگی ہے۔
 مجلس سے مراد وہ نشست ہے جو انعقاد نکاح کیلئے منعقد کی جاتی ہے، ایجاب و قبول کیلئے یہ امر لازمی ہے کہ دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں، چنانچہ اگر ایک مجلس میں ایجاب اور دوسری مجلس میں قبول ہو تو نکاح منعقد نہ ہوگا۔

لے ولو انتسب الزوج لہا نسباً غیر نسبہ فان ظہر دونہ وھولیس بکفوء فحق الفسخ تأت
 للکل وان کان کفواً فحق الفسخ لہا دون الاولیاء وان کان ما ظہر فوق ما اخبر فلا فسخ
 لاحد کذا فی الظہیریۃ ، فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۲۹۳۔

تہ ولو كانت ہی التي عرفت الزوج وانتسبت الی غیر نسبہا لاخیار للزوج وھی اسراۃ
 ای مثلاً امسکھا وان مثلاً طلقھا ا کذا فی شرح الجامع الصغیر نقضی خان فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۲۹۴
 تہ واما الذی یرجع الی مکان العقد فھو اتحاد المجلس اذا کان للعائد ان حاضرین وھو
 ان یکون الایجاب والقبول فی مجلس واحد حتی لو اختلف المجلس لا ینعقد النکاح انون بدائم
 الصائم ج ۲ ص ۳۳۲۔

گواہوں کی موجودگی و سماعت :

مجلس عقد کی دوسری شرط ایجاب و قبول کے وقت گواہوں کی موجودگی اور ایجاب و قبول کی سماعت ہے، اسکے تین جز ہیں -

(۱) موجودگی گواہان جواز نکاح کی شرط کے طور پر -

(۲) تعداد گواہان -

(۳) اہلیت گواہان -

گواہوں کی موجودگی :

ایجاب و قبول کے وقت مجلس عقد میں گواہوں کی موجودگی جواز نکاح کی شرط کی حیثیت سے امام مالکؒ کے علاوہ عام علماء کے نزدیک مسلم ہے۔ جمہور علماء کی رائے میں نکاح میں گواہوں کی موجودگی اور سماعت عام معاہدات کے برعکس بصورت انکار تصدیق کیلئے نہیں بلکہ بجائے خود معاہدہ نکاح کے حراز کے لئے ہے بالفاظ دیگر ان کے نزدیک ایجاب و قبول کے وقت گواہوں کی موجودگی اور سماعت معاہدہ نکاح کا ایک جز ہے

ذکر محض شہادت کا کوئی قاعده -

گواہوں کی تعداد :

فقہاء نے آیت مدینت "یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسعی فاکتوبہ..... واستشهدوا شہیدین من رجالکم فان لم یکنارجلین فرجل وامراتان ممن ترصنون من الشہداء الخ کی پیروی میں معاہدہ

لہ قال عامة العلماء ان الشہادة شرط جواز النکاح وقال مالک لیست بشرط واما الشرط هو الاعلان حتی لو عقد النکاح وشرط الاعلان جاز وان لم یحضرہ شہودان بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۵۲ -

نکاح کیلئے بھی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت کو کافی قرار دیا ہے، البتہ امام شافعیؒ کے نزدیک دونوں گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے۔

بہر کیف یہ لازم ہے کہ ایجاب و قبول کے وقت دو عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں مجلس نکاح میں موجود ہوں اور طرفین کے ایجاب و قبول کو دونوں سنیں۔

گواہوں کے اہلیت :-

گواہوں کے سلسلے کی تیسری کڑی بوقت نکاح ان کی اہلیت ہے، یہ سلسلہ متفقہ ہے کہ گواہوں کا آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔

البتہ اگر مرد مسلمان اور عورت غیر مسلم ہو تو شیخین (امام اعظمؒ، امام ابو یوسفؒ) کے نزدیک نکاح غیر مسلم گواہوں کے روبرو ہو سکتا ہے، اور امام محمد و امام زفر و امام شافعی وغیرہ کے نزدیک غیر مسلموں کی گواہی میں نکاح کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔

اگر گواہ فاسق یا اندھے ہوں تو احناف کے نزدیک ان کی گواہی درست ہوگی، امام شافعیؒ کے نزدیک ایسی گواہی درست نہیں ہے کیونکہ عدالت گواہی کی شرط ہے اسی طرح ان کے نزدیک گواہ کا بننا ہونا بھی ضروری ہے۔

لہ ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شہدین حجتین عاقلین، بالغین مسلمین، او رجل وامرأتین..... ولا یشترط وصف الذکورۃ حتی ینعقد بحضور رجل و امرأتین وفيہ خلاف الشافعی۔ ہدایہ ج ۲ ص ۲۸۶۔

لہا ما صفات الشاہد الذی ینعقد بہ النکاح وہی شرایط تحمل الشہادۃ للنکاح فمنہا العقل ومنہا بلوغ ومنہا الحریۃ..... ومنہا الاسلام فی نکاح المسلم للمسلمۃ۔ بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۵۳۔

تہ واما المسلم اذا تزوج ذمیۃ لبشہادۃ ذمیین فانہ یجوز فی قول ابی حنیفۃ و ابی یوسف سواء کانامواضنین لہا فی الملتۃ او مخالفین وقال محمد وزفر و شافعی لایجوز نکاح المسلم الذمیۃ بشہادۃ الذمیین۔ بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۵۳۔

موانع شرعی :-

نکاح کے شرعی موانع چار قسم کے ہیں

(۱) نسبی (۲) رضاعی (۳) ازدواجی (۴) سببی

۱۔ نسبی موانع وہ ہیں جو قرابت نسب یعنی خون کے رشتے سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ ماؤں، بیٹیوں، بھوپھیوں، خالاؤں، بھتیجیوں سے خواہ وہ کتنے ہی بالائی یا زیریں! درجہ کی ہوں نکاح بوجہ قرابت نسب ممنوع ہے

۲۔ رضاعی موانع وہ ہیں جو بچے کے کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لینے کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں چنانچہ رضاعی ماؤں، رضاعی بہنوں وغیرہ سے نکاح بوجہ رضاعت ممنوع ہے۔

۳۔ ازدواجی موانع وہ ہیں جو ازدواج کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں چنانچہ مدخولہ بیوی کی بیٹی، بیوی کی ماں، بیٹی، پوتے، نواسے کی بیوی سے نکاح کی ممانعت ہے۔

۴۔ سببی موانع وہ ہیں جو مختلف اسباب کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں مثلاً ایسی عورت سے نکاح جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو یا جس کی عدت زکذری ہو یا چار بیویوں کی موجودگی میں پانچواں نکاح یا ایسی حاملہ سے نکاح جس کا حمل ثابت النسب ہو اس وقت تک کیلئے نکاح ممنوع ہے جب تک سبب امتناع دور نہ ہو جائے۔

۱۴۔ ایک مرد ایک زوجہ کو نکاح میں
تعداد ازدواج | رکھتے ہوئے دوسرا نکاح کرنے کا بشرط ذیل شرعاً

مجاز ہے۔

الف۔ وہ شخص حسب ضرورت مالی استطاعت رکھتا ہو۔

ب۔ بیویوں میں عدل و انصاف قائم رکھ سکتا ہو۔

ج۔ دوسرے نکاح سے کوئی اہم شرعی مصلحت فوت نہ ہو رہی ہو۔

تشریح :- اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

”وان خفتم الا تقسطوا فی الیتمی فانکھواما طاب لکم من
النساء مثلی وثلث، وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او
ما ملکت ایمانکم ذلک اذ فی الا تعدلوا“ (سورۃ النساء آیت ۴)
یعنی اگر تمہیں اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں انصاف نہ
کر سکو گے تو (انھیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ) اور جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے
نکاح کر لو، دو، دو، تین تین، اور چار چار، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو
پھر ایک ہی زوجہ پر اکتفا کرو یا جو کنیز تمہاری ملکیت میں ہو (اسی پر اکتفا کر دو) بے
انصافی سے بچنے کے لئے ایسا کرنا زیادہ قویٰ صواب ہے۔

قرآنی حکم مشروط ہے :-

مذکورہ بالا آیت مسلمان مردوں کے بیک وقت چار عورتوں کو اپنے نکاح میں
رکھنے کی اجازت پر دلالت کرتی ہے لیکن اس اجازت کے ساتھ ہی مرد کو اس کی اخلاقی
ذمہ داری کا احساس دلا کر اس اجازت کو ”اقامت عدل“ پر مشروط کر دیا گیا ہے چنانچہ
”فان خفتم الا تعدلوا فواحدة“ میں صاف الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر تم
تعدد بیویوں کے درمیان عدل و مساوات قائم نہ کر سکو تو پھر ایک ہی عورت پر اکتفا
کرو۔

باقی آئندہ

اسلام کا نظام اخلاق

ایک صاحب کا جواب

محمد سعید الرحمن شمس القاسمی ————— مدیر نضرۃ الاسلام کشتیر

تمہید :- اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو موالید ثلاثہ میں نمایاں شرف و عظمت، امتیازی و اختصاصی مقام اور برتری و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ امتیاز اور سبب اختصاص کیا ہے اور اسے عام حیوانات سے جدا کرنے والی اصل چیز کیا ہے اس کا جواب سوائے اخلاق علیا اور حسن عمل کے کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ درنہ صرف ظاہری شکل و صورت، چال ڈھال، وضع قطع، رنگ و روپ، ٹیپ ٹاپ خوبصورت، حسین، دلکش و دلغریب اور فیشن ایبل لباس، بہترین اور اعلیٰ حسب و نسب اور مال و دولت کے بل بوتے پر کوئی شخص انسان اور انسانیت کے اعلیٰ اوصاف و خصائص کا حامل نہیں ہو سکتا۔ درحقیقت انسانیت کا اصل جوہر اس کا اخلاق اور کردار ہی ہے۔ اور اگر یہ وصف اس کے اندر نہ ہو تو اس میں اور ایک جائزہ میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ روزِ اوّل سے جتنے مذاہب، ادیان، فلسفے، نظام زندگی

اور افکار و نظریات وجود میں آئے یا لائے گئے، تقریباً ان سب کی بنیاد اخلاق اور شرافت پر ہی رکھی گئی ہے اور بقول ”مؤلف اخلاق رسولؐ“:

”دنیا میں جبکہ انسان کا وجود ہے اُس وقت سے اخلاقی تعلیم کا وجود بھی ہے۔ اپنے جسم کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے انسان روٹی اور پانی کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی انسانیت کو زندہ رکھنے کے لئے اسے اخلاقی تعلیم اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسلئے شرع زندگی سے لے کر آج تک سینکڑوں اخلاقی معلم اخلاقی ہدایات لے کر آتے رہے۔ اور انھوں نے آسمانی تعلیمات کے مطابق دنیا کو اچھے اخلاق کا راستہ بتایا اور اس پر چلایا۔ اسی طرح عقل و دانش کی روشنی میں اخلاقیات کا سبق دینے والے حکماء نے اخلاق بھی ہر دور میں پیدا ہوتے رہے اور اپنے اخلاقی فلسفے سے دنیا کو اخلاقی حسن کی روشنی پہنچاتے رہے۔“

(بحوالہ اخلاق رسولؐ ص ۱)

دو قوتوں کا مجموعہ | مسند ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی معرکہ الارا اور شہرہ آفاق کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“

میں لکھا ہے کہ:-

”انسان میں دو قوتیں پائی جاتی ہیں ایک تو حیوانی قوت ہے جو کھانے پینے سونے اور شادی بیاہ کرنے وغیرہ پر مشتمل ہے۔ یہ قوت انسانی زندگی کے ظاہری مظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور دوسری ملکوئی قوت ہے جو انسان کے عہدہ اخلاق اور اُس کے حسنِ عمل کا نام ہے جو اس کی قوتِ ارادی کے تحت سرزد ہوتے ہیں، جب کسی شخص میں یہ دونوں قوتیں اعتدال اور توازن کے ساتھ پائی جاتی ہیں تو وہ ایک مکمل اور بہترین انسان کہلاتا ہے مگر جب کسی شخص

میں اس کی حیوانی قوت اس کی ملوثی قوت پر غالب آجاتی ہے یعنی اس کے اخلاق رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ انسان سے حیوان بن جاتا ہے لہذا انسان کو انسان بننے کے لئے اپنی حیوانی قوت پر قابو اور کنٹرول رکھنا ضروری ہے۔

اخلاق کیسے؟ انسانیت، حیوانیت کی ضد ہے، اخلاق نام ہے اچھی عادتوں اور نیک خصلتوں کا، جن کے اظہار کو

شرافت کی نشانی قرار دیا جاتا ہے۔ محبت و مروت، شفقت و رحمدلی، مخلوق پر دریا، صلح و آشتی، باہمی رواداری اور عدل و انصاف وغیرہ اعلیٰ اخلاقی صفات ہیں جن سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس باہمی نفرت و عداوت، بات بات میں جھگڑنے کی عادت، ایک دوسرے کی حق تلفی، جبر و استبداد، تعصب و ناحق کوشی اور ظلم و ستم وغیرہ انتہائی بد اخلاقی اور بُری عادتیں ہیں جو انسانیت کو حیوانیت کی سطح پر لے آتی ہیں۔ (بحوالہ اسلام اور عصر جدید ص ۸۵ تا ۸۴)

بہترین مذہب اہل فکر و دانش اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ”بہترین مذہب“ وہی ہے جس کا اخلاقی دباؤ

اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں پر اتنا ہو کہ وہ اس کے قدم کو سیدھے راستے سے ہٹنے اور بھٹکنے نہ دے۔ اور ظاہری قانون اور ضوابط کی پابندی کی نوبت ہی نہ آئے۔

اسلام کی تکمیلی حیثیت دین اسلام جو انسانی زندگی کے ہر گوشہ کے لئے اپنے اندر مکمل اور تکمیلی حیثیت

رکھتا ہے۔ عام مذاہب اور افکار سے بلند تر اس کا نظام اخلاق اور فلسفہ اخلاق بھی ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق سے مقصود دراصل باہم بندوں کے حقوق و ذرائع کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لئے مناسب بلکہ ضروری ہے۔

انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ہر شے سے تھوڑا بہت تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو محسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے۔ (بحوالہ سیرۃ النبیؐ جلد ۱)

تمام مذاہب کی بنیاد اور اساس میں اخلاق کا عنصر شامل ہے۔ چنانچہ اس عرصہ ہستی

اسلام اور اخلاقِ حسنہ

میں جس قدر پیغمبر مصلح اور ربیفا مرآتے سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا بُرا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم بُرائی ہے، خیرات نیکی اور چوری گناہ ہے۔ لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ (بحوالہ سیرۃ النبیؐ جلد ۱)

علمِ اخلاق کے رہنما

علمِ اخلاق کے آسمانی رہنماؤں اور معلموں میں حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک بڑے بڑے اخلاقی معلم نظر آتے ہیں جن کی اخلاقی عظمت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے حکمائے اخلاق کی فلسفیانہ کادشوں کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا کے سامنے ایسا اخلاقی معلم کون ہے، جس کے پاس اخلاقی حسنہ کی تعلیم اور اعلیٰ اخلاقیات کا نظام بھی مکمل طور پر موجود ہو۔ اور اس تعلیم و فلسفہ کے مطابق عملی زندگی کے ہر شعبے کے لئے اسکے اعلیٰ

اخلاق کا نمونہ بھی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو۔ اس سے انکار کون کر سکتا ہے کہ ہندوستان،

ایران اور چین میں بڑے بڑے اخلاقی معلم آئے۔ اور تورات و انجیل کے ادیان

مقدس بھی جو اخلاقی روشنی پھیلانی اس کے اثرات آج تک زندہ ہیں۔ لیکن

بحث تو ایک اعلیٰ اور افضل نمونہ کی ہے۔ اور سوال تو یہ ہے کہ وہ اخلاقی معلم کون ہے

جس نے زندگی کے ہر شعبہ اور حیاتِ انسانی کے ہر گوشہ کے لئے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ

چھوڑا ہو اور تاریخ نے اس کے ایک ایک اخلاقی کردار کو پوری احتیاط سے

محفوظ رکھا ہو۔ تاریخ نے ایسے کامل اخلاقی معلم کے طور پر اگر کسی کو پیش کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کی کسی اخلاقی معلم کے مرتبہ میں کمی کا خیال نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ، ہندوستان کے کرشن جی ہوں یا مہاتما بدھ، یا ایدان کے زرتشت، یہ سب اخلاقی پیشوا اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنی اپنی قوموں اور بستیوں کو اخلاقی روشنی پہنچانے کا کام پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اخلاق کی تکمیل کے لئے آخر میں آنے والے اخلاقی معلم (رسولِ عربیؐ) کے ذمہ یہ کام چھوڑ گئے کہ جب انسانی زندگی اپنے پورے پھیلاؤ کے ساتھ درجہ کمال کو پہنچے لگے تو اس وقت وہ آخری رسول اپنی مکمل تعلیم اور اپنی مکمل ستیر کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہو جائے اور انفرادی زندگی سے لیکر سماجی، اجتماعی اور سیاسی زندگی کے ہر گوشہ میں اعلیٰ اخلاقی کا عمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ (بحوالہ اخلاقی رسول ص ۱۷)

اخلاق کی قوت

قوموں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اخلاق کے ذریعہ بڑے بڑے کام لئے جاسکتے ہیں جو قوت اور طاقت کے ذریعہ نہیں لئے جاسکتے۔ نرمی، دلاہمت اور محبت و مروت بعض اوقات تلوار کی دھار سے بھی زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ ایک شریف اور اچھے کردار والے شخص کی ہر حرکت قدر کی جاتی ہے اور وہ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بن رہتا ہے۔ حسنِ اخلاق ہی کی بدولت تہذیبِ تمدن کی کلیاں چمکتی ہیں۔ جس معاشرہ میں لطافت، اچھے طریقے اور فتنے فسادات ہوتے ہوں وہ مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا اور ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا اسی طرح مکارمِ اخلاق کی تباہی کسی قوم کو گھٹن کی طرح کھا لیتی ہے، جو آخر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ (بحوالہ اسلام اور عصر حاضر ص ۱۷)

اخلاق کی عام اہمیت اور اس کی قوت کا ذکر زندگی کے بعد غور کیا جائے اسلام کے اخلاقی

نظام پر دین اسلام کے نزدیک اخلاق کی اہمیت اور قدر و منزلت کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس لگایا جاسکتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بعثت کا سب سے بڑا مقصد اخلاقِ حسنہ کی تکمیل قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اسلام دینِ فطرت ہے، جسکی تکمیل رب العالمین نے محسنِ انسانیت، نبی رحمت، ہادی عالم، معلم اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے فرمادی۔ آپ بذاتِ خود اخلاقِ علیا کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔

معلم اخلاق | رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالین اور ساری دنیا کیلئے معلم اخلاق بنا کر بھیجے گئے تھے اسلئے خود آپ کی سیر مبارکہ اخلاقِ کریمہ

کا بہترین نمونہ تھی۔ چنانچہ آپ نہ صرف ایک کامیاب ہادی اور مہر تھے، بلکہ ایک کامیاب استاد، ایک کامیاب قاضی، ایک عظیم مقتن، ایک عظیم سیاست دان، ایک بے مثال حاکم، ایک بے نظیر جرنیل، سب سے بڑے محنگو، بڑے ہی عابد و زاہد، سب سے زیادہ خدا ترس اور رحمدل، سب سے زیادہ بندہ پرور اور امین دراست باز اور فقید المثال انسان تھے۔ یہ عظیم الشان بیرونی صفات پوری انسانی تاریخ میں کسی بھی انسان کے اندر نہیں پائی گئیں، اگر بالفرض پائی بھی گئیں تو ان کا ریکارڈ تاریخ کے اوراق میں محفوظ نہیں رہا۔ اس لئے آپکی سیرت طیبہ کو قیامت تک ہر قسم کے انسانوں کے لئے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ (الاحزاب) بلاشبہ رسول اللہ (کی ذاتِ مبارکہ) میں تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ (بحوالہ اسلام اور عصر حاضر ص ۱۸)

بے شک رسول رحمت کی پوری زندگی اخلاقِ حسنہ کا خوبصورت گلدستہ اور گل سرسبز ہے۔ ایک جامع اور مکمل تقویٰ ہے۔ آپ کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل اور آپ کی تعلیمات وارشادات کا ایک ایک جز دراصل اخلاقِ علیا کے گلِ دہلے ہیں جسے تاریخِ انسانی کے دھاک کو موڑ کر عالم لوگوں کی زندگیوں اور اندازِ فکر میں ایک صالح انقلاب پیدا کر دیا۔ دُرفشانی نے تہری فطروں کو دیریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود تھے جو راہ پر ادروں کے ہادی بن گئے کیا منظر تھی جسے ہر دلوں کو سمیٹا کر دیا

اسلام کا اخلاقی نظام | یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ اس کی پشت پر تاریخی دلائل اور شواہد

موجود ہیں اور دنیا نے حقیقت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل، جامع، ہمہ گیر، مفید، فطرتِ انسانی سے ہم آہنگ، زمان و مکان کے تقاضوں اور ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے نقائص، عیوب اور خامیوں سے پاک ہے۔

دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور ہدایات کا خلاصہ صرف دو لفظوں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک ایمان اور دوسرے ”اخلاق“، ایمان جس کا تعلق براہِ راست اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہے، اخلاق جس کا ربط سماجی اور معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی، ملی اور قومی معاملات ہے۔

روح اسلام | اسلام لوگوں کو عمدہ اور بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور انھیں رحمہلی، مروت، ایثار، خلوص،

غریب پروری، سخاوت، سچائی، امانت داری، احسان شناسی، وعدہ دہائی، صلح جوئی، تحمل و بردباری، اخوت و بھائی چارگی، ہر قوم سے رواداری مساوات، عدل و انصاف اور تمام اخلاقی فضائل سے متصف ہونے پر ابھارتا ہے۔ اس کے برعکس وہ بے رحمی، تنگ نظری، بد عہدی، خیانت، غداری، ریاکاری، مکر و فریب، اسراف، ناپ تول میں کمی بیشی، چوری و ڈاکہ زنی، زنا کاری، شراب نوشی، مناسبتی پارسیائی، دوسروں کی حق تلفی، نسلی و قومی تفاخر، غیروں کی تحقیر ناحق کوٹھی، غیر قوموں سے بے انصافی، ظلم و ستم اور جبر و استبداد وغیرہ ہر قسم کی برائیوں اور بداخالیوں سے روکتا اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ (بحوالہ اسلام اور عصر حاضر ص ۱۹۹)

جمہوری اسلامی ایران

کے کارنامے

ایک ایرانی عالم کی تازہ ترین رپورٹ

ع۔ ق۔ ایرانی

ایرانی انقلاب کے پہلے جبکہ تہذیبِ جدید کا درندہ پوری انسانیت کو ہٹپ کرنا چاہتا تھا اور دنیا تباہی و بربادی کے دہانہ پر کھڑی تھی اور شہنشاہیت کی خدا فراموشی، وحشت، استبداد اور طوقِ لعنت نے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کئے ہوئے تھے۔ ایسے قائد دور ہبرا اور مخلص کی ضرورت تھی جو دنیا کو گھٹا ٹپ اندھیروں سے دور، فطرتِ انسانی کو لورج کی روشنائیوں سے ہکٹارا اور عالمِ انسانیت کو حیوانیت کی رسم و رواج کی غلامی سے آزاد کر کے لوگوں کی خداداد صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرے۔

ایران کے عوام کی دلی آرزو تھی کہ ایران کی سرسبز زمین اور زرِ خیز مٹی، اغیار کی دست نگر نہ ہو۔ بہت قربانیوں کے بعد ایران کی کایا پلٹی اور خدا تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا ظہور اس طور پر ہوا کہ غلام نے خالی ہاتھ کے باوجود بڑے طاقتور اور سیاستدان بادشاہ کا تختہ اُلٹ دیا۔ اور شہنشاہیت کا ہزار سالہ عفریت بجلی فٹم ہو گیا۔ اور اس کی جگہ جمہوری اسلامی ایران نے لے لی۔

چنانچہ ایران میں اسلامی انقلاب کے اقتدار میں آنے کے بعد طاقتوں میں نور کی کرنیں جگمگانے لگیں اور ایرانی لوگ خوشی کے گیت گانے لگے کہ اب اہل فرنگ کے قیدِ سلاسل سے آزاد ہو کر اسلامی امن و امان کی خوشگوار اور بادقار فضا میں سانس لے رہے ہیں۔

لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد جمہوری اسلامی ایران کے فریفتہ اور شیدائیوں کی تمام خوشیاں اور نعرے ملیا میٹ ہو گئے۔ پھر سے ایران کی سرزمین کو خوف و دہشت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، نئے بھیس میں لوگ ظلم، تشدد اور بربریت کے شکار ہو گئے حتیٰ کہ بندوق کی طاقت لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو گئی اور ایک دم فضا تبدیل ہو گئی اور اب اسلامی جمہوری کی بدولت لوگ اسلام کا نام سُننے کے لئے تیار نہیں۔

ایر، عزیز، عالم، جاہل سب اس خانہاں سوز آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ انسانیت کا ضمیر دمچکا ہے۔ خوف و ہراس اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کے لئے گھروں میں راحت و آرام کی نیند تو دور کی بات ہے، بات کرنی دشوار ہے۔ ایران کے بارے میں جو کہا جائے حقیقت سے خالی نہیں اگرچہ انھیں بات کیوں نہ معلوم ہو۔ اور ایہ ان کے یہ حالات دیدنی ہیں شنیدنی نہیں۔ اب یہاں کی پالیسی اور طرزِ عمل عجیب ہے جو دوسرے ملک میں نہیں پائی جاتی۔ عام طور پر ایران میں دو گروہ اور دو مذہب نمایاں ہیں اور حکومت ایران انہی دو مذہبوں سے متشکل ہے (۱۱ سنی ۲۱ شیعہ)۔ دوسرے مذہب بھی ہیں لیکن ان دو مذہبوں کے مقابل میں ان کی حیثیت نہیں۔ انقلاب کے پہلے دور میں حکمران محترم نے زہریلے سانپ کی طرح نقش و نگار، ظاہری نعرہ بازی، وحدت کلمہ کے فریبکارانہ طرزِ عمل، امریکہ اور روس پر موت کی صدائیں ہر جگہ عام کر دیں اور مذہب کے نام پر اور سنی و شیعہ کے نعرہ سے مسلمانوں کے جذبات، حمیتِ دینی، غیرتِ اسلامی کو جوش میں لا کر اپنی حکومت کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا اور جب ان کے دانت حکومت کی

رسیوں پر اچھی طرح جم گئے تو اپنی دیرینہ آرزو اور ہدف اصلی کو بر ملا ظاہر کرنے لگے۔ اور اس کے لئے ایران کی سرزمین کو جعفری، امامی اور اثنا عشری لباس پہنانے کی اسکیم بنائی اور باقی مذہبوں کو اقلیت میں قرار دے کر ان کے حقوق پا مال کرنے کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف سراٹھاتا ہے تو فوراً مسند فی الارض یا امریکہ کا ایجنٹ، روس کا کھٹ پتلی وغیرہ القاب سے فتویٰ صادر کر کے، اس کا خون مباح قرار دیتے ہیں۔ اب پوری ملت ایران شیعیت کی زد میں ہے اور شیعیت کے اثرات، تعلیم یافتہ طبقوں میں عام ہو رہے ہیں۔ حکومت کی چال اور طریقہ کار پر دو پگنڈے کے اسباب، مبلغین کی تعداد اور فوجیوں کے مختلف گروپ کے انسانی رحمہانی اور شفقت کا پودا ختم کر دیا ہے اور انکی کثرت اور بڑھوتری ہے اور جو اسکے خلاف منہ پھیرتا ہے یا ان کے انجمن یا جلسوں میں شرکت کرنے سے رد گردانی کرتا ہے بغیر مہلت اس کا جسد گوئیوں سے چھلنی ہو جاتا اور اس کا پورا خاندان اور احباب متعلقین تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ناگفتہ بہ حالات میں بھی علمائے حق اسلام کے شیدائی اور جانباز سپاہی اور شہادت کے بھوکوں نے سر پر کفن باندھ کر بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ ایسے حالات کا مقابلہ کیا۔ اور کفر و اسلام، حق و باطل کے درمیان خلیج قائم کرنے کے لیے اپنی اپنی جدوجہد اور انتھک کوشش جاری رکھی اور فید و سلاسل اور جانی و جسمانی تکالیف جھیلنے میں فراخ دلی سے کام لیا اور خود اپنا تقارف اور علمائے اسلام کے جانباز سپاہیوں کا شیوہ اور مدار معرفت اسلامی اس کو قرار دیا کہ دین کے حامی اور محافظ وہی ہیں جو فلک بوس کفری عمارت کو زمین بوس کر دیں۔ جب حکومت کے بھوکوں نے اپنے مفاد کو باوجود خزاں کے دھارے برد یکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا اور اس مبارک جماعت اور انسانیت کے قائدین سے خوف کھا کر اپنی ناپاک اسکیم بنائی اور مسلمانوں اور علماء کے درمیان بھوٹ ڈالنے کا آخری حربہ استعمال کیا اور خلافات

باندازہ حکومت کن کو اپنا نصب العین بنا کر اس نام نہاد حکومت اسلامی نے کام شروع کر دیا اور عوام طور پر مسلمانانِ ایران کو ۳ ٹیلیوں میں بانٹ دیا (۱) علماء کے گروہ (۲) عوام الناس کی جماعت (۳) جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کا طبقہ۔ سب سے پہلے حکومت والوں نے علماء کے کردار اور رویہ اور ان کی خداداد صلاحیتوں کو داغدار اور بدنام دکھانے کی مذموم کوشش کی۔ بعض جاہل محض اور ضمیر فروش عوام کو علماء کے لہا کے پہنکا کر اپنا دست نگر، آلہ کار اور بٹھو بنایا اور انہی لوگوں نے "مارا آسنین" بن کر علماء کرام کے خلاف زہر اگلنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ سب سے پہلے ان علماء کے کانٹوں کو تنقیدی نظر سے دیکھئے اور عوام الناس کی نظروں کو ہٹانے اور نوجوانوں کو ان سے بدظن کرنے اور انکی صلاحیتوں کو زک پہنچانے کا چکر چلایا جبکہ لوگ ان کی خاطر کٹ مرنے پر تیار تھے۔

بالآخر وہ علماء جو عالم انسانیت کے قلب کی حیثیت رکھتے تھے اور انکی بات تلوار کی دھار سے زیادہ کارکن تھی اور ان کا حکم حکومتی قانون سے کم نہیں تھا۔ اب ہر گاہ کی قیمت نہیں رکھتے، وہ اتحاد و اتفاق اور شوقِ دینی اور حمایتِ علماء جو جوانوں میں تھا، ختم ہو گیا۔ شروع میں نوجوان طبقے کی یہ حالت تھی کہ جو کوئی مسئلہ یا دشواری ان کو پیش آتی وہ فوراً علماء کی آغوشِ رحمت میں پناہ لیتے تھے اور دل کی تڑپ پر بھرپور نکال کر اپنا ایمان غیروں کی دست برد سے بچاتے۔ علماء کے حکم و ایام کے بغیر قدم اٹھانے کی جرأت نہیں رکھتے تھے۔ اب نام نہاد اسلامی حکومت نے علماء کو جوانوں سے اور عوام کو دوزخوں سے جدا کر دیا۔ جوان طبقے جو مہمانی قوت کے حامل اور ایمانی جذبے اور بھرپور صلاحیتوں کے مالک تھے، صحیح راہنما اور قائد سے محروم ہو گئے جو ان کو منزلِ مقصود تک پہنچا دے اور ان کے جذبات کو صحیح راستہ میں صرف کرے۔ جوان طبقہ وادیِ گمراہی کے کنارے پر چھینٹا چلا تا رہا۔ لیکن علماء کی حمایت اور عوام

کی پشت پناہی ان کو نصیب نہ ہوئی بلکہ غنڈے، بد معاش، بد چلن اور اخیر میں کمیونسٹ سوشلسٹ وغیرہ کے القاب کی داد ملی۔ اور اب جو ان طبقے زبرد علی کے طور پر علماء حق کے خلاف دریدہ دہنی کرنے لگے ہیں۔

اس جھگڑا سے حکومت دانوں کو اپنے کرتب دکھانے کا موقع مل گیا۔ لہذا جو ان طبقے آئندہ کی امید من سے وابستہ تھی پھر دھکڑکی زد میں آگئے۔ آخر کار بعض جوان مجبور بہ فرار ہو کر ملک بدر ہوئے اور بعض اپنی صلاحیتوں سمیت تختہ دار چومنے پر مجبور ہو گئے۔ اور عوام نے بھی جو کہ علمی کمالات اور عاقبت اندیشی کے انداز کار سے سراسر جاہل تھے۔ حکمرانوں کے دام تزدیر میں آکر اپنے ہونہار اور لڑو جوان اولاد کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ اور علماء کرام کی سرپرستی سے ہتی دست کر دیا اور بالآخر سب کے عنان ہو گئے اور اب حکومت دالے جس کو چاہتے ہیں بہانہ بنا کر جیل و قید میں ڈالتے ہیں یا گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور ان کے اموال دنا موس پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، نہ رونے کی قدرت نہ مقابلہ کی جرأت رکھتے ہیں۔ اور ناخبر بے کار بچوں کو اسکاؤٹ کہہ کر کے "تبیح عمومی، کمیونہ انقلاب اسلامی، حزب اللہ، پاسدار اسلام، اور ہزاروں اور نام دے کر بہترین اسلحے اور رائفلیں ان کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ اور وہ بھی دہی کرتے ہیں جو جی چاہے۔ حتیٰ کہ نوبت بہ اینجا رسید کہ علماء کی قدر و قیمت اور وقار جاتا رہا۔ جو انوں کی اکثریت نے اسلام کے حلقہ بگوش ہونے سے ناک چڑھانا شروع کر دیا۔

جب جوان اور عوام کی حمایت اور پشت پناہی علماء سے ہرٹ گئی تو بڑی بے رحمی اور سفاکانہ انداز میں علمائے حق کو گردن جھکانے پر مجبور کیا۔ ظلم و دجی گری اور کرک صفی کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اور دوسرے ملکوں پر دھاوا بولنے کی غرض سے اور اپنی انسان سوز حرکات پر پردہ ڈالنے کی نیت "ہفتہ وحدہ"

کا شرمناک ترین رویہ اختیار کیا۔ جس کو ”ہفتہ نفرت“ سے تعبیر کرنا ہزار درجہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی ہفتہ نفرت میں جو ہر سال کی آبان (ماہ نومبر) میں منعقد ہوتا ہے۔ اہل سنت کی شخصیات اور اکابرین کی بے آبردی، اہمات الموصنین، حضرات شیخین رحمہ اللہ اور بقیہ اجدہ صحابہ کرام پر دریدہ دہنی سے کام لیتے ہیں۔ اور کسی کی مجال نہیں کہ شکوہ کرے۔ ورنہ مصائب کا طوفان اس پر اور اس کے کنبے اور متعلقین و احباب پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کہ ان کے سننے سے انسانیت پر کبھی طاری ہوتی ہے۔

اب ”واقعہ مکہ“ بقول ان کے ”فاجعہ خونیں مکہ“ کے بعد ان کی دریدہ دہنی عام ہو گئی ہے اور بغیر کسی تفتہ اور پردہ کے کھلم کھلا گالیوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور اہل سنت پر حملہ جاری ہے اور طریق القدس یمن بغداد، سیخرا القبلتین عن سيطرة الکفو، جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا دفع فتنہ، امن از عالم، وغیرہ آوازیں رات دن گلی کوچوں اور ریڈیو میں گونج رہی ہیں۔

عوام بلکہ پوری ملت ایران، اسلامی حکومت سے متنفر ہے۔ ایران کی حالت یہی لحاظ سے بالکل ضلالت و گمراہی کی راہ پر گامزن ہے اور ”ولایت فقیہ“ کی بحث خود خینی اور خامنہ ای کے درمیان زیر غور ہے اور یہ مسئلہ بہت خطرناک مسئلہ اختیار کر گیا ہے۔ بلکہ اکبری الحاد کا دور شروع ہو گیا ہے جس کا مجدد الف ثانی نے مقابلہ کیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ امام عادل اور مجتہد اور ولایت فقیہ (خینی) کے اختیارات اسلامی قانون سے بالاتر ہیں۔ اور اس کا حکم سب پر فائق ہے اور ولایت فقیہ (خینی) کسی چیز کا پابند نہیں۔ یہ بحث خامنہ ای اور خینی کے درمیان چھڑ گئی ہے اور اس کے آئندہ خطرات سب پر روشن ہیں۔ کیونکہ جو چاہیں اپنے مذہب کی مبنیاد پر کرتے رہیں گے اور لوگوں کو ان پر عمل درآمد کرنے پر

مجبور کریں گے۔ دوسری طرف انکی تبلیغات اور پروپیگنڈے اتنے عام ہو گئے ہیں کہ ملک ایران سے باہر لوگوں کی زندگی تلخ ہو رہی ہے۔ ایران کی اکثر آمدنی انہی انقلاب کی تقریرات اور پروپیگنڈے میں خرچ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ جو شیعیت اور سبائیت کی تاریخ سے واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ یہ ایسی بدبخت قوم اور بے پرواہ جماعت ہے جو کہ آرام و راحت سے پیٹھے کی عادت ماں کے گود میں بھول گئی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ دوسرے اقوام اور ممالک بھی چین و سکون کے سانس نہ لیں بلکہ ہمیشہ بدامنی کے عالم میں زندگی گزاریں۔ اگر ایران سے باہر ان کی تبلیغات پر توجہ نہ کی جائے اور ایران کے اندر انھوں کی طاقت لوگوں کی گردلوں سے ایک منٹ کے لئے ہٹ جائے تو ان کا وجود غفا ہو جائے گا۔

بہر حال اس مذہب تحریک کا خطرہ جسکی پورے عالم اسلام میں پھیل چا دی ہے روس اور امریکہ (جن کی اسلام دشمنی اظہر من الشمس) سے زیادہ ہے، اس لئے کہ روس اور امریکہ شناخت شدہ ہیں اور اسلام کے نام لیوا نہیں اور سبائیت کے تخم بد، اسلام کے شدید انی بلکہ خداوند کے سچے خلیفہ اور رسول اللہ کے برخ تائب اور فقیروں غریبوں کے حامی و مددگار اور متضعین جہاں کے خیر خواہ کے لبادہ میں نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کے خبث باطن سے بے خبر ہیں اور ان کے شعار و اپنا و مقاصد سے واقف نہیں۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور اسلام اسلام کے نعرے اور ان کی خوش روئی اور منافقانہ دد رخی سے دھوکا کھا کر ان کے عنکبوتی جال میں پھنس کر اپنا دین و دنیا لٹانے حاضر ہوتے ہیں۔

جنگ کی بدولت وہ سرسبز اور شاداب، خوش و غرم ایران جو چند سال پہلے گلشن تھا اب روٹی پانی کا محتاج ہے۔ اور اسکیار کی قلت اور مہنگائی

نے ملتِ ایران کی کمر توڑ دی ہے۔ آپ خود اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر انصاف کر کے دل
مکھڑکیوں سے ایران کی حالتِ زار کی طرف جھانکتے ہوئے دیکھئے کہ ملتِ ایران پر
یا بیت رہی ہے۔ طاغوت (شاہ) کے زمانے میں اسشیاء کی فراوانی اور بہترین
یز سستے داموں میں موجود تھیں اب خدا کا عذاب نام نہاد حکومتِ اسلامی کی
کھل میں نازل ہو رہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتیں۔ طاغوت کے دورِ حکومت
۵۰ کلو بنا سیتی گھی کا ایک ڈبہ، ۵۰/۱۹ تومان میں عام تھا۔ اب خدا کی قسم ۹۵ تومان
لوگ خریدنے کے لئے ترس رہے ہیں اور گھی نہیں ملتا۔ ایک کلو قند (شکر) طاغوت
زمانے میں ۲/۳ تومان کا تھا، اب لوگ بازار میں ۸۰ تومان لئے رگھومتے ہیں اور
پس ملتی۔ کپڑا دھونے کا بڑا سرف کا پیکٹ ۱۸ تومان میں عام تھا اب ملتِ اسلامی
بران ۲۳۰ تومان میں خریدنے کے لئے تیار ہیں۔ یہ تو صرف بے قیمت چیزوں کی مثال
نہ کہ ایران میں ان کی کچھ وقت نہیں تھی، باقی اس گلستان سے آپ خود بہاروں کا
باس فرمائیں۔

سب سے بڑی اور اصل وجہ مہنگائی کی یہ ہے کہ حکومت نے پوری تجارت پر کنٹرول
رکھا ہے اور خارج سے مالِ تجارت پر پابندی ہے۔ کبھی بڑی بڑی رقوم تجار،
رائیروں، زمین کے مالکان سے مختلف بہانے سے زبردستی سے وصول کرتے ہیں۔
کبھی مالیات عوارض شہرداری، حق مالکاء، حق سکنا، کمک بہ جہتِ جنگ، خمس،
زادہ وغیرہ عنوانات سے وصول کرتے ہیں، پٹرول، ڈیزل، مٹی کا حیل زینہ ولاد
طرح محترم ہے۔ اور "کوئن" پر لوگوں کو راشن ملتا ہے۔ ایران کے ہر کوئے میں رہنڈر
برسافر لوگوں کا ہجوم اور صفوں کی قطار نظر آتی ہے کہ سب کھانے پینے کی چیزیں حاصل
کرنے کے لئے صف باندھ کر کھڑے ہیں۔ لوگوں کا مشغلہ روزانہ صف باندھنا ہے شور
ٹپ کی صف میں، بیگم صاحبہ مٹی کے تیل کی صف میں، صاحبزادہ سگریٹ کی صف میں،

صاحبزادی گھسی کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اور بسا اوقات شام کے وقت ناگاہ
ہو کر خالی ہاتھ کھلے ہارے گھروں کو واپس ہوتے ہیں اور کل صبح سویرے صحن
باندھنے کی فکر میں کھو جاتے ہیں۔

اب ایہ ان میں رشوت ستانی اور شفاعت و سفارش کی لعنت شروع ہو گئی۔
ہے اور حکومت کے کارکن مختلف قسم کے بہانے سے لوگوں کی زندگی پر ڈاکے ڈالتے
ہیں اور گھروں کی نجی اشیاء کی تفتیش کرتے ہیں۔ طاغوت کے زمانے میں ڈاکو اور
نقب زن اور چوروں کی ہمت افزائی نہیں ہوتی تھی لیکن مہموری اسلامی کے دور میں
ڈاکوؤں کو حکومت کی یونیفارم اور اسلحے اور پست پناہی سے نوازا جاتا ہے۔ اور
پاسداران اسلام کے ناموں پر لوگوں کی ناموس اور اموال پر ڈاکا ڈالا جاتا
ہے۔ حکومت والوں کی قسم ظریفی، بدعنوانیاں اور اشیاء کی کمیابی اور ہنگامی
لئے لوگوں کو نڈھال کر دیا ہے۔

یہ سب حقائق ہیں لیکن جو صفائی، مسافر، مدعوین تشریف لاتے ہیں کسی کو ان
باتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اور اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ باور کرنے کے لئے تیار نہیں
ہوتے کہ یہ شیعہ حضرات اور ایران کے حکمران قرآن کریم کے دشمن اور اسلام کے خلاف
بات کرنے والے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں عوام میں رہ کر اندر کی باتوں کا پتہ لگاتے تو یہ
راز سر بسر کھل جاتا۔ لہذا میں دردمندانہ عرض کرتا ہوں کہ حکومت اسلامی کے
پُر فریب اور مکا راز رویہ سے کوئی دھوکا نہ کھائے ورنہ بعد میں پچھتانے کا موقع
بھی میسر نہ ہوگا۔

اور نیز عرض گزار ہوں کہ ایمانی مسلمانوں کو شرعاً معذور سمجھ کر ان کو مددگارین فی الدین
کہیں کیونکہ ایران کی پُر تشدد فضا کا دیگر پُر امن اسلامی ممالک پر قیاس کرنا غلط ہے۔
اللہ تعالیٰ مسلمانانِ عالم کو کفر کے زہد سے نجات دے۔ آمین ثم آمین!

از:- مولانا سید شریف حسین ترمذی (مروم)۔ سابق ناظم مجلس علیہ حیدرآباد

حضرت عارف باللہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کے ایک شاگرد مولانا سید تقی علی دہلوی نگینوی

الحاج مولانا سید تقی علی صاحب حضرت کے آخری دور کے شاگردوں میں ہیں (آپ کے والد مولانا حافظ سید بہادر علی صاحب دہلی کے رہنے والے صاحب نعت بزرگ تھے) ۱۲۷۶ھ ۱۸۵۶ء میں دہلی ہی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب کے علاوہ دوسرے علماء و مصلیٰ سے حاصل کی۔ ۱۸۷۷ء کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لئے جامعہ اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو گئے اور درس نظامی کی تکمیل بزرگ اساتذہ دارالعلوم سے کرتے ہوئے حدیث شریف کی سند و اجازت حضرت صدر مدرس صاحب سے حاصل ہوئی۔ ۱۳۱۱ھ میں فارغ التحصیل ہوئے اس سال فارغ ہونے والے (۱۰) طلباء میں آپ کا نام مولوی تقی دہلوی لکھا ہوا ہے۔

حسن اتفاق کہ اس سال کے فارغین میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ بھی ہیں۔ اس لئے حضرت حکیم الامت سے برادرانہ تعلقات تھے۔ خط و کتابت اور آمد و رفت کا سلسلہ بھی تھا۔

استاذ محترم کی رحلت کے بعد اپنے تزکیہ نفس کے لئے آپ عارف باللہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ راہ سلوک طے کرنے اور کرد و شنل میں مصروف رکھنے کے بعد حضرت نے اپنے سلسلہ ربیعہ و ارادت میں شامل کر لیا و درخونہ خلافت عطا فرمایا۔

۱۳۲۵ھ میں آپ نے نگینہ ضلع بجنور کے ایک مشہور بزرگ حضرت حافظ سید نجف علی صاحبؒ

دہلی (حفاظ) کی صاحبزادی سے عقد فرمایا۔ یہی بہانہ ہوا کہ آپ نے دہلی کی حکومت چھوڑ کر گنبد کو اپنا وطن بنالیا۔ کچھ عرصہ بجنور میں اور بعض دیگر عربی مدارس میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ پھر ایک مجذوب بزرگ کی نصیحت پر کہ ”بلا معاوضہ خالصاً لوجہ اللہ اشاعت دین کی خدمت آزاد رہ کر کرتے رہو۔ رزق خدا کے بزرگ دیر تر دے گا“ ملازمت ترک کر دی اور موقوفہ زندگی گزارنے لگے۔ یہاں تک کہ ۱۲۰۳ھ میں زاد سفر کا انتظام کئے بغیر **حییٰ الترادق** نقوی پر عمل کرتے ہوئے حجاز مقدس کی راہ لی۔ کئی ماہ مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ بجنور قہ مسجد نبویؐ میں نماز، ذکر، اور روضہ پاک پر درود و سلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل کی وہاں کے بزرگوں سے ملاقات و استفادہ کو بھی فراموش نہیں کیا۔ ایام حج تشریف آتے ہی مکہ معظمہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ وہاں سچکے حارف باللہ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صفا ہاجر مکی کی دہلیز پر ٹکیہ لگا دیا۔ حضرتؒ نے بھی حالات معلوم ہوتے ہی قریب سے قریب کر لیا یعنی جو ہر شناس نے جو ہر قابل کو پرکھ کر علوم و تصوف و احسان کے دروازے داکر دیئے کیا فیض لیا اور کتنا شیخ نے عطا فرمایا اس کی تفصیل معلوم ہونا بالکل ممکن نہیں۔ بقول شاعر

انوں کو ادا نظر کہ پر سد زبا غیاں   بیل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

مختصر یہ کہ حضرت شیخؒ سے خود خلافت حاصل ہوا اور حضرت شیخؒ کی ہدایت پر ہندوستان واپس آ گئے۔ اندازہ ہے کہ آپ کا یہ سفر حج ایک سال کی مدت میں ختم ہوا اس زمانہ کی سفر حج کی مشقت اور صعوبتوں کو دیکھتے ہوئے ایک سال کی مدت کچھ زیادہ نہیں کہی جاسکتی۔

ہندوستان واپس آکر حسب ہدایت تبلیغ اسلام، اصلاح عقائد و اصلاح معاشرہ میں مشغول ہو گئے۔ اکثر امامت بھی فرماتے۔ نگینہ کے قیام کے زمانہ میں تو پابندی سے ایک مسجد میں امامت کرتے تھے لیکن امامت کا کبھی معاوضہ قبول نہیں کیا۔ البتہ علیات بھی کر لیتے تھے آپ کے تعویذات کے لوگ بہت معتقد تھے۔ لیکن اس کی حیثیت ”تقریب بہر ملاقات“ کی سی تھی۔ حقیقت میں اس سے اسلام کی تبلیغ کا موقع ملتا تھا۔ آپ کے ہاتھوں پر سیکڑوں

بندگان خدا نے اسلام قبول کیا۔ اور ہزاروں کی اصلاح ہوئی۔ اب بھی ایسے اہل علم موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ خصوصاً ضلع بھونیر میں دیوبندیت یا صحیح عقائد آپ کی محنتوں کا ثمرہ ہیں ذالک فضل اللہ یوتہ من یشاء۔

۱۲۳۸ھ میں دارالعلوم دیوبند کا عظیم الشان جلسہ دستار بندی ہوا تو قدیم فرزند دارالعلوم کی حیثیت سے آپ کو دستار فضیلت حاصل ہوئی جس پر دستار فضیلت مدۃ اسلامیہ دیوبند ۱۳۳۸ھ ”سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ آج بھی یہ دستار فضیلت خانقاہ میں بطور یادگار محفوظ چلی آرہی ہے۔

اولاد میں لڑکیوں کے علاوہ دو فرزند مولانا سید حسین ترمذی، سید شریف حسین ترمذی ہوئے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے علی الترتیب ۱۳۵۲ھ اور ۱۳۵۳ھ میں فراغت حاصل کی۔ دونوں اپنی فراغت کے بعد حیدرآباد چلے آئے۔ یہاں پر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ ہمیشہ سنت رسول صلعم کے پابند رہے۔ اہل دعیال کو بھی اسی راستہ پر چلایا۔ یادگی مزاج میں ہمیشہ رہی اور دو خلافت سے کھادی پہنے کی جو عادت ڈالی تھی اس پر تاحیات قائم رہے۔ تمام علمائے کرام خصوصاً مجاہدین اسلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجاہد جلیل حضرت اقدس شیخ الہندؒ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کی تعریفیں کرتے تھے۔ نہیں تھے۔

آخر دنیا کا سفر مکمل کر کے یہ چمکتا ہوا ستارہ ۵ شعبان ۱۳۵۲ھ (۳۰ نومبر ۱۹۳۳ء) کو غرب ہو کر دارالحدیث کی طرف رخصت ہوا۔ پیشانی میں اور قریب المرگ بھی قلب سے ذکر اللہ کی گنگناہٹ سنی جاتی رہی۔ یگینہ کے مغربی قبرستان میں دفن کیا گیا (نور اللہ مرقدہ) شیخ المحدثین حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سے ہزاروں شخصیتوں نے استفادہ کیا اور ان کے شاگرد و تلامذہ بلاشبہ دنیا میں آفتاب و مہتاب ہو کر چمکے اور تمام عالم کو اپنے علم کی کرنوں سے روشن کیا لیکن چراغِ ربخ و ریاض کو بھی تلاش کیا جسائے

تو میرے علم میں آج کوئی ایسی شخصیت زندہ موجود نہیں جس نے بلا واسطہ زانوئے
ادب طے کیا ہو۔ کاشفہ ۵

مقدود ہو تو خاک پوچھوں کہ اے نسیم

تو نے وہ گنج پائے گراں مایہ کیا کئے

ہاں ان کے شاگرد داود شاگردوں کے شاگرد کا سلسلہ الحمد للہ چل رہا ہے اور
خمرہ سے درخت کی خوبی کا پتہ چل سکتا ہے۔ انشائے سلسلہ تا قیامت چلتا
رہے گا۔

ان کے ہاں شاگردوں کے شاگردوں کو دیکھ کر ایک شاعر کی زبان میں کہنے کو

دل چاہتا ہے کہ ۵

سب کہاں کچھ لالہ دگل میں نمایاں ہو گئیں

خاک میں کیا صورتیں ہونگی کہ یہاں ہو گئیں

کُلِّ مَن عَلَيَّاهُ فَازٍ وَبِقَبْرِكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

مرزا قادیانی کا عقیدہ

خود اپنے ملاوحن کے خلاف

از مولانا حافظ محمد اقبال ندگونی (ناخبر انگریز)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حیاتِ مسیح کا عقیدہ کوئی اختلافی نہیں ہے، قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی وہ واحد شخص ہے جس نے حیاتِ مسیح کے عقیدہ کا اختلافی بنا کر امت مسلمہ میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کی سعی لا حاصل کی، حالانکہ خود مرزا صاحب کا عقیدہ بھی وہی تھا جو تمام امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔

(۱) یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ اور دین اسلام کا (اس آیت میں وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ ظہور میں آئے گا جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام ترجیح آفاق و اقطار میں پھیل جائیگا (براہین حصہ ۳۱۳)

(۲) یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجہ کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیش گوئی اسکے ہم پلہ و ہم وزن ثابت نہیں ہوتی، تو اگر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کی مصدق ہے، اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی میں سے کچھ بخیرہ اور حصہ نہیں دیا (ازالہ ابہام ص ۵۵۷)

(۳) والنزول ایضاً حق نظر اعلیٰ تو اتر آثار و قد ثبت من طرق فی الاخبار
 ونزول از روئے تو اتر آثار ہم راست است چرا کہ از طرق متعدّد ثابت گشتہ (انجام مقام ۱۵)
 مسیح کا نزول آسمان سے ہو گا اس سلسلے میں نزول اور سمار کا لفظ ملاحظہ کیجئے
 یا ایہا الناس ان نزول المسیح کان امرًا غیبیًّا ۱۰ (آئینہ کلمات مشکوٰۃ) قد
 اخبرنی من نزول المسیح (ص ۴۷) ان المسیح ینزل من السماء بجمیع علومہ ۱۱
 ۱۰ وغیرہ وغیرہ۔

مگر بعد میں مرزا غلام قادیانی نے انگریز آقاؤں کی شہ پر اس عقیدہ سے کلیتہً
 انحراف کیا اور وفات مسیح کے عنوان پر اپنی طاغوتی زندگی صرف کر دی مرزا غلام قادیانی ان سلسلے
 میں کیسی کیسی شاطرانہ چالیں چلیں یہ اس وقت کا موضوع نہیں، یہاں ہم ہر نہیہ بتانا
 چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جن بندگوں اور اکابر کا دم بھرا تھا ان کا کیا عقیدہ تھا
 اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا عقیدہ بھی حیات مسیح ہی کا ہے تو پھر قادیانی امت کو اپنے
 تمام عقائد سے فوراً توبہ کر کے اہل اسلام کے گروہ میں شامل ہو جانا چاہئے تاکہ عقلی تسکین
 ذلت و رسوائی سے بچ سکیں۔

① سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے
 حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارہ
 میں ان کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے (ازالہ اوہام حصہ اول ص ۲۴)
 لیجئے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے۔

عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وان اللہ رفع
 بحسبہ ۱۰ وانہ حی الآن وسیر جمع الی الدنیا فیکون فیہا ملکاً ثویموت کما
 یوت الناس (طبقات کبریٰ جلد اول ص ۲۷ مطبوعہ لندن)

معلوم ہوا کہ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہی تھا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کافع جسمانی ہوا اور آپ حیات سے ہیں اور دوبارہ نزل فرمائیں گے، پھر آپ پر موت طاری ہوگی — بتلائیے حضرت ابن عباسؓ قرآن کو اول نمبر سمجھنے والوں میں سے ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی؟

(۲) سینا حضرت امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی رقم طراز ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب موصوف اپنی قوت اجتہادی اور اپنے علم اور درایت اور فہم و فراست میں ائمہ ثلاثہ باقیہ سے افضل و اعلیٰ تھے اور ان کی خداداد قوت فیصلہ ایسی بڑھی ہوئی تھی کہ وہ ثبوت عدم ثبوت میں بخوبی فرق کرنا جانتے تھے اور ان کی قدرت مدد کہ کو قرآن شریف کے سمجھنے میں ایک خاص دستگاہ تھی اور ان کی فطرت کو کلام الہی سے ایک خاص مناسبت تھی اور عرفان کے اعلیٰ درجے تک پہنچ چکے تھے اسی وجہ سے اجتہاد و استنباط میں ان کے لئے وہ درجہ علیا مسلم تھا جس تک پہنچنے سے دوسرے سب لوگ قاصر تھے (ازالہ ادہام حصہ دوم ص ۲۸۵)

مرزا صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ۔

۱۔ امام اعظم درایت، اجتہاد فہم و فراست میں سب سے اعلیٰ تھے۔

۲۔ کسی چیز کے ثابت ہونے اور نہ ہونے میں بخوبی فرق کر سکتے تھے۔

۳۔ قرآن شریف کو سمجھنے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا

۴۔ کلام الہی سے ایک خاص مناسبت تھی

۵۔ معرفت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچے ہوئے تھے

۶۔ جس مقام تک آپ پہنچے آپ کے بعد کوئی نہ پہنچا۔

اب دیکھئے حضرت امام ابوحنیفہؒ کا کیا عقیدہ تھا۔

وخرج الدجال ويا جرح ويا جرح وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى

علیہ السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما حدث به الاخبار الصحيحة
حق کا حق (فقہ اکبر ص ۱۷)

حضرت امام صاحب کا عقیدہ یہی تھا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان
سے نازل ہوں گے اور یہ عقیدہ برحق ہے ایسا ہونے والا ہے — جبکہ مرزا صاحب
نہ تو کہیں سے نازل ہوئے نہ خروج دجال ہوا۔

اب فرمائیے حضرت الامام کا عقیدہ برحق تھا! یا مرزا غلام احمد قادیانی کا۔
(۳) سیدنا حضرت امام بخاریؒ کی صحیح بخاری شریف کے بارے میں مرزا غلام احمد
قادیانی لکھتا ہے۔

صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی
گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اسکی نسبت
آدائے گی کہ ہذا خلیفۃ اللہ المہدی، اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی
کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے (شہادۃ القرن ۱۷ روحانی خزائن ص ۳۳۶)
ایک جگہ لکھا کہ، صحیح بخاری جو بعد کتاب اللہ اصح الکتب سمجھی گئی ہے (ازالۃ الاولیاء حصہ دوم ص ۵۱)
مرزا غلام احمد قادیانی کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صحیح بخاری شریف اصح الکتب
بعد کتاب اللہ ہے اس میں حضرت امام بخاریؒ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے

باب نزول عیسیٰ بن مریم

پھر اس کے ضمن میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن ان ينزل
فيكون ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب
ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا
ومانيها (الحديث) (صحیح بخاری شریف جداول ص ۴۹)

معلوم ہوا کہ امام بخاری کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے جبھی تو باب نزول عیسیٰ بن مریم قائم فرمایا، پھر اس کے ضمن میں وہی حدیث نقل فرمائی جس میں صراحۃً ”ینزل“ اور ”ابن مریم“ کا لفظ ہے، جبکہ مرزا صاحب نہ تو آسمان سے ٹپکے تھے نہ ہی ابن مریم تھے۔ مرزا تو قادیان میں جنت بی بی کے ساتھ نکلے تھے اور چراغ بی بی کے صاحبزادے تھے۔

فرمائیے امام بخاری کا عقیدہ صحیح ہے، ان کی صحیح اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے یا مرزا صاحب کے مفوات و خرافات۔

(نوٹ ۷) مرزا صاحب نے شہادۃ القرآن کے مذکورہ بالا حوالہ میں بخاری شریف کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ صحیح بخاری میں ہرگز نہیں ہے، ہم نے پہلے ایک مضمون میں اس پر گزارشات پیش کی تھیں جو قارئین نے پڑھی ہوں گی، اب بھی ہمارا یہ صلج ہے کہ تمام قادیانی زعماء بخاری شریف سے یہ الفاظ ”هذا خلیفۃ اللہ المہدی“ دکھادیں تو سو پونڈ انعام اور لندن تار بواہ ہوئی جہاز کا ٹکٹ مفت، اور اخراجات الگ دیئے جائیں گے، ہے کوئی لینے والا؟

حضرت امام بخاریؒ کا عقیدہ یہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے اور اپنے وقت مقرر پر انتقال فرمائیں گے، آپ کو سرورِ دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضراتِ شہین سیدنا ابوبکرؓ و سیدنا عمرؓ کے پاس دفن کیا جائے گا۔

بخاری فی تاریخہ عن عبد اللہ بن سلام قال یدفن عیسیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و یكون رابعا (بحوالہ درمشتور جلد دوم ص ۲۴۵)

کیا مرزا صاحب کی قبر قادیان میں ہے یا مدینہ منورہ میں؟ جب ایک قادیانی سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا دیکھنے میں تو قادیان ہی میں ہے مگر اندھ ہی اندھ سے پہلے ہمندر بھی پار کیا، کفن بھی بھیگ گیا تھا جب سعودی غلبہ کی سرحد میں داخل ہوئے تو کچھ گرمی آئی اور

کپڑے کھانے کیلئے کچھ دیر بیٹھے ہیں! میں نے کہا کہ یہ مجنوناۃ اور احمقانہ خیالات جھوٹے و تمہاری اس احمقانہ باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ حرمین شریفین زراذہا اللہ شرفاً و کرامتاً وہ مقدس مقامات ہیں جہاں باطل کا گندہ نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی تو اوروں کی حدیث تیس دجالوں میں سے ایک ہیں۔ اور دجال اکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ

لا یدخل المدینۃ رعب المسیح   مدینہ میں مسیح دجال کا رعب داخل نہ ہو سکے گا
(الدجال) لہا یومئذ سبعة ابواب   اس دن مدینہ کے سات دروازے ہوں گے
على كل باب مملکان۔   ہر دروازے پر دو فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے۔
(بخاری شریف ج ۱ ص ۵۷۷)

جب دجال اکبر کی اللہ کے فرشتے یہ درگت بنائیں گے تو پھر مرزا غلام احمد کی کیا درگت بنتی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ فاعبروا یا اولی الابصار۔

(۴) علامہ ابن جریر طبریؒ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ:

اور ابن جریر بھی جو رئیس المفسرین ہے (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۶۵)
ایک جگہ لکھا:

یہ قصہ ابن جریر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے (چشمہ معرفت حصہ دوم ص ۲۶۱ حاشیہ)

مرزا صاحب کے بیان سے معلوم ہوا کہ علامہ ابن جریرؒ، رئیس المفسرین اور ائمہ حدیث میں سے ہیں، آئے ان کا عقیدہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں، آپ نے قویٰ کی بحث میں مختلف معانی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ۔

والی هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك اني قبيضك من الارض ورافك الى لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينزل

عیسیٰ بن مریم یقتل الدجال ثم یبعث فی الارض اربعین سنة ثم یوت
یصلی علیہ المسلمون فیدفنونہ (تفسیر ابن جریر ج ۳ ص ۲۹۱)

معلوم ہوا کہ علامہ ابن جریر طبریؒ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال قتل کیا جائیگا۔

اب بتلایئے علامہ ابن جریر رئیس المفسرین اور معتبر ائمہ حدیث میں سے ہیں یا
مرزا غلام احمد قادیانی؟ فیصلہ کریں۔

۵۔ حضرت امام محمد باقرؑ (۱۱۴ھ) اور حضرت امام جعفر صادقؑ (۱۴۸ھ) سے مندا
صاحب بڑی عقیدت رکھتے تھے، ان سے روایات لے کر اس پر اپنا کام چلاتے تھے، ایک
جگہ لکھتے ہیں،

صحیح دارقطنی میں یہ ایک حدیث ہے کہ امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں (حقیقۃ الوحی ص ۱۲)
مرزا صاحب کی حدیث دانی ملاحظہ کیجئے۔ دارقطنی کو ”صحیح“ کہتے ہیں
حضرت امام جعفر صادقؑ کے بارے میں لکھتے ہیں

حضرت امام جعفر صادقؑ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اخلاص اور محبت اور شوق
سے خدا کے کلام کو پڑھا کہ وہ الہامی رنگ میں میری زبان پر بھی جاری ہو گیا لیکن افسوس
لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مکالمات الہیہ کیا شئی ہیں (حقیقۃ الوحی ص ۱۲)

اب آئیے حضرت امام محمد باقرؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے
آپ اپنے والد امام باقرؑ اور وہ اپنے والد ابو حضرت علی بن حسین زین العابدینؑ (۹۳ھ)
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلام ارشاد نقل کرتے ہیں کہ

کیف تہلک امة انا و اولیاء و المہدی و سطھا و المسیح اخرھا (مشکوٰۃ ص ۵۰)
علوم ہوا کہ ان حضرات گرامی قدر کے عقیدے میں بھی سیدنا مہدی علیہ الرضوانؑ ہیں،
رسیدنا حضرت مسیح علیہ السلام اور۔ اور مرزا صاحب کا عقیدہ تھا کہ ہمیں دونوں ہی میں

ہوں، — فرمائیے امام جعفر صادق اور امام محمد باقرؑ اور امام زین العابدینؑ کا عقیدہ درست تھا یا مرزا غلام احمد قادیانی کا۔

۵۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اس کی تصدیق اکابر صوفیاء اسلام کر چکے ہیں جیسا کہ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی فتوح الغیب میں یہی لکھا ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۲۴) معلوم ہوا کہ شیخ جیلانیؒ اسلام کے جلیل القدر صوفیوں میں سے تھے ایک جگہ ان کی منقبت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

اس روحانی حسن کی بنا پر بعض سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نعت میں یہ شعر کہے ہیں اور ان کو ایک نہایت درجہ حسین اور خوبصورت قرار دیا ہے۔ (براہین حصہ پنجم ص ۱۲۴) حاشیہ پر رقم طراز ہے

میری روح اور سید عبدالقادر کی روح کو خمیر فطرت سے باہم مناسبت ہے ( ) مرزا صاحب کا عقیدہ وفات مسیح کا ہے اور شیخ جیلانیؒ کا عقیدہ حیات مسیح کا ہے بتلائیے کس طرح باہم مناسبت ہوگی، کیا کفر و ایمان میں بھی کچھ مناسبت ہے، کجا پاک و کجا ناپاک! مرزا صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں

لما قال سیدی وحبیبی الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فی کتابہ الفتوح تعلیلاً للساکنین..... توکلنا علی السید الجلیل قطب الوقت امام الزمان رضی اللہ عنہ (تحفۃ بغداد ص ۲ و ۳)

آئیے دیکھیں کہ سیدنا شیخ جیلانیؒ کا کیا عقیدہ تھا، آپ فرماتے ہیں

والتاسع: رفع اللہ عزوجل عیسیٰ بن مریم انی السماء (غنیۃ الطالبین جلد دوم ص ۴۸) مرزا صاحب کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور حیات و رفع مسیح کا عقیدہ غلط بلکہ شرک! اور سیدنا شیخ عبدالقادر جو مرزا صاحب کے نزدیک امام الزماں، قطب الوقت

سید، جلیل، اور اکابر صوفیائے اسلام میں سے ہیں ان کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے۔
 ⑥— سیدنا حضرت امام فخر الدین رازیؒ (۶۰۶ھ) کا مرزا غلام احمد قادیانی نے
 ایک قول نقل کیا اس پر لکھا کہ:

اس وقت امام رازی رحمہ اللہ کا یہ قول نہایت پیارا معلوم ہوتا ہے
 (آئینہ کمالات اسلام و احادیث)
 معلوم نہیں کہ مرزا صاحب اور ان کے حواریوں کو امام رازی کا مندرجہ ذیل قول کیوں پیارا
 معلوم نہیں ہوتا، آپ لکھتے ہیں۔

وقد ثبت الدلیل انه حتى وورد الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 انه سینزل ویقتل الدجال ثلثاۃ تعالیٰ یتوفاہ بعد ذلک (تفسیر کبیر
 جلد ۲ ص ۲۱۹ تحت قوله تعالیٰ انی متوفیک الایۃ)
 اسکی ذیل میں یہ بھی تحریر فرماتے ہیں۔

ولما علم اللہ ان من الناس من یخطر ببالہ ان الذی رفعہ اللہ ہو
 روحہ لا جسدہ ذکر ہذا الکلام لیدل انہ علیہ السلام رفع بتمامہ
 الی السماء بروحہ وجسدہ۔

مطلب یہ ہے کہ امام رازیؒ نزول عیسیٰؑ کے قائل ہیں، قتل دجال کا ان کے ہاتھ
 سے ہونا تسلیم کرتے ہیں، پھر انتقال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں! اور سیدنا حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اور روح کے ساتھ رفع ہونے کا عقیدہ رکھتے اور اسی کے
 قائل ہیں۔

وما قتلوه وما صلبوه الایۃ کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

المسئلۃ الثانیۃ رفع عیسیٰ علیہ السلام الی السماء ثابت بہن الذلیات
 قولہ فی ال عمران انی متوفیک ورافعک الی (جلد ۳ ص ۵۵)

الحاصل تفسیر کبیر میں اس طرح کے دوسرے ارشادات بھی موجود ہیں، کیا قادیانیوں کو یہ اقوال پیارے اور حسین معلوم نہیں ہوتے؟

(۷) سیدنا حضرت شیخ محمد طاہر پٹنیؒ کا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں بہت ذکر ملتا ہے اور اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے موصوف کی کتب میں طرح طرح کی تحریف کرتے ہیں مگر کہیں ان کی پوری عبارت پیش نہیں کرتے، تاہم مرزا صاحب شیخ موصوفؒ کو ایک عالم ربانی اور نیک بزرگ سمجھتے ہیں، ایک جگہ بددعا کے واقعہ کو تفصیلی طور پر پیش کر کے لکھتے ہیں،

”صاحب مجمع البحار کے زمانہ میں بعض ناپاک طبع لوگوں نے محض خیر کے طور پر سید احمد ہمدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور چونکہ وہ ناراستی پر تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے شیخ محمد طاہر کی دعا منظور کر کے ان کو محمد طاہر کی زندگی ہی میں ہلاک کر دیا (حقیقۃ الوحی ص ۲۵) مرزا صاحب ان لوگوں کی قول کی تردید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہلاکت بددعا سے نہ تھی بلکہ اتفاقی تھی، مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بزرگ تھے اور انہی کی بددعا تھی جس سے یہ لوگ ہلاک ہوئے، اپنے مخالف کا قول یوں نقل کرتے ہیں کہ

”شاید ہمارے مخالف اب یہ کہیں گے کہ وہ جھوٹا مسیح اور جھوٹا ہمدی جو محمد طاہر کی بددعا سے مر گیا تھا وہ بھی ایک اتفاقی موت تھی محمد طاہر کی دعا کا اثر نہ تھا پس ایسی باتوں کا ہم کہاں تک جواب دے سکتے ہیں چاہیں تو وہ دہریہ بن جائیں۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۲۵)

ایک جگہ لکھتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ محمد طاہر کی بددعا سے جھوٹا مسیح ہلاک ہو گیا تھا (حقیقۃ الوحی ص ۲۵) خلاصہ کلام یہ کہ مرزا صاحب کے نزدیک بھی شیخ محمد طاہر اللہ ولے اور بزرگ تھے، اب آئیے ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں کیا تھا؟ آپ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے ایک

ارشاد کی وضاحت کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

وهذا ما ظور الى نزول عيسى وهذا ايضا لاينا في حديث (ابن بعدة

(مجمع البحار ۸۵)

اس سے آپ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا صحیح ہے، اسی طرح آپ حضرت امام مالکؒ کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
ویجئ فی احوال زمان لتواتر خبر النزول۔

کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر زمانہ میں تشریف لادیں گے جیسا کہ متواتر حدیثوں سے آپ کا نزول ثابت ہے۔

قادیانی لوگ جو شیخ موصوف کی عبارت سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ مندرجہ بالا عقیدہ بھی ملاحظہ کریں، شیخ موصوف تو نزول عیسیٰؑ کی احادیث کو متواتر فرماتے ہیں اور آپ ہیں کہ ان پر اجرائے نبوت کے عقیدے کا الزام لگاتے چلے جاتے ہیں (کچھ تو شرا تیں)

الہجاء ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں

۸) سیدنا حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کے اشعار کی نسبت مرزا صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ

بعض (اولیاء) کو مثنوی رومی کے اشعار بطور الہام منجانب اللہ دل میں

ڈالے گئے ہیں (برائین پنجم ۱۲۳)

بلکہ مرزا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ میکہ زمانہ میں جو حالات پیش آئیں گے وہ رومی صاحب کہہ گئے ہیں

نادہ سب نشان ظاہر ہو جائیں جن کا وعدہ دیا گیا تھا، رومی صاحب نے

بھی اسی بار میں فرمایا ہے (حقیقۃ الوحی ۳۵۸)

ایک جگہ لکھتے ہیں

گویا رومی مولوی صاحب نے میرے لئے ہی یہ دو شعر بنائے تھے (حقیقۃ الہی ص ۵۹)
حضرت مولانا رومیؒ بھی اسی عقیدہ کے حامل تھے جو امت مسلمہ کے تمام اکابر و عوام کا متفقہ
تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ پر رسالت ختم ہو گئی اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کا جسم خاکی آسمان پر گیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں
جسم خاک از عشق برافلاک (مثنوی اول ص ۳۲)
شارعین مثنوی نے اس کے ضمن میں یہی لکھا ہے کہ،

بایت کریمہ کہ در سورۃ النساء در شان عیسیٰ علیہ السلام بل رفعا اللہ الیہ یعنی
برداشت او خدا سوئے خود بل بحوالہ حیات عیسیٰ السلام ص ۱۰۳)

عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کا مشہور شعر ہے کہ
یا رسول اللہ رسالت راتمام تو نمودی ہیچو شمس بے غمام
(مثنوی دفتر پنجم ص ۲۹۸ لکھنؤ، عقیدۃ الامت ص ۱۱)

اے اللہ کے رسول آپ نے رسالت کو اس طرح شرف تمام بخشا جیسے بادل کے
بغیر سورج چمک رہا ہو۔

ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی کی وجہ سے یہ اشعار کہہ گئے ہوں کیونکہ مرزا
حیات مسیح کا منکر اور ختم نبوت کے عقیدہ پر حرب لگانے والا تھا، اس لئے مرزا صاحب
کو چاہئے کہ اب یوں کہیں۔ گویا رومی مولوی صاحب نے میرے لئے ہی یہ دو شعر بنائے تھے
تاکہ میرا زنا فاش کریں۔

(باقی آئندہ)

دَامَ الْعُلُومُ دِيُونِبَنْدَ كَاتِجَمَانِ

دارالعلوم دیوبند

ماہ ذی الحجہ ۱۴۰۸ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۸۸ء

جلد نمبر ۳ شمارہ نمبر ۸ فی شمارہ چار روپے سالانہ چالیس روپے

:- جگراں :-

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب، مہتمم دارالعلوم دیوبند

:- مدیر :-

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ =/160

=/70

=/50

بنگلہ دیش (ہندوستانی)

○ سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رتھادون غم ہو گیا ہے

سالانہ
بدلت
اشتراک
مالک
مستحق

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نگارش	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	نکاح کے اسلامی قوانین	" "	۴
۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی اہمیت و افادیت	مولانا ذوالفقار قاسمی دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات	۱۶
۴	اسلام کا نظام اخلاق ایک اجمالی جائزہ	مولانا سید الرحمن قاسمی مدیر پابنہ نصرۃ الاسلام کشمیر	۲۵
۵	حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کم ایک شاگرد مولانا وحید الدین رامپوری	ڈاکٹر واجد علی خاں جامعہ ضیاء اسلامیہ دہلی	۳۱
۶	ایران عراق جنگ - ایک تجزیہ	مولانا عازظ محمد اقبال صاحب، پشطر انگلینڈ	۲۲

ہندوستانی پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

- ۱- ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چند نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔
- ۲- پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۱۰ روپے مولانا عبد الستار صاحب ہتم جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان کو بھیجیں
- ۳- خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام
منیجر

بسم اللہ الرحمن الرحیم کفر کا علم

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

ایران کے سکری مجلہ "توحید" کے شمارہ مئی و جون ۱۹۸۸ء میں "شیعوں پر کفر کا الزام غیر شرعی جسارت ہے" کے عنوان سے ایک فتویٰ شائع ہوا ہے جو غالباً دارالعلوم دیوبند کے اس فتویٰ کی تردید میں ہے جس میں محمدی اودان کے ہم مذہب فرقہ اثنا عشریہ کی تکفیر کی گئی ہے ذیل کی سطروں میں اسی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جن صفحات پر متنی اس فتویٰ کا خلاصہ یہ ہے (الف) روافض پر علی الاطلاق کفر کا فتویٰ لگانا غیر شرعی جسارت ہے (ب) محدثین و فقہاء میں سے کسی نے بھی فرقہ شیعہ پر علی الاطلاق کفر کا فتویٰ نہیں لگایا (ج) فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جو ان ضروریات دین کا منکر ہو جو انصوص قطعیہ سے ثابت ہوں اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔

(د) شرعی ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کلام میں منانوںے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اس کی نفی کا تو کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہئے۔

(ه) حدیث کی جو کتابیں صحاح ستہ کے نام سے موسوم ہیں ان میں اور خصوصاً خود بخاری شریف میں شیعوں کی روایت موجود ہے پس کس طرح کہہ دیا جائے کہ تمام شیعہ کافر ہیں۔ (و) دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء نے علی الاطلاق فرقہ شیعہ کو کافر کبھی نہیں کہا۔

خلاصہ میں اس فتویٰ کے الفاظ کی رعایت کی گئی ہے اپنی جانب سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، نمبر ۱ میں دعویٰ ہے کہ تمام روافض پر مطلقاً کفر کا فتویٰ غیر شرعی جسارت ہے اور اس دعوے پر پانچ دلیلیں پیش کی گئی ہیں جو خلاصہ میں اس کے بعد مذکور ہیں

(نہ) اور آخر میں بطور نتیجہ اور حاصل کلام کے فرمایا گیا ہے کہ "موجودہ وقت میں یہ کچھ ہے مفاد پرستوں اقتدار پرستوں کا ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کے ایک فرقہ پر کفر کا فتویٰ دیکر خوئی زنی اور فادات کا ایک نیا دروازہ کھولنا ہے" (ملفوظ)

فتویٰ نویس نے اپنے دعویٰ پر جو پہلی دلیل پیش کی ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے دعویٰ تو یہ ہے کہ روافض کو علی الاطلاق کافر کہنا غیر شرعی جسارت ہے

اور اسکی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ فرقہ شیعہ کو علی الاطلاق محدثین و فقہار کافر نہیں کہتے جب کہ فرقہ فہم کا لفظ اپنے اندر نرم رکھتا ہے اور روافضیوں کے ایک خاص گروہ کو کہا جاتا ہے، حافظ ابن حجر مکیؒ میں التشیع محبة علی و تقدیم علی الصحابة - حضرت علیؑ کی محبت اور انھیں صحابہ پر فضیلت دینا شیعیت ہے - اور روافضی خاص ان شیعوں کو کہا جاتا ہے جن کا بنیادی عقیدہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری اور انھیں سب سے شتم کرنا ہے یہ ظاہر ہے تفصیل صلی دہ کفر نہیں ہے اس لئے علی الاطلاق شیعوں کی تکفیر نہیں کی جاسکتی لیکن علی الاطلاق شیعوں کی عدم تکفیر سے روافضی کی عدم تکفیر پر استدلال کتنا یہ استدلال کی کون سی قسم ہے فتویٰ نویس صاحب ہی بتائیں گے، چونکہ دعویٰ غلط کیا گیا تھا اس لئے دلیل بھی غلط ہی لائی گئی۔

واقعہ یہ ہے کہ روافضی (جملہ اثناعشری جس کی وکالت میں یہ مضمون لکھا گیا ہے) کی تکفیر ہر دور کے محدثین و فقہار کرتے چلے آئے ہیں کیونکہ یہ فرقہ صحابہ کرام بالخصوص حضرت عثمانؓ کو نہ صرف سب سے شتم کرتا ہے بلکہ انھیں کافر و منافق بھی کہتا ہے چنانچہ رافضیوں کی مشہور کتاب ذوالفقار میں ہے کہ مسلک امامیہ دس باب میں استہزاء اصحاب ثلاثہ (ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ) از ادل امرایان بہرہ نداشتند اس باب میں امامیہ کا مسلک یہ ہے کہ ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ یہ تینوں ساتھی ابتداء ہی سے ایمان سے خالی تھے۔

رافضیوں کی اصح الکتاب الکافی کے حصہ فردع الکافی میں ہے مکان الناس اھل ردة بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تین کے علاوہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ رافضیوں کے خاتم المحدثین باقر مجلسیؒ کی تصانیف حق الیقین، حیات القلوب، زاد المعاد، بحار الانوار وغیرہ خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کی تفسیق و تکفیر کی روایتوں سے بھری ہیں، اسی لئے ہر دور کے محدثین و فقہار ان دشمنان صحابہ کی تکفیر کرتے چلے آئے ہیں، الایہ کہ کسی کو ان کے مسلک کا علم نہ ہو تو وہ محذور ہے، اور اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، ذیل میں رافضیوں کے حسلج فقہار کے چند حوالے پیش کئے جا رہے ہیں اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

(۱) سب الشیخین ولعنہما حفص (واقعات المفتین - ص ۱۳) شیخین کو برا

بھلا کہتا اور لعنت بھیجتا کفر ہے۔ کیری ص ۲۷۹ و ۲۸۰ میں اسباب تکفیر کا ذکر کرتے ہوئے درج ہے^(۲) اویس بنی محبتہ الصدیق او خلافتہ اویس بن الشیخین، صدیق اکبر کی مصاحبت اور انکی خلافت کا منکر اور شیخین کو برا بھلا کہنے والا کافر ہے (۳) امام الشیخین فائدہ کسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الصدر الشہید من سب الشیخین او لعنهما تکفر۔ (عقود الدرر ص ۱۰۲) شیخین کو برا بھلا کہنا بنی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کے حکم میں ہے اور صدر الشہید نے فرمایا جو شیخین کو برا بھلا کہے یا ان دونوں حضرات پر لعنت بھیجے اس کی تکفیر کا جائز ہے۔

فقہاء کی انھیں تصریحات کے پیش نظر مولانا قطب الدین برکوی لکھتے ہیں (اکثر فقہاء و متکلمین مطلقاً رافضیوں کو کافر لکھتے ہیں، مولانا قطب الدین کی یہ عبارت فیصلہ شرعی ص ۶ پر رد کی جاسکتی ہے۔ فیصلہ شرعی کو مطبع قاسمی سے حضرت مولانا قادری محمد طیب صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا محمد طاہر قاسمی نے ۱۳۴۶ھ میں شائع کیا تھا، اب بھی دستیاب ہے۔

ج۔ ۱۔ فقہانے تصریح کی ہے کہ جو ضروریات دین کا منکر ہو اس کی تکفیر کا جائزگی اسی ضابطہ کے تحت فقہاء کرام رافضیوں کی تکفیر کرتے ہیں اور مفتیان دارالمعلوم نے بھی اسی اصول کی پیروی کی ہے، کیونکہ روافض ایک نہیں بلکہ متعدد ضروریات دین کے منکر ہیں مثلاً تحریف قرآن، قذف عائشہ، رجعت، تکفیر صحابہ، بداد، یہ وہ عقائد ہیں جن سے ضروریات دین کی نفی ہوتی ہے، اور تمام روافض ان عقائد کے پابند ہیں، لہذا فتویٰ نویس صاحب کی یہ دلیل بھی ان کے لئے کارآمد نہیں۔

(د) شرعی ضابطہ ہے کہ اگر کسی کے کلام میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اس کی نفی کا تو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ ضابطہ بھی صحیح ہے لیکن اگر اس کے کلام سے قطعی اور یقینی طور پر کفر کا ثبوت ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں فتویٰ نویس صاحب کا کیا ارشاد ہے۔ حضرت تھانوی اس ضابطہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس مسئلہ کے معنی ہیں کہ اگر کوئی امر قول یا فعل ایسا ہو کہ محتمل

کفر اور عدم کفر دونوں کا ہو گا احتمال کفر غالب اور اکثر ہو تب بھی تکفیر نہ کریں گے نہ یہ کہ تکفیر قطعی پھر بھی تکفیر نہ کریں گے کیونکہ کفر کے یہ معنی نہیں کہ اس میں تمام وجوہ کفر جمع ہوں ورنہ جن کا کفر منصوص ہے وہ بھی کافر نہ ہوں گے (املاو افتاویٰ جدید مہرب ۵۶ ص ۳۸۶) اس دلیل سے بھی انھیں کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ روافض میں قطعی طور پر وجہ کفر پائی جاتی ہے۔

(د) حدیث کی کتابیں جو صحاح ستہ کے نام سے موسوم ہیں انہیں یہ استدلال بھی مغالطہ پر مبنی ہے، بخاری میں حسب تصریح حافظ ابن حجر تقریباً ۱۸۱۹ راوی ایسے ہیں جن پر تشیع کا الزام ہے، رافضی کوئی نہیں ہے، اس لئے بخاری وغیرہ میں اگر شیعہ کی روایت موجود ہے تو اس سے روافض کی پاکدامنی کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔

صفحات کی عدم گنجائش کی بنا پر نہایت اختصار سے کام لیا گیا ہے تفصیل کے طالب حضرات ہماری کتاب "اشاعت شری مسلمان کیوں نہیں؟" کا مطالعہ کریں۔

نکاح کے اسلامی قوانین

صحیح فاسد اور باطل نکاح

نکاح صحیح | ۱۵ ————— وہ نکاح جو شرع کے بالکل مطابق ہو اور جس میں ارکان شرائط کی پابندی کے ساتھ بلا کسی شرعی مانع کے منعقد ہوا ہو نکاح صحیح کہلاتا ہے۔

نکاح صحیح کے اثرات | ۱۶ ————— نکاح صحیح سے زوجین کو حسب ذیل حقوق حاصل ہوں گے۔

(۱) دائمی رشتہ زوجیت و حقوق جس زوجہ دیوی کو پابند بنانے کا حق (الایہ کہ طلاق واقع ہو جائے یا کسی امر شرعی کی بنا پر تفریق واقع ہو یا کوئی فریقہ مرحلے)

(۲) حق مقاربت جنسی

(۳) حرمت مصاہرت

(۴) تولید نسل و ثبوت نسب اولاد

(۵) حق مہر زوجہ

(۶) حق نفقہ زوجہ، راحت و آسائش بقدر استطاعت۔

(۷) حق وراثت اولاد مابین زوجین،

(۸) دیگر استمتاع جس کی شرع نے اجازت دی ہو۔ (حاشیہ اگلے صفحہ)

تشریح :- زوجین کے حقوق و فرائض کے سلسلے میں خداوند تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح اصول اور ہدایات دی ہیں چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے

ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف (سورۃ نساء) یعنی مردوں پر عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے جیسا کہ ان پر مردوں کا حق ہے موافق دستور کے۔

بالمعروف کی قید نے حقوق میں بڑی گنجائش اور وسعت پیدا کر دی ہے، نیز الرجال قواہن علی النساء کے ذریعہ عورتوں پر مرد کی برتری کے اصول کو بیان کر کے زوجہ پر شوہر کی فرما برداری (بجز چند استثنائی صورتوں کے) واجب قرار دی گئی ہے جس کی تفصیل قرآن و حدیث اور کتب فقہ میں موجود ہے۔

۱۷۔ نکاح فاسد ————— نکاح فاسد وہ نکاح ہے جس میں نکاح صحیح کی کوئی شرط نہ ہو۔

۱۸۔ نکاح فاسد کے اثرات ————— (الف) اگر دخول نہ ہوا ہو تو نکاح فاسد نکاح باطل کے حکم میں ہوگا اور اس نکاح سے

طرفین کو ایک دوسرے پر کوئی حق حاصل نہ ہوگا

(ب) دخول کی صورت میں نکاح فاسد کے حسب ذیل اثرات ترتیب ہوں گے۔

(۱) ہر شئی یا ہر مثل دونوں میں سے جو کم ہو

(حاشیہ ص ۱۰۲ گزشتہ) فعل استمتاع کل منهما بالآخر علی الوجه المأذون فیہ شرعاً کذا فی فتح القدر بن ملک الحبس وهو صحیح ورتبها مستوعبة عن الخرج والبعوز وجوب المهر والنفقة انکسوة علیہ وحرمۃ المصاہرۃ والارث من الجانین وجوب الحدل بیہ النساء ووجوب قہن ووجوب اطاعت علیہا اذا دعا الی الفراش، ولایۃ تادیبہا اذا لم تطع، ہاں نشزت واستجاب معاشرتها بالمعروف ہکذا فی البحر الرائق، فتاویٰ عالمگیری، ج ۱ ص ۲۰۔

(۲) اثبات نسب اولاد

(۳) حرمت مصاہرت

(۴) نفقہ اولاد

(۵) وراثت اولاد

(۶) عدت بصورت تفریق یا وفات شوہر

(۷) عدم توارث بین الزوجین

۳: نکاح فاسد کی صورت میں فساد ظاہر ہو جانے پر تفریق واجب ہوگی، اگر زوجین خود تفریق نہ کریں تو حاکم عدالت یا جماعت مسلمین پر واجب ہوگا کہ مجلس شرعی کے ذریعہ ان میں تفریق کرادے۔

مہر:-

تشریح | نکاح فاسد میں اگر دخول سے پہلے تفریق ہو جائے تو مرد پر عورت کا مہر واجب نہ ہوگا اور نہ ہی عورت پر عدت واجب ہوگی، لیکن اگر دخول ہو گیا ہو تو عورت کو ہر ستمی یا ہر شل میں سے جو کم ہوگا ملے گا بشرطیکہ اس نکاح میں مہر طے ہوا ہو ورنہ اگر مہر طے نہ ہو تو عورت کو ہر شل یا جائیگا۔

نسب اولاد:-

اولاد کا نسب اپنی ماں سے ہر صورت خواہ وطی جائز ہو یا ناجائز ثابت ہوتا ہے لیکن باپ سے صرف چار صورتوں میں ثابت ہوتا ہے۔

لے اذا وقع النکاح الفاسد افرق القاضي بین الزوج والمرأة فان لم یکن دخل بها فلا مہر لها ولا عدۃ وان کان قد دخل بها قلنا الاقل ما سمي لها ومن مہر مثلها ان کا تمۃ مسمی۔۔۔۔۔ وثبت نسب الولد المولود فی النکاح الفاسد وتعتبر مدۃ النسب من وقت الدخول عند تقدّم علیہ الفتویٰ قالہ ابو الیث کذا فی التبیین: فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۳۶۰ و فی فتح القدیر ولا یام امرأۃ دخل بها ولم یدخل اذا کان نکاح المبتدئ صحیحاً اما بالفاسد فلا تحرم الام الا اذا وطی بنتها ج ۳ ص ۱۱۸

(۱) نکاح صحیح کی صورت میں

(۲) نکاح فاسد کی صورت میں

(۳) وطی بالشبہ کی صورت میں

(۴) اقرار بالنسب کی صورت میں

محرمات مصاہرت :-

نکاح فاسد میں اگر دخول ہو گیا ہو تو حرمت مصاہرت قائم ہو جائے گی خواہ وہ دخول حرام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد آیت کریمہ **وَدِّیَانُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِّنْ نِّسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ** ہے اس آیت پاک سے استفادہ یہ مشہور فقہی قاعدہ ہے۔ **العقد علی البنات یحرم الامہات والدخول بالامہات یحرم البنات نفقہ :-**

نکاح صحیح ہو یا فاسد باپ پر اولاد کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے، البتہ نکاح فاسد میں شوہر کے ذمہ بیوی کا نفقہ ہے کیونکہ فساد ظاہر ہو جانے پر جب مرد عورت کے درمیان تفریق کرنے اور استمتاع کے حرام ہو جانے کا حکم ہے تو نفقہ کا سوال کیونکر پیدا ہو سکتا ہے **وراثۃ اولاد :-**

چونکہ نکاح میں شبہ کی بنیاد پر حد زنا ساقط ہو جاتی ہے اور اولاد ثابت النسب قرار پاتی ہے اس لئے وہ اپنے والدین کی جائز وراثت ہوگی، اور شرع کے مطابق ترکہ میں حصہ دار ہوگی

عدت :- نکاح فاسد میں چونکہ صورتاً نکاح پایا جاتا ہے اس لئے

لہ المکاح الفاسد لا یوجب النفقة لا قبل الفراق ولا بعدہا فی العدة
فتاویٰ قاضی خان علی ہامش فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۲۷۷ -

عورت پر بصورت تفریق یا وفات شوہر عدت واجب ہوگی بشرطیکہ دخول ہوا ہو، تفریق کی صورت میں عدت وقت تفریق سے شمار ہوگی۔

توارث بین الزوجین :

تام النہ کے نزدیک یہ مسئلہ متفقہ ہے کہ نکاح فاسد کی صورت میں زمین ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔

نکاح باطل | ۱۹ ————— نکاح باطل وہ ہے جو فی نفسہ کالعدم ہو۔

نکاح باطل کے اثرات | ۲۰ ————— نکاح باطل باعتبار نتیجہ بالکل بے اثر ہوتا ہے اس سے امین فریقین کوئی ازدواجی وجوب پیدا نہیں ہوگا۔

تشریح :- نکاح باطل یا حرام ہونے کے اسباب یہ ہیں

(۱) قرابت

(۲) رضاعت

(۳) مصاہرت

(۴) اجتماع دو محرمات کا

(۵) ملک، دو کینزد کی جو آپس میں نہیں ہوں ان سے جماع

(۶) شرک، مثلاً مشرک یا مشرک سے نکاح۔

(۷) تین طلاق، اپنی زوجہ کو

(۸) حق الغیر مثلاً منکوحہ غیر سے نکاح۔

لہ ولو کان النکاح فاسداً و فرق القاضی بینہما ان كانت الفرقة قبل الدخول لا تجب للعدۃ و کذا لفرق بعد الخلوة وان فرق بعد الدخول کا علیہا الاعتداد من وقت الفرقة لا من وقت الدخول و کذا لو کان الفرقة بغیر قضاء۔ تناوی قاضی خان علی تناوی عالمگیری ج ۱ ص ۵۴۹۔

۲۱ ————— ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں
 خالاؤں، بھتیجیوں اور بھانجیوں سے نکاح، خواہ وہ
 کتنے ہی پشت پہلے یا بعد کی ہوں، حرام و باطل
 ہے۔

ماؤں، بیٹیوں، بہنوں
 پھوپھیوں، خالاؤں
 بھتیجیوں اور
 بھانجیوں سے نکاح

تشریح :- ایام جاہلیت میں عام دستور تھا کہ باپ کی وفات کے بعد اس کی بیوی بھی
 متروکہ شمار ہوتی تھیں اور متوفی کے بیٹے ان عورتوں سے زوجیت کے
 تعلقات قائم کر لیتے تھے اسلام نے اس قبیح رسم کا سختی سے قلع قمع کیا ہے چنانچہ آیت قرآنی
 "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ" کے ذریعہ ان تمام عورتوں سے جواباً
 واجداد کے نکاح میں رہ چکی ہیں نکاح حرام قرار دیا۔

اسی طرح "حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعتقتکم وخالاتکم
 وبنات الاخ وبنات الاخت" فرما کر اللہ تعالیٰ نے برہنائے نسب (ماؤں، بیٹیوں، بہنوں
 پھوپھیوں، خالاؤں، بھتیجیوں، بھانجیوں) آباء، اجداد اور اولاد اور دوسرے سلسلہ کے
 حقیقی رشتہ داروں مثلاً بھائی، بہن اور ان کی اولاد سے نیز چچا، اموں، پھوپھی اور
 خالہ سے خواہ کسی بالائی یا زیریں درجہ کی ہوں نکاح مطلقاً حرام قرار دیدیا ہے۔

۲۲ ————— رضاعی ماؤں اور بہنوں سے
 نکاح حرام ہے۔

تشریح :- اسلام میں قرابت کے ساتھ قرابت رضاعی کی بنا پر بھی نکاح حرام ہے
 چنانچہ آیت قرآنی حرمت علیکم ..... امہاتکم واللتی
 ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة کے تحت رضاعی ماؤں اور بہنوں سے نکاح قطعی
 طور پر حرام کر دیا گیا ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ جو عورتیں برہنائے قرابت نسب حرام ہوتی ہیں
 رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں، لیکن رضاعت کے سبب حسب ذیل عورتوں سے

نکاح حرام نہیں ہے

(۱) حقیقی بہن کی رضاعی ماں سے

(۲) رضاعی بہن کی حقیقی ماں سے

اس ماں کی تین صورتیں ہیں

الف :- لڑکے کی حقیقی بہن کی رضاعی ماں جس کا دودھ لڑکے نے نہ پیا ہو

ب :- لڑکے کی رضاعی بہن کی نسبی ماں جس نے لڑکے کو دودھ نہ پلایا ہو

ج :- لڑکے کی رضاعی بہن کی دوسری رضاعی ماں۔

(۳) رضاعی بھائی کی حقیقی بہن سے

(۴) رضاعی بیٹے کی حقیقی بہن سے

شروط رضاعت:

احناف کے نزدیک ایک دفعہ دودھ پینا رضاعت کے رشتہ کو قائم کر دیتا ہے اور اپنے اثر کے لحاظ سے منع نکاح ہے، البتہ شوافع کے نزدیک کم از کم پانچ مرتبہ دودھ پینا شرط ہے۔

رضاعت کی حرمت ثابت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ دودھ پینے کے وقت بچہ یا بچی کی عمر صاحبین کے نزدیک ۲ سال اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک ڈھائی سال تک ہو و مفتی بہ قول صاحبین کا ہے اسی پر عمل کیا جانا چاہیے) اگر اس سے زائد عمر کے بچے کو دودھ پلایا گیا تو حرمت قائم نہ ہوگی۔

ثبوت حرمت رضاعت کی دوسری شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کی عمر نو سال یا اس سے زائد ہو چنانچہ اگر کسی لڑکی کی عمر ۹ سال سے کم ہو اور اسے دودھ اتر گیا تو اس کے

لے قلیل الرضاع وکثیرہ سوا اذا حصل فی مدۃ الرضاع متعلق بہ التحیم وقال الشافعی لایثبت التحیم الا بجمیع رضعات ۱۲ ھدایہ ج ۲ ص ۳۳۰۔

پلانے سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

اگر عورت کا دودھ گائے، بھینس یا بکری کے دودھ میں ملا دیا، اگر عورت کے دودھ کا حصہ غالب ہے تو رضاعت ثابت ہوگی ورنہ نہیں ہے۔

لیکن اگر عورت کے دودھ کو کسی چیز میں ملا کر پکایا اور اسے بچہ نے کھایا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی کیونکہ وہ رضاعت (دودھ پلائی) نہیں ہے۔

رضاعت کا اثر :-

اگر بلا علم ایسے مرد و عورت باہم نکاح کر لیں جن کا نکاح بسبب رضاعت حرام ہو تو جب اس کا علم ہو جائے ان پر تفریق واجب ہوگی اگر وہ بذات خود تفریق اختیار نہ کریں تو قاضی یا اسکے قائم مقام، پر واجب ہے کہ ان میں تفریق کرائے۔

اگر یہ تفریق قبل دخول ہوتی ہے تو زوجہ کو کچھ دے گا لیکن اگر دخول کے بعد تفریق ہو تو زوجہ کو ہر مثل ملے گا اگر کوئی ہر مقرر نہ ہوا ہو، اور اگر ہر مقرر ہوا ہے تو مقررہ ہر مثل میں سے جو کم ہو وہ ملے گا، چونکہ نکاح فاسد تھا اس لئے مرد پر ایام عدت کا نفقہ واجب نہ ہوگا۔

س اس سے نکاح ۲۳ — کسی مرد کا اپنی ساس سے نکاح کرنا حرام ہے۔

لہ ولوان صبیۃ لم تبلغ تسع سنین نزل لها اللبن فارضعت صبیبا لم یعلق بہ تعویم
وانما یعلق التعویم بہ اذا حصل من بنت تسع سنین فصاعداً کذا فی الجوهرة النيرة
فتاویٰ عالمگیریہ ج ۱ ص ۳۴۲ -

لہ ولو خلط لبن الادمی بلبن الشاة ولبن الادمی غالب ثبت الحرمة - فتاویٰ قاضی خان
علی فتاویٰ عالمگیریہ ج ۱ ص ۲۱۸ -

لہ واذا جعل لبن المرأة فی طعام ناطح صبیبن ان طبع الطعام بان طبع لبنها
ارز لا تثبت الحرمة بینہما فی تولہم جسیعاً، فتاویٰ قاضی خان ص ۲۱۸ -

تشریح :- مسئلہ کی بنیاد یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کے اصول سے بوجہ ازدواج نکاح حرام ہو جاتا ہے، چنانچہ بیوی کی ماں، نانی، دادی خواہ سگی ہوں یا سوتیلی اور کتنے ہی اونچے درجے کی ہوں اس مرد پر حرام ہیں، اسی طرح بیوی کیلئے شوہر کے آباؤ اجداد سے نکاح حرام ہے، یہ حرمت مصاہرت نفس نکاح سے ثابت ہو جاتی ہے خواہ بیوی سے صحبت کی ہویا نہ کی ہو۔

سوتیلی بیٹیوں سے نکاح ۲۴ ————— کسی مرد کا اپنی سوتیلی بیٹی سے جو کر اس کی بیوی کے بطن سے ہو نکاح حرام ہے۔

تشریح :- آیت قرآنی حرمت علیہ..... در بابہا لکھو الی فی حور کو من النساء الی دخلتم بہن الخ کے تحت ان سوتیلی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے جو مدخلہ بیویوں کے بطن سے ہوں، چنانچہ اگر زوجہ سے صحبت نہ ہوئی ہو اور صحبت سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس کی بیٹی سے نکاح ممنوع نہ ہوگا، اس مسئلہ میں محض خلوت صحیحہ دخول کے مترادف نہیں ہوگا۔

در اصل اصول یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کے فرد سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، چنانچہ بیوی کی بیٹی یا بیوی کے بیٹے کی بیٹی خواہ کتنے ہی نیچے درجے کی ہو یا بیوی کے نواسے یا پوتے کی بیٹی سے نکاح حرام ہو جاتا ہے اسی طرح شوہر کی اولاد سے خواہ سگی ہو یا سوتیلی اور کتنے ہی نیچے درجے کی ہو نکاح حرام ہو جاتا ہے بشرطیکہ عورت سے صحبت ہو چکی ہو اگر صحبت نہ ہوئی ہو تو حرمت مصاہرت قائم نہ ہوگی۔ (باقی آئندہ)

۱۔ (ای لا یحل للرجل ان یتزوج) بام امرأتہ الی دخل بابتہا اولویدخل بقولہ تعالیٰ وامہات نساکم من غیر قید الدخول۔ المہدایۃ ج ۲ ص ۲۸۷۔
۲۔ نبات الزیجۃ و نبات اولادہا وان سفن بشرط الدخول بالام کن فی الحادی القدری سوا کانت الامتہ فی جمیع اولوئک کن فی مخرج الجامع الصغیر تقاضی خلی واصحابہا ما اقاموا الخلوۃ مقام الوطء و حرمة النبات کلہا فی الذخیرۃ فی نوعہا لستحق بہ جمیع المہر (فتاویٰ عالمگیریہ ج ۶ ص ۲۷۲)۔
۳۔ فہت الفہم جناتہا و نباتہا و نباتہا وان سفن لہا نبات الزیجۃ لکنہم علیہم بعض کتاب العزیز اذا کان دخل بزوجتہ فان لم یکن دخل بہا فلا یحرم بقولہ و در بابہا لکھو الی فی حور کو من نساکم الی دخلتم بہن الخ الامروہ کانت بختہ و جتہ فی حور اولادہ عامۃ العلم الاملاہم الصناہ ج ۲ ص ۲۵۹۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی اہمیت و افادیت

مولانا ذوالفقار احمد قاسمی طرالمعلوم خلاج دارین ترکیسر

دعا کرنا انسان کا ایک فطری داعیہ ہے، انسان جس ذات کو تمام قوتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ سمجھتا ہے اسی کے حضور اپنی بے بسی اور عاجزی اور کمزوریوں کا اظہار کر کے اپنے لئے خیر و بھلائی کا طالب ہوتا ہے اسی لئے دنیا کی کوئی مذہب پرست قوم ایسی نہیں ہے جس میں دعا کا تصور نہ رہا ہو مگر قوم نے جس کو بھی اپنا معبود گردانا اس کو اپنی دعاؤں اور آرزوؤں کا مرجع سمجھا ہے چنانچہ کوئی دیوی دیتاؤں کے سامنے دست بدعا ہے تو کوئی آگ کے سامنے اپنا مدعی عرض کرتا ہے تو کوئی دیاؤں یا درختوں سے امداد کا طالب ہے، غرض ہر قوم اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق دعائیں مصروف ہے مگر اسلام نے چونکہ اپنے پیغام میں توحید کو بنیادی درجہ دیا ہے اور معبود صرف ایک ہی ذات کو گردانا ہے لہذا ان کی پیشانی کو نباتات، جمادات، حیوانات انسان، جنات تمام سے ہٹا کر ایک ہی خدا کے آگے جھکا دیا ہے، اس لئے ضروری تھا کہ دعا مانگنے کے اس فطری داعیہ کو وہ اُسی ذات و وحدہ لا شریک لہ کی طرف موڑ دے تاکہ اس بات کا مکمل نظہر موجد نہ کر بندہ صرف خدا ہی کو اپنا کارساز حقیقی سمجھتا اور حاجت روا ماننا ہے اور اپنی تمام ضرورتوں میں اس کے ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں اٹھتے، اگر توحید کے عقیدے کے ساتھ دعا کا حکم نہ دیا جاتا تو توحید کے قائل ہونے کا اظہار نہ ہوتا اسی لئے توحید کے بغیر دعا بھٹکتی بھرتی اس کو ایک جگہ قرار نہ ہوتا، اور دعا کے بغیر توحید کے عقیدہ کا

حقی ثبوت نہ مل پاتا۔ چنانچہ قرآن مجیدؑ توحید کے عقیدے کے ساتھ دعا کرنے کے اقرار کو بھی ملا کر ذکر کیا ہے۔ مثلاً سورہ فاتحہ کے یہ الفاظ اس دعوے کے بین ثبوت ہیں **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** ”کہ میں اے خدا سب کو چھوڑ کر صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور اس کا ثبوت میری طرف سے ہے کہ میں اپنی حاجتوں کو تیرے دروازے کے علاوہ کہیں نہیں لے جاتا بلکہ تجھی سے مدد کی دعا کر کے اپنی توحید پرستی کا ثبوت دیتا ہوں۔“ اس لئے کہ انسان کسی کو معبود ماننے کا ثبوت دو ہی طریقہ سے دیتا ہے اس کی عبادت کر کے دوسرے اس کے حضور اپنی حاجتیں لے جا کر۔ اسی لئے ان مفسرین کا عہد بندہ سے اس دعا میں کرایا گیا ہے جو سورہ فاتحہ کی شکل میں بندہ کو سکھائی گئی ہے لہذا جو شخص اس اقرار کے بعد حقیقت بھی ان دونوں باتوں میں اللہ کے علاوہ دوسرے کے لئے گنجائش نہ رکھے گا اتنا ہی وہ اسلام کے اس بنیادی عقیدے یعنی توحید سے دور ہوتا چلا جائیگا۔ لہذا توحید اور دعا کے اس لازم سے دعا کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جسکی وسیعے مسلمان اپنی توحید پرستی کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لئے کہ سر اپنا حجاج انسان اپنی ضروریات میں ضرور کسی نہ کسی سے مدد چاہے گا پس اگر وہ اپنی ان ضروریات کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے تو موقتہ ہے اور اگر کسی دوسرے کو حاجت روا سمجھتا ہے تو مشرک ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا ہی کے کلمات کسی شخص کے عقیدہ کی صحت کو ناپنے کا وہ آلہ ہیں جن کے ذریعہ موقتہ اور مشرک کی زندگی کو پہچانا جاسکتا ہے اور دعا ہی مشرکانہ ذہنیت اور موقتہانہ ذہنیت کے درمیان وہ خط امتیاز ہے جس سے دونوں کی زندگی کو علیحدہ کیا جاسکتا ہے مگر کیا دعائیں بھی کسی رہبری کی ضرورت تھی؟ پرچہ پوچھو تو انسان دعا کرتا بھی نہیں جانتا تھا، اس کو اپنی تمام ضرورتوں کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کون کونسے فتنے اور خطرات اس کی زندگی میں پیش آنے والے ہیں اور آسکتے ہیں۔ اس کو علم نہ تھا کہ کن کن کلمات میں مشرک چھپا ہوا ہے نیز وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کے حضور

کس وقت اور کس انداز میں اور کن کلمات کے ساتھ دعا کی جانی چاہیے۔ اس لئے کہ وہ اس ذات کی ان تمام شانوں سے ناواقف تھا جن کے مناسب اس کو دعا کرنی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ کامل اور درجہ محل دعائے کلمات وہی ہو سکتے تھے جو صفاتِ خداوندی سے واقف کار کی زبان سے نکلیں اور صفات سے واقف وہی ذات ہو سکتی تھی جس کو حق تعالیٰ سے بے پناہ قرب حاصل ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مخلوق تا میں حق تعالیٰ سے جتنا قرب نبی کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں: **مَعِ اللّٰہِ وَقْتُ لَا یَسْعٰہُ مَلٰکٌ مُّقْرَبٌ وَلَا نَبِیٌّ مُّہْرَسَلٌ** ”مجھے حق تعالیٰ کے ساتھ قرب کے وہ درجات حاصل ہیں جن تک مقرب فرشتے کی رسائی ہوئی ہے اور نہ کسی نبی مرسل کی۔ اور یہ بھی بدیہی بات ہے کہ جس کا قرب جتنا بڑھا ہو گا وہ دشمن باری سے اتنا ہی واقف ہو گا اور وہ ہی ان دعائے کلمات اور صفوں کو زیادہ بتلا سکتا ہے جو اس ذاتِ اقدس کے مناسب شانوں ہوں لہذا ہمیں اس سلسلے میں آپ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑیگا، تو آپ کی دربارِ خداوندی میں قرب کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک زبردست بادشاہ کا دربار ہو، جس میں وزراء اور امراء قرینے سے بیٹھے ہوں، لیکن وزیر اعظم سب سے زیادہ قریب بالکل تخت شاہی کے پاس بیٹھا ہو اور بادشاہ کی تمام ادائیں بحکم خود بہت قریب سے دیکھ رہا ہو۔ حتیٰ کہ چشمِ وابد پر مختلف احوال سے جو سخن پڑتی ہیں جن سے گویا بادشاہ سب کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی وزیر اعظم دیکھ رہا ہو یعنی اور لوگ تو اپنی اپنی نشستوں سے جو تخت شاہی سے مختلف فاصلوں پر ہیں صرف ذاتِ شاہانہ کو دیکھ رہے ہیں مگر یہ مقرب بادشاہ بادشاہ کی ذات کے ساتھ اس کی تمام اداؤں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ تنگ خوشی کا ہے اور یہ غصہ کا، اور یہ جلال کا ہے اور یہ جلال کا، یہ انا مہر کی ہے اور یہ سر کی، اور یہ عطا کی ہے اور یہ سلب کی، اور یہ مانگنے کا وقت ہے اور یہ دم بخود ہو جانیکا۔ پس وزیر اعظم ہمیں اداؤں کے مناسب بمقتضائے اوقات معاملات کرتا ہے۔ اگر بادشاہ مکر ادیتا ہے تو وہ فرطِ انسا سے کھڑے ہو کر درخواست گزار دیتا ہے، اور ہمیں یہ جیس دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگنی شروع کر دیتا ہے۔ اگر بیشائی بر بل دیکھے تو سکوت و عجز اختیار کر لیا اور اگر شگفتگی کے آثار دیکھے تو بڑھ کر حیا جتن پیش کرنی شروع کر دیں۔ غرض بادشاہی احکام تو بجائے خود ہیں، یہ وزیر

نشون و اشارات اور خاموش اداؤں کو دیکھ کر بھی سیکڑوں ہدایات حاصل کر لیتا ہے جو نطق و کلام سے بھی بلیغ انداز میں آتی ہیں اور انہیں کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنی ادائیں بھی منوالیتا ہے۔ پس اور لوگ تو بادشاہ کے احکام شناس ہیں اور یہ مزاج شناس۔ بلا تشبیہ اسی طرح سمجھو کہ دربار الہی کے تمام مقربان ملائکہ اور رسل اپنے اپنے مقام پر صرف بستہ کھڑے ہیں مگر حضورؐ کی ذات اقدس بمنزلہ دزیر اعظم کے ہے جو ہر وقت عرش کا پایہ تھلمے ہوئے ہے اور رب العرش کی ہر شان آپؐ کی نگاہ کے سامنے ہے ذات الہی کو تو سب دیکھ رہے ہیں مگر جہاں سے آپؐ دیکھ رہے ہیں وہاں سے آپؐ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپؐ جب شانِ جلال کو دیکھتے ہیں اور رحمت کی تجلیاں سامنے آتی ہیں تو دعا و استدعا اور درخواستوں کی عبادت پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اللھم اعننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اور جب شانِ جلال جلوہ گر دیکھتے ہیں اور تہر و غضب کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے تو پسناہ جوئی اور تقوٰذ کے کلمات ادا فرماتے ہیں۔ مثلاً اللھم انی اعوذ بک من غضبک و عقابک ”شان مہر کے موقع پر حمد و ثنا اور شانِ تہر کے موقع پر استغفار اور تقصیر کے صیغے درود بان ہوتے ہیں تاکہ دریائے مغفرت اندک اے مثلاً اللھم انک عفو کریم ”تحب العفو فاعف عنا اور مثلاً لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سو کر بیدار ہوتے وقت شانِ احیاء کا ظہور ہوتا ہے تو اس انعام و بخشش پر حمد و شکر فرماتے ہیں مثلاً الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور“ اور سوتے وقت شانِ امانت کا ظہور ہوتا ہے تو سلبِ حیات کی مصیبت پر صبر و تحفظ کی دعا فرماتے ہیں مثلاً یا ملکہ ربی وضعت جنبی و بک ارفعہ ان امسکت نفسی فاخرجہا وان ادرستہما فاحفظہما بما تحفظہما عبادک الصالحین“ اور کھانا کھانے اور کپڑا پہنتے وقت چونکہ شانِ بسط و عطا کا ظہور ہوتا ہے تو منت و شکر کے صیغے استعمال

فرماتے ہیں مثلاً الحمد للہ الذی اعلمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین اور
 ”الحمد للہ الذی کسافی ما ادا ری اید عورتی واجتعل بمانی حیاتی“ فقر وفاقہ کے
 وقت جبکہ قبض و منع کا ظہور ہوتا ہے تو تسلیم درضا اور صبر و تحمل کے صفیے استعمال فرماتے ہیں مثلاً
 افضض الی اللہ، توکلت علیہا والیہا ینبہ بحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔

پھر ان احوال متواردہ اور اوقات مقررہ کے علاوہ تسبیح و تحمیل، ذکر و ثنا، تنزیہ
 تقدس، قرأت و تلاوت سے کوئی لمحہ فارغ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ مشاہدہ جلال و جلال سے بھی
 کوئی ساعت خالی نہیں پھر جیسے جالِ حق لا محدود ہے تو آپ کے بیان حمد و ثنا کے صفیے بھی بیحد
 حساب ہیں جو مختلف الوانِ ذوق و شوق، انس و محبت کے جذبات سے نکلتے ہیں۔ کھانا پینا
 سونا، جاگنا، پیننا، اور کھنا، چلنا پھرنا، عبادت، عادت، معاشرت و معیشت، خلوت و بطوت
 افراد و اجتماع کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس کے انعام ہونے پر آپ نے اسی حال کے ثنا
 حمد و ثنا، اور دعا کے صفیے استعمال نہ فرمائے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر موقعہ پر اتنی حمد کی کر آپ
 کا نام ہی احمد ہوا جس کے معنی بہت ہی حمد کرنے والا کے ہیں اور حمد و ثنا سے آپ کو وہ
 نسبت حاصل ہوئی کہ قیامت میں مقام محمود بھی آپ ہی کو ملے گا۔ حتیٰ کہ جو جھنڈا آپ کو
 قیامت میں ملے گا اس کا نام بھی ”لواء الحمد“ ہوگا۔ اور پھر چونکہ نبی کا اثر اس کی
 امت میں بھی آتا ہے لہذا قیامت میں آپ کی امت کا لقب ”تھما دون“ ہوگا۔ پھر اسی طرح
 جب صفاتِ جلال و غضب کا ظہور ہوتا ہے تو حتیٰ اس کی شانیں ہوتی ہیں اتنے ہی آپ کے
 استغاثے اور تعوذ کے پیرائے ہیں اور جبکہ وہاں جلال کی شانیں بے شمار ہیں تو آپ کے
 تعوذ کے صفیے بھی بے پناہ ہیں۔ دجیل و فریب کا ظہور ہوتا ہے تو آپ شیطان اور اس کے
 وساوس سے پناہ مانگتے ہیں۔ مثلاً اللہم انی اعوذ بک من ہزات الشیطان
 واعوذ بک ربّٰی یحضرہ ون“

نفسانیت کا شیوع ہوتا ہے تو آپ نفس کے مکائد سے پناہ مانگتے ہیں مثلاً

اللهم اعذنا من شرور أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طغاة.

صفت اضلال کا ظور ہوتا ہے تو آپ شبہات و شکوک سے پناہ مانگتے ہیں کہ رکنا علیہم تا ہے تو کفر اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہیمیت اور شہوت کا علیہ دیکھتے ہیں تو غفلت اور قسوت سے پناہ مانگتے ہیں غرض ناپاک ماحول، نافرمان اولاد، مضر علم، عذابِ تار و قنہ، قبر، قنہ، دجال، غلیہ دشمن، شہانت اعداء، قنہ، محیاد مہمات اور جو عجائبات ظاہر و باطن میں بطور بارادش عمل یا تنبیہ و امتباہ کے عالم دنیا و آخرت میں آسکتی تھیں ان سب سے پناہ مانگتے ہیں بلوغت سے بلوغت پیرائے اور رقت آمیز کلمات لسان نبوت سے ارشاد ہوئے جن میں جامع ترین تقوٰذ اور استعاذہ موجود ہے اس لئے دعا و استغفار میں بھی انسان نبی کی رہبری کا سخت محتاج ہے۔۔۔۔۔ نبی سے منقول دعاؤں کو ایک عظیم خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کے بہت سے اقوال و ارشادات روایت بالمعنی کے طور پر نقل ہوئے ہیں مگر ماثور دعاؤں کا تقریباً پچاس فی صدیہ روایت باللفظ نقل ہوا ہے۔ لہذا ہر موقعہ کیلئے دارد دعاؤں کے کلمات بعینہ وہ ہیں جو لسان نبوت سے ادا ہوئے ہیں اسی لئے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنا کی جوتائیر ہے وہ دوسرے کلمات کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے، نیز غیر نبی پوری طرح یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ نفس کے کس دھوکے اور شیطان کے کس کس فریب اور انسانی کس کس چال سے بچنے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کی ضرورت ہے اس لئے بلاشبہ بندہ دعاؤں کے سلسلے میں بھی نبی کی رہنمائی کا پوری طرح محتاج ہے اگر یہ بات مسلم ہے کہ انسان اپنی مادی زبان میں جس طرح خسوع و خضوع اور الفاظ کی طرف استغاثت کئے بغیر اپنے دل کی بات سراپا محتاج ہوتی دعاؤں کے ساتھ ادا کر سکتا ہے وہ کسی دوسری زبان میں (جس کے الفاظ وہ رٹا کر اور تکلف کے ساتھ ادا کرتا ہے) نہیں کر سکتا۔ اس لئے ہر زبان والے کو اپنی مادی زبان میں دعا مانگنے کی اجازت دی گئی ہے مگر اس صورت میں اس کا خطرہ بنا رہتا ہے کہ ناواقف لوگ کہیں ایسی دعائیں نہ کر سکیں جو ممنوع یا بے کیلئے نازیبا بلکہ بعض حالات میں نقصان کا باعث ہیں یا بعض کلمات خدا کے مرتبہ کے خلاف ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ دعائیں انہیں الفاظ کو استعمال کیا جائے جو آپ سے ثابت ہیں یا میرے لئے مفہوم کو اپنی مادی زبان میں ادا کیا جائے بہر حال ہماری تحریر کا حاصل یہ ہے کہ جیسے نبی کی زندگی انسان کے لئے اپنے اندر ہر موقعہ کے لئے رہنمائی کی جامع ہے وہیں آپ کی دعائیں بھی دعا کے باب میں انتہائی جامع اور قابل اتباع ہیں جن میں تمام مہجود اور مقامیہ کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے

مولانا حافظ محمد اقبال صاحب دہلوی

ایران عراق جنگ

ایک تجزیہ

چند روز پہلے برطانیہ کے چینل ۴۰ میں AFTER DARK کے نام سے ایک مذاکرہ نشر کیا گیا جس میں فلسطین، ایران، کردستان، انڈیا اور برطانیہ کے مختلف اخبارات ایڈیٹر اور رسائل و جرائد کے مصنفین نے حصہ لیا، مذاکرہ کا عنوان ”کیا ایران عراق جنگ ایک مقدس جنگ ہے“ تھا، اس مذاکرہ میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے، ایران کے سیاسی حالات، بین الاقوامی تعلقات، اسرائیل کے ساتھ روابط ایران اور اسکی اسلامیت، علامہ خمینی اور شاہ ایران کا تقابل، عراق ایران جنگ، کردوں کے ساتھ تعلقات شیعہ سنی اختلافات اس پروگرام کا خاص موضوع تھا، پروگرام خاصا طویل اور دلچسپ تھا مگر افسوس کہ وقفہ وقفہ کے بعد جھڑپ کی صورت اختیار کرتا رہا۔

عراق ایران جنگ :- اس موضوع پر خاصا وقت لگا، فلسطین کے ایک

رسالے کے مدیر اور دیگر حضرات نے پوری تفصیلات

کے بعد اس بات پر زور دیا کہ عراق ایران جنگ اب بند ہو جانی چاہیے کیونکہ اب یہ جنگ فضول ہے اس کا فائدہ فریقین میں سے کسی کو نہیں پہنچ رہا ہے، فلسطینی نامزدہ کا کہنا تھا کہ ایران و عراق دونوں مل کر اسرائیل اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں کوئی لائحہ عمل طے کریں ایرانی نامزدہ مسٹر حامد ہوشانگی جو ایک رسالے کے صحافی اور اسلامک ری پبلکن فرنٹ

دبئی کے سربراہ بھی تھے نے اس امر پر اصرار کیا کہ یہ جنگ چونکہ عراق نے شروع کی ہے اسلئے کبھی ختم نہیں ہوگی، اس جنگ کی وجہ سے بے شمار عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو چکے ہیں

نیز اس جنگ کا مقصد پوری دنیا میں اسلامی انقلاب اور روس داریک کے چیلوں کو نیست و نابود کرنا ہے اسلئے جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں تک عراق کے ساتھ تعلق ہے اسکے ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ عراق کے صدر صدام حسین کو سخت ترین سزا (جوان کی اصطلاح میں سزائے موت ہے) دی جائے.....

قلین کرام اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ عراق و ایران کی یہ فضول جنگ تقریباً نویں سال کی سرحد میں قدم رکھ چکی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس طویل جنگ میں ایران نے یا عراق نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اس کا جواب ہر شخص ہی دیگا کہ دونوں نے کھیا ہی ہی کھویا ہے یا کچھ بھی نہیں، لاکھوں آدمی اس جنگ کی نذر ہو گئے، لاکھوں کامانی نقصان ہوا، دونوں ملکوں میں معاشی اور اقتصادی بحران پیدا ہوا، ملکی قوت کو زبردست دھچکا لگا ہاں اگر کسی نے اس جنگ سے کچھ پایا ہے تو وہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں انھوں نے ہی ایسے حالات پیدا کئے کہ لوگوں کی نظیریں مسد افغانستان، کشمیر، فلسطین اور مسجد اقصیٰ سے ہٹ جائے اور ساری قوت اسی جنگ پر صرف ہوتی رہے اس منصوبہ کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لئے تقریباً ہر اسلام دشمن طاقتوں نے بھرپور حصہ لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک دونوں ایک دوسرے کا گریباں پکڑے ہوئے ہیں اور آگ و خون کی ہولی کھیل رہے ہیں

ایران و عراق جنگ پر تقریباً تمام اسلامی ممالک پریشان ہیں اور انھوں نے اپنے اپنے طریقے پر جنگ بندی کی ہر ممکن کوشش کی، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، اردن اور دیگر اسلامی ممالک کے سربراہوں نے جنگ بند کروانے کی اپیلیں کیں مگر بے سود گئیں آخر کار توام متحدہ نے قرارداد کے ذریعہ اس جنگ کو بند کرنے کی اپیل کی، عراق کو رضامند کر لیا گیا مگر ایران کی طرف سے جنگ بندی کی تمام اپیلیوں کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ ان ممالک کے خلاف بھی غیظ و غضب کا اظہار کیا گیا اور انھیں بھی جنگ کی دھمکیاں دی جانے لگیں بھی

۱۲ مارچ کی ایک تازہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔

ایران نے اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقد ہونے والی اسلامی وزیر خارجہ کانفرنس سے واک آؤٹ کر دیا، ایرانی وفد نے اقدام کانفرنس کی ان قراردادوں کے مسودوں کے خلاف احتجاج کیا جس میں سعودی عرب اور عراق کی حمایت کی گئی ہے؛
قرارداد کیا تھی؛

ایک قرارداد میں سعودی عرب کے ان اعلانات کی بھرپور حمایت کی گئی جو کہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں عازمین حج اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کیلئے کئے گئے،
دوسری قرارداد میں ایران پر نددیا گیا کہ وہ عراق سے جنگ بندی کیلئے اقوام متحدہ کی قرارداد تسلیم کرے (جنگ لندن ۲۵ مارچ ۱۹۷۷ء)

محض اس بات پر واک آؤٹ کرنا کہ سعودی عرب نے مقامات مقدسہ کے تحفظ کیلئے اقدامات کئے؛ اور ایران اقوام متحدہ کی قرارداد تسلیم کر کے جنگ بند کر دے، اس بات کا اعلان کرنا کہ ایران جنگ بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس آگ بھڑکانے اور اسے مزید وسیع کرنے کے دہے ہے

جہاں تک اس جنگ کے فضول اور بیکار ہونے کا تعلق ہے، دوسروں کے علاوہ خود ایران کے بھرپور حامی اور گہرے دوست یسبیا کے معمر کرنل قذافی بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ۔

”ایران اور عراق کی جنگ فضول ہے جس سے دونوں ملکوں میں انقلاب کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ (جنگ لندن ۳۱ دسمبر ۱۹۷۸ء)

ایران اگر کسی کی نہیں تو کم از کم اپنے دوست ہی کی بات ان لے تاکہ آگ و خون کا یہ خطرناک کھیل بند ہو جائے۔

جنگ بندی کی ایرانی شرائط
جنگ بندی کے سلسلے میں ایران کی یہ بنیادی شرط ہے
(۱) صدر صدام حسین کو سخت ترین سزا دی جائے اس کا
(باقی ملاحظہ کیجئے)

قسط ۲

مولانا سعید الرحمن قاسمی مدیر ماہنامہ نذرۃ الاسلام کشمیر

اسلام کا نظام اخلاق

ایک اجمالی جائزہ

دور حاضر کا انتشار | موجودہ پریشان حال دنیا جس طرح اخلاقی انحطاط، بے راہ روی

انارکی، عریانی، فحاشی اور تعصب و تنگ نظری کا شکار ہو کر

اپنی زندگی اور مقصد حیات سے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ ہٹتی جا رہی ہے وہ سمجھدار

لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے جس طرف نگاہ اٹھائی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اخلاقی

بگاڑ اور بے راہ روی کا شکوہ ہر ایک زبان پر ہے اور اس عالمگیر انحطاط اور بگاڑ نے خاص

اور دانشور طبقہ کو از حد تشویش میں مبتلا کر دیا ہے چنانچہ اس کے بھیانک نتائج میں

قتل و غارتگری، ظلم و سفاکی، غنڈہ گردی، دہشت پسندی، چوری و زانیہ، آبروریزی

اور انسانیت شرافت اور اخلاق کی مٹی پلید کرنے کے لوازمات میں تشویشناک حد تک

روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور انسان کی زندگی اجیرن بن رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ

موجودہ بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح صرف دین اسلام کے اصولوں کو اپنا کر ہی ہو سکتی ہے

موجودہ معاشرہ | آج ہمارے معاشرہ میں اخلاقی زوال اور کردار کی گراؤ کی انتہاء

ہو چکی ہے، ہر طرف سے مختلف قسم کی برائیوں کا ایک سیلاب اُمڈ

پڑا ہے، معاشرتی اور تمدنی خرابیاں ہماری سوسائٹی اور سماج کا رستا ہونا سور بن چکی ہیں

ادریانی سرسبز دنیا ہو چکا ہے، اس وقت حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے عقلا اور دانشور حیران

اور سرگردان ہیں، موجودہ بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ آیا ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوئی سبیل ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ یہ وقت کا ایک لاینحل مگر اہم ترین مسئلہ بن گیا ہے اور اس کا واحد علاج یہی نظر آتا ہے کہ اب پورے انسانی معاشرہ کو بلاتا خیر اسلامی نظام اخلاق اپنالینا چاہئے اسی میں اس کی بہتری اور بقا ہے، اس وقت دنیا کو اسلام کے سوا کوئی بھی نظام نہیں بچا سکتا کیونکہ کسی مل تنی صلاحیت واستعداد نہیں ہے، اسلام انسانیت کے دکھوں کا مداوا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز ہے (بحوالہ اسلام اور عصر حاضر ص ۱۹)

یہاں یہ فیصلہ کن حقیقت ذہن نشین کر لینا بھی ضروری ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خصائص اور خوبیوں کو محاسن اخلاق میں شمار کیا ہے دراصل وہی اخلاقی اصول ہیں، یہ اسلام کے نظام اخلاق کی ہمہ گیری اور جامعیت کا ہی کمال ہے کہ دورِ حاضر میں شاید ہی کوئی فرد یا جماعت ایسی ہو کہ جس نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلام کے اخلاقی اصول میں سے کسی کو اپنایا نہ ہو، اس لیے کہ اسلام کے اخلاقی نظام کو اپنانے بغیر صحت مند انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو رب العالمین کے آخری فرستادہ اور ہادی عالم ہیں اور جن کی ولادت اور بعثت سے کائنات انسانی میں طمّی بہار کی آمد ہوئی، خزل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئی اپنی تشریف آوری اور بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد بلکہ بعثت کی غرض و غایت ہی بیان کرتے ہوئے ایک موقع سے ارشاد ہوا۔

”انما بُعثت لاتمّم مکارم الاخلاق ومحاسن الافعال“ (ابن سعد بحوالہ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم)

کہ میں صرف اچھے اخلاق اور بہترین افعال کی تکمیل کی خاطر بھیجا گیا ہوں۔

ایک اور موقع سے، اخلاقی محاسن۔ پر ہی دار و مدار ایمان کا بتایا گیا، چنانچہ واضح کیا گیا۔ اَکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقاً۔ سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جو اخلاقی اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہو۔

معاشرۂ انسانی کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا :

احسنکم احسنکمواخلاقا۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں
قرآن کریم اور معلم اخلاق | حرم نبوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا
 سے پوچھا گیا کہ رسول رحمت کی سیرت اور اخلاق کی

تفصیل بتائیے؟ آپؐ نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سائل نے
 عرض کیا کیوں نہیں؟ الحمد للہ تلاوت اور قرأت کی سعادت تو ہمیں روزانہ ملتی ہے۔

فرمایا: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ کہ حضور کا اخلاق تو قرآن کریم ہی ہے، دراصل قرآن
 علمی اور معنوی انداز میں ہے جبکہ آپؐ کی زندگی اور سیرت قرآن کی عملی تفسیر اور تعبیر ہے۔
 قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمت کے متعلق آسانی اعلان
 کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمًا (اے محمد) بیشک تم اخلاق کے
 بڑے درجہ پر قائم ہو (سورۃ النون)

اعلیٰ اخلاق کی تشبیح کرتے ہوئے دوسرے مقام پر اعلان فرمایا:-

وَمَا ارْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (سورۃ الانبیاء) (اے محمد) ہم نے تمہیں جہاں
 والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اعلیٰ اور بلند اخلاق کا کمال یہ ہے کہ آپؐ کی ذات گرامی تمام عالم کیلئے تمام قوموں
 کیلئے اور تمام زندگی کے لئے رحمت و کرم ہے، زندگی کے ہر گوشہ کیلئے رحمت و مہر ہے
 اس مقام کی وضاحت کرتے ہوئے سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا

فَبَارِحْمَةِ مِنَ اللّٰهِ لَنْتَ لَہُمْ
 دَلُوْکَنْتَ فُظًا غَلِيْظًا
 اَلْقَلْبَ لَا اَنْفَضُوْا مِنْ
 حَوْلَکَ فَاَعَفَ عَنْہُمْ
 خدا تعالیٰ کے کرم سے اے رسول! تم ان
 لوگوں کیلئے نرم دل ہو اور اگر تم سخت
 مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہیں
 چھوڑ کر بھاگ جاتے، پس ان کے ساتھ

۱۔ ستغفرلہم وشاودہم فی الامر
(سورہ آل عمران)

عفو و درگزر کا معاملہ کرو، ان کے لئے دعا کرو اور معاملات میں ان کے مشورہ کیا کرو

نرم مزاج اور نرم دل ہونا، لوگوں کے ساتھ معافی کا برتاؤ کرنا، لوگوں کے حق میں بھلائی کی دعا کرنا اور ان سے مشورہ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور عزت بڑھانا

خلاق حسنہ کی اصل روح ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام، رحمتہ العالمین کی یہی تشریح ہے اور اسی صفت کو اعلیٰ اخلاق کی بنیاد کہا جاتا ہے (بحوالہ اخلاق رسول نشی

اخلاق کے لفظی و لغوی معنی

خلق اور خلق دو الفاظ ہیں، خلق جس کی جمع اخلاق ہے اس کا مفہوم ہے اندرونی خوبی، کیفیت اور باطنی

سائنس کی دہائی کو کہا جاتا ہے جبکہ خلق کا مفہوم جسم کی ظاہری بناوٹ اور تراش خراش ہے

حسن اخلاق کی تعریف میں مشہور محدث و عالم حضرت

عبد اللہ ابن مبارک فرماتے ہیں

هو طلاق الوجه وبذل المعروف وكف الاذى

یعنی حسن اخلاق نام ہے خوش روئی کا، ال خیر کرنے کا اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا۔

غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ "حسن خلق" کی تعریف میں فرماتے ہیں

حسن خلق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قول دلیل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کے بارے میں ارشاد فرمایا یعنی تیرا اخلاق بہت اچھا ہے۔

کہا گیا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات، کرامات، اور بزرگی کے علاوہ حسن خلق کے لئے مخصوص فرمایا گیا۔ جیسی تعریف آپ کے اخلاق کی بیان کی گئی ایسی کسی اور کے اخلاق کی بیان نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمدؐ تو اپنے ستودہ اخلاق کے باعث بزرگ ہے، کہا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کے اخلاق حمیدہ کے باعث ان کی تعریف کی گئی ہے آپؐ خلق خدا کو دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازنا اور خود ذات الہی پر اکتفا کیا۔

(بحوالہ غنیۃ الطالبین)

رسول رحمت نے اخلاق علیا کی فہرست مرتب فرمائی | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اخلاقیات

کی فہرست مرتب کر کے اپنے قول و عمل سے دنیا والوں پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ صرف گفتار کے ہی غازی نہیں بلکہ اخلاق اور کردار کے ہی اصل غازی ہیں

۔ آپ نے اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا، ابھی آپ مکہ ہی میں کہ ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لئے مکہ بھیجا، انھوں نے واپس آکر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے -

رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِحُكَامِ الْاِخْلَاقِ (صحیح مسلم) میں نے اس کو دیکھا وہ لوگوں کو اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دیتا ہے

حبشہ کی - ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو تقویر کی اسکے چند فقرے یہ ہیں :-
اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، توں کو پوجتے تھے ہر دار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا زبردست زیر دست کو کھا جاتے تھے، اسی اثناء میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا..... اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خونریزی سے باز آئیں یتیموں کا مال نہ کھائیں ہمسایوں کو آرام دیں،
عصیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں -

اسی طرح قیصر روم کے دربار میں ابوسفیان نے جو ابھی تک کافر تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید و عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں وہ پاکدامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور زراعت کا حق ادا کریں (بحوالہ سیرۃ النبی ج ۱ ص ۷۷)

یہ حقیقت ہے کہ عقائد اسلام قبول کر لینے اور ارکان اسلام پر تہہ دل سے عمل کرنے سے
سان کے اخلاق و کردار میں ایک خوشگوار اور انقلاب انگیز تبدیلی پیدا ہونا ایک قدرتی
ماضی ہے چنانچہ اخلاق کے دائرہ کو وسیع کرتے ہوئے رسول رحمت نے بہترین انسان
ہونے کی سند با اخلاق انسان کو عطا فرمائی

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال لربیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا وکام
متفحشا وکان یقول انت من خیار کو احسن کو اخلاقا (بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو
بے حیائی کی بات زبان سے نکالتے اور نہ
بی حیائی کا کام کرتے اور نہ دوسروں کو بُرا
بھلا کہتے اور حضور فرماتے تھے کہ تم میں بہتر
وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔

ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا البز حسن الخلق (مسلم شریف)
کہ نیکی تو اچھے اخلاق ہی کا نام ہے — فرمایا جس بندے کے اخلاق اچھے
ہیں اس کو دن کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے اگرچہ اس کے اعمال
کم ہی کیوں نہ ہوں (ابوداؤد شریف)

ایک موقع سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے بہتر انسان کو کیا چیز
عطا ہوتی ہے۔ فرمایا: نیک اخلاق (بخاری و ابن ماجہ) — فرمایا حسن خلق موجب
برکت ہے، بد خلقی نحوست، نیکی سے عمر بڑھتی ہے اور صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے
(مسند ابن ماجہ) فرمایا: لوگو تمہارا مال تو سب انسانوں کے لئے کافی نہیں ہو سکتا
لیکن خوش خلقی، کثرتِ روزی انسانوں کیلئے کافی ہو سکتی ہے (بخاری و ابویعلیٰ) بڑے
اخلاق سے پناہ مانگتے ہوئے حسب ذیل الفاظ لسان نبوت پر جاری رہتے۔ اَللّٰهُمَّ
اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاۗئِ وَسُوْءِ الْخُلُقِ (بخاری و ابوداؤد شریف)

حضرت مولانا نوشاہ کشمیریؒ کے ایک شاگرد

مولانا وجیہ الدین احمد خاں صنار امپوی

عہد اور علی خدمات

۱۳۱۴ھ — ۱۴۰۴ھ — ۱۹۸۴ء

..... (نڈاک ٹوٹا جلد علی خان جامعہ تیلہ اسلامیہ، نئی دہلی۔

اللہ جل شانہ نے اس عالم میں موت و حیات کا رشتہ ایک یا رشتہ نہایا ہے جس سے ادنیٰ و اعلیٰ کوئی بھی مستثنیٰ نہیں، چاہے وہ انبیاء جیسے مقرب بارگاہ ہوں یا فرعون، ہان و شراب جیسے مغضوب و فال ہوں سب کو موت کی آغوش میں بالآخر جانا ہی ہوتا ہے اور اسکے ذائقہ کو چکھنا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، (ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے) باقی رہنے والی ذات صرف خداوند قدوس کی ذات ہے اسکے علاوہ ہر شئی پر ازل ہی سے فنا کے لفظ کو ثبت کر دیا گیا ہے كُلُّ مِمَّنْ عَلَيْهَا فَنَاءٌ وَبَقِيَ وَجْهٌ رَّبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

اسکے باوجود کچھ اموات ایسی ہوتی ہیں جن کو اس فانی دنیا میں موت سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کے یہاں وہ حیات شمار کی جاتی ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ مَّا بَلَىٰ أَخْيَارٌ وَلَٰكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ (البقرہ ۱۵۴)۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ (معمولی مردوں کی طرح) مردے ہیں بلکہ وہ تو ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں

لیکن تم (ان حماس سے اس حیات کا) ادراک نہیں کر سکتے، اسی مفہوم میں عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے۔ موت التقی حیات لا انفاد لها !

قد مات قوم دھم فی الناس احیاء

(ترجمہ) متقی اور پرہیزگار کی موت غیر فانی زندگی ہے، یہ لوگ بظاہر مر چکے ہیں حالانکہ عالم انسانیت میں دراصل زندہ ہی ہیں۔

حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان ہی چند ہستیوں میں سے ایک تھے جو بظاہر تو اس عالم فانی سے گزر چکے ہیں لیکن ان کے کارنامے اب بھی زندہ و جاوید ہیں اور عالم انسانیت میں یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ کی بیدار نش رہپور میں ۲ ربیع الاول ۱۴۱۷ھ مطابق ۱۳ جولائی ۱۹۹۹ء ہوئی اور وفات ۲۷ شوال ۱۴۱۷ھ مطابق ۲۵ جون ۱۹۹۷ء بروز جمعرات ہوئی۔

حضرت مولانا کا تعلق پٹھان قوم سے تھا، حسن اتفاق کہیے یا قسمت کی ستم ظریفی کہ راقم الحروف کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے، میرے ان دو متضاد الفاظ کے استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم میں بعض خصائص متضاد ہوتے ہیں، جہاں پٹھان اپنی جرات خودداری دلیری، بہادری، اعلیٰ ظرفی اور بات کی سختگی کے لئے مشہور ہیں اور ان کے اندر یہ صفات ملتی ہیں وہاں اگر اس قوم کا جملہ نہ ہوا ہو اور اصلاح کی منازل تک اس کی رسائی نہ ہو سکے تو پھر یہ غضب اور شہوت میں ڈوب کر انسانی حدود کو پار کرنے میں بھی نہیں ہچکچاتی، جس کی مثال موجودہ دور میں کراچی کے پختوں و مہاجر فسادات اور رام پور شہر میں آپسی قتل و غارت ہے اور اضیٰ میں پٹھان ریاستوں کے حکمرانوں و اُمراء کا ظلم و تشدد اور نادر شاہ کا دہلی میں قتل عام ہے۔ اسی وجہ سے ایک لطیفہ بہت مشہور ہے، ایک صاحب نے ایک پٹھان سے کہا ”میاں پٹھانوں میں کوئی پیغمبر ہی نہیں ہوا“ پٹھان صاحب نے جلا کر جواب دیا ”تم جھوٹ بولتے ہو کیا

(حضرت) عیسیٰ خاں اور (حضرت) موسیٰ خاں کا نام نہیں سنا۔ دراصل یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ان متضاد صفات کی حامل قوم بھی اس کے دامن سے وابستہ ہو کر حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ اور فیض تامت سے مستفیض ہوئی۔ رامپور ایک ایسا شہر ہے جس کی گود میں سینکڑوں صاحب علم شخصیتوں، شعراء اداوار، صوفیاء اور علمائے پرورش پائی اور اسکے آب و گل سے استفادہ کیا، اسی زمین کے بطن سے مولانا محمد علی اور شوکت علی جیسے جلیل القدر مجاہدین آزادی نکلے یہ اگر رامپور کا تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو ایسی اعلیٰ شخصیتیں کم ہجہ ملیں گی جنہوں نے اس شہر کے دو تاریخی دوروں کو اچھی طرح دیکھا دیکھا، اور اپنی زندگی کے بڑے حصوں کو دونوں دوروں میں گزارا ہو۔ ایسے علماء میں اگر حضرت مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی کا نام لیا جائے تو بیجا نہ ہوگا، حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب کا شمار صرف ایسے علماء میں کیا جاتا ہے بلکہ ایسے صوفیاء میں بھی جنہوں نے اپنی زندگی کے حصوں کو رامپور کے دو اہم تاریخی ادوار میں گزارا ہو۔ میری ملازمت رامپور کے ایک اس دور سے ہے جس کا ریاستی دور تھا اور دوسرا اس دور سے ہے جو ۱۹۴۷ء کی آزادی ہند کے بعد کا۔ یا پھر یوں کہا جائے کہ ۱۹۵۰ء کے بعد کا دور ہے جب کہ ریاست کا خاتمہ ہوا اقدام پور ہندوستان کے نقشہ میں ایک ڈسٹرکٹ یا ضلع کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔

حضرت مولانا کے علمی و دیگر کارناموں پر روشنی ڈالنے سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے ان دو دوروں کے متعلق بھی ہر سری طو پر کچھ نہ کچھ لکھ دیا جائے۔

رامپور کا ریاستی دور

رامپور کا ریاستی دور جہاں ایک طرف شاہی دبدبہ اور پٹھانی شان و شوکت کا دور تھا تو وہاں یہ دور دیہاتی خوشامد و جی حضوری کا بھی دور تھا، ویسے عام طور

پیر رامپور کو ایسے حکمران ملے جنہوں نے علماء اور مذہبی پیشواؤں کی قدر و منزلت کی، ریاست میں ایک اعلیٰ دینی ادارہ مدرسہ عالیہ بھی قائم کیا گیا جس کی شہرت اندرون ملک سے نکل کر بیرون ہند تک پھیل گئی، بڑے بڑے علماء اس کی مسند درس پر بیٹھنا اپنے لئے باعث عزت سمجھتے تھے، مدرسہ عالیہ کے تمام اخراجات ریاست کی طرف سے ہی پورے ہوتے تھے، ۱۸۵۷ء کے بعد رامپور میں کافی بڑی تعداد میں اہل علم و حرفہ آ گئے تھے، یہاں کے نوابین ان کی امداد بڑی فراخ دل سے کرتے تھے، اس ریاست نے ایسے حکمران کو ختم دیا جنہوں نے غالب، داع، امیر غازی جیسے شعراء اور حکیم اجل خاں صاحب جیسے اطباء اور اہل علم کی ہمان فوازی کی، البتہ یہ دور جاگیردارانہ نظام پر قائم تھا، اگر اس دور میں نوابین کی نظریات سے راتوں رات ایک غریب دے آسرا شخص جاگیردار زمیندار یا ستاجر بن جاتا تھا تو مگھنٹوں کے اندر اندر شہر کے بڑے بڑے اور چنیدہ ستاجروں سے گاؤں کو ضبط کر کے روٹیوں کا محتاج بھی کر دیا جاتا ہے، ایسے حالات میں جب کو افراد کی ترقی و تنزلی حکمران کی آبروئے حشم کی مہمانت ہے اضلاعی و علمی اور محکوس کام کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہی وجہ تھی کہ بعض وہ علماء و ادباء اور اہل حرفہ جو ان باتوں کو جھیس نہ سکتے تھے، ریاستوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے تھے۔

رام پور کے ریاستی دور کی بعض اہم خصوصیات یہ بھی ہیں جن کی مثال ملنا مشکل ہے، یہاں پر اس دور میں بے روزگاری عام طور پر نہیں تھی، لوگ نسبتاً خوش حال تھے، نوابین نے رامپور میں بہترین عمارت بنوا کر اس کو مغربی یوگی ایک منفرد شہر بنادیا تھا، نواب حامد علی خان کا بنوایا ہوا فلحادرا کے اندر کی حامد منزل نیز دوسری عمارات اسلامی تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں، اسی طرح نواب رضا علی خاں صاحب کے دور میں بھی کثیر تعداد میں عمارتیں بنیں، سڑکیں چوڑی ہوئیں، شہر کی خوبصورتی

میں اضافہ ہوا، اس شہر کے باغات لکھنؤ کے باغات کے ہم پلہ تھے، خسرو باغ ادیب نے نظر باغ کے درمیانی سڑک جس کو عام طور پر ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا، کی مثال دور دور تک ملنا مشکل تھی، نواب رضا علی خاں صاحب آزادی ہند سے قبل رامپور میں اتنے کارخانے قائم کر دیتے تھے کہ یہ شہر چھوٹا سا کانپور کہلایا جانے لگا، یہ انکی دولت بینی کی اہم مثال ہے اگر وہ تمام کارخانے آج بھی اسی طرح قائم رہتے تو یہ شہر انڈسٹریز میں یوپی کے بہت سے صنعتی شہروں سے آگے ہوتا۔

اگر نواب صدق علی خاں صاحب رامپور کے اکبر تھے تو نواب رضا علی خاں صاحب کو رامپور کا شاہجہاں کہنا بیجا نہ ہوگا، ریاستی دور کی وجہ سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ رامپور میں فیملی سسٹم پوری طرح محفوظ تھا، گھرانہ خاندان کے بڑوں کا چھوٹے ادب و احترام کرتے اور گھریلو خاندانی روایات کو زندہ رکھتے، ہمارے عام طور پر احترام تھا اور صوفیاء کی توقیر و عزت کی جاتی۔

رامپور کا حال آزادی کے بعد :

۱۹۴۷ء میں ملک کی آزادی کے چند سال بعد ریاستوں کا خاتمہ ہوا اور اس میں رامپور سرفہرست رہا، اب رامپور ریاست کے بجائے اتر پردیش گورنمنٹ کا ایک ضلع بن گیا جس کا افسر اعلیٰ و منتظم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا ضلع کلکٹر ہو گیا۔

ریاست کے خاتمہ پر سب سے برا اثر فوج اور پولیس کے ملازمین پر پڑا، ہزاروں کی تعداد میں ریاست کے دور کے فوجی اور پولیس والے ملازمت سے سبکدوش کر دیئے گئے اس کے نتیجے میں بیرون کاری عام ہو گئی جو کسر وہ گئی تھی زمینداری کے خاتمہ نے اس کو بھی پھیل کر دیا، رامپور کے زمیندار پٹھان کاشتکاری کو عیب سمجھتے تھے چنانچہ زمینداری جاگیرداری اور متاجری کے خاتمہ سے بڑے بڑے صاحب حیثیت پٹھان روٹیوں کے محتاج ہو گئے غربت اور افلاس نے ان کے دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی تعلیمی اعتبار سے بھی

ان لوگوں کے پاس اعلیٰ ڈگریاں نہیں تھیں، لہذا ان میں سے بہت سے لوگوں نے معمولی ملازمتوں پر گزراوقات کرنے پر قناعت کی، اس طرح اس چھوٹی سی ریاست کی خوشحالی پامال کر دی گئی، غربت کے نتیجے میں جرائم میں اضافہ ہوا۔

رامپور کے پٹھان مزاج کے اعتبار سے بہت گرم واقع ہوئے ہیں، جرائم کے افسانے میں مزاج کی اس گرمی کا بھی اثر کافی ہے اس کے علاوہ آزادی کے غلط تصور نے بھی لاقانونیت میں اضافہ کیا ہے، عام لوگ آزادی کو غیر ملکی حکومت سے آزادی کی جگہ آزادی قانون (یعنی قانون سے چھٹی) تصور کرنے لگے ہیں چنانچہ عام طور پر قانون کا احترام دل سے اٹھ گیا ہے، پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑی حد تک خود قانون شکن بن بیٹھے ہیں، غرض ان تمام اسباب کی وجہ سے رامپور میں بالخصوص اور اس ملک میں بالعموم آزادی کے بعد لاقانونیت کا دور دورہ ہوا، اس شہر میں آپسی قتل و غارت کی جو فضا اب پیدا ہو گئی ہے یا پیدا کر دی گئی ہے اس کی مثال ہندوستان کے دوسرے شہروں میں مشکل سے ہی ملیگی معمولی معمولی بات پر پستول کی گولی یا پچا تو کی نوک سینے کے اندر ہوتی ہے مجھے خوب یاد ہے کہ بچپن میں ایک قتل محض ساٹھ دس آنے (موجودہ تقریباً ۶۵ پیسے) کے لین دین کی ٹکرا پر ہوا تھا

ریاست کے خاتمہ کے بعد اس شہر سے فیملی سسٹم کا بھی آہستہ آہستہ خاتمہ ہونا شروع ہو گیا، گھر اور خاندان کے بزرگوں کی عزت و احترام آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا، البتہ اگر کسی کے خاندان میں کوئی شرابی جواری اور بد معاش قسم کا آدمی ہے تو اس کا احترام محض عزت بچانے کے ڈر سے ضرور ہوتا رہا۔ فیملی سسٹم کے خاتمہ کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ عام لوگوں نے روزگار کی خاطر باہر کا سفر کرنا شروع کر دیا اور پھر تیل کی دولت کی وجہ سے غریبی مالک میں ملازمتوں کی جو چھار نے ان خاندان کے ذہنوں میں احساس برتری پیدا کر دی جو غربت و افلاس میں گرفتار تھے اور خود دولت

کا ایک جدید طبقہ وجود میں آگیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزت اور احترام کی وجہ مال اور عہدہ بن گیا، رام پور کا مثالی معاشرہ تقریباً تباہ ہو گیا، جو لوگ باہر نہ جاسکے انھوں نے مقامی طور پر غیر قانونی دھندے شروع کر کے دولت بٹورنے کی ریس میں شوق و ذوق سے حصہ لینا شروع کر دیا جسکی وجہ سے جو اسٹڈ اور شراب بنانے و بیچنے جیسے مخرب خلاق کاروبار غیر قانونی طور پر محلوں میں عام ہو گئے، پولیس کی بھی جیبیں گرم ہوئی اس کا نتیجہ سا ہے کہ عام اخلاقی سطح اور گر گئی۔

حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب کی کرامت | یہ تھے وہ حالات جن کا سابقہ خانصاحب کو کرنا پڑا، لیکن ان تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے مولانا نے اپنے دینی علمی اور اصلاحی مشن کو جاری رکھا، صوفیاء کے اندر ایک اصطلاح ہے الاستقامۃ فوق الکرامۃ (یعنی دین پر استقامت کرامت کے اوپر فوقیت رکھتی ہے) حضرت مولانا نے رامپور کے ریاستی دور اور آزادی کے بعد کے دور دونوں دوروں میں جس بے مثال استقامت سے دین کی خدمت کی ہے وہ یقیناً حضرت مولانا کی ایک اہم کرامت ہے ان کی اس بے لوث خدمت کی وجہ سے دونوں دوروں میں ان کی عزت اس شہر کے اشراف و اشرار میں سے ہر فرد کے دل میں یکساں طور پر رہی، یہاں تک کہ علم و تقویٰ میں ان کا نام رامپور میں ضرب الثل بن گیا، گھروں اور خاندانوں میں ان کے نام کی مثالیں دی جانے لگیں، مجھے خود اپنا واقعہ یاد ہے کہ جب میں نے علی گڑھ میں دینیات کی تعلیمات شروع کیں تو والد صاحب مرحوم نے فرمایا کہ علی گڑھ میں دینیات پڑھ کر تم مولوی وجیہ الدین صاحب تو بنیں جاؤ گے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ عبادت اور ناز و نفہ کی طرف راغب ہوتا تو لوگ کہتے کہ وہ تو مولوی وجیہ الدین صاحب بننے کی فکر میں ہے، واعظین اور خطیب۔

حضرت مولانا کے طرز پر وعظ و خطبہ کہنا اپنے لئے باعث فخر سمجھنے لگے، غرض حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خاں صاحب نے دونوں دوروں میں اپنی علمیت اور تقویٰ کا سکہ رامپور کے عوام کے دلوں پر بٹھادیا اور اپنے وعظوں، علمی مجالس، جمعہ کے خطبوں اور درس و تدریس کے ذریعہ دونوں دوروں میں اس شہر کے مسلمانوں کی نیر ملک کے دور دراز علاقوں کے مسلمانوں کی اصلاح فرماتے رہے۔

شہر کے بڑے و چھوٹے، ہندو و مسلمان، امیر و غریب، حکمران و رعایا، زمیندار و کاشتکار، سرایہ دار اور مزدور سب کے سب مولانا کی یکساں طور پر عزت کرتے اور ان کی شخصیت کو رامپور کے لئے باعث فخر جانتے میری کوتاہ نظر میں اس شہر کی مختصر تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت بحیثیت عالم دین نہیں ابھری جس نے عوام و خواص دونوں کو اس طرح گردیدہ بنالیا ہو جس طرح کہ حضرت مولانا کے لوگ گردیدہ تھے۔

رامپور کے اس دور میں جو کہ آزادی ہند کے بعد شروع ہوا مولانا نے جس طرح رامپور کے عوام و خواص کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی اس کی مثال ملنا مشکل ہے، آپ نے اپنے مواعظ اور خطبات کے ذریعہ عوام کو احساس کمتری سے نکالا ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی اور برائیوں سے دور کرنے کو شش کی جیسا کہ میں نے تحریر کیا ہے یہ وہ دور ہے جس میں فیملی سسٹم تک اثر انداز ہوا ہے، عام طور پر بڑوں کا احترام دلوں سے نکلتا جا رہا ہے اس پر فتنہ دور میں جبکہ الیکشنوں میں مخالف امیدوار کی سات پیڑھیوں تک کے حالات اُگل دیئے جاتے ہیں جہاں بڑے بڑوں کی ٹوہیاں اچھاننا معمولی بات سمجھا جاتا ہے مولانا نے اپنے بے مثال عمل و کردار کے ذریعہ اہل رامپور کے دلوں کو جیت لیا۔

اخلاق :- جو لوگ حضرت مولانا سے ملتے رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ

مولانا کے مزاج میں ایسی گفٹنگی تھی جس کا ان لوگوں کو اندازہ لگانا مشکل ہے جو مولانا کے قریب نہیں آئے تھے۔ اپنے ہم عمر لوگوں کی عزت اور چھوٹوں سے محبت حضرت مولانا کی مجلس کا ایک عام دستور تھا اس کی وجہ سے رامپور کے عوام مولانا کے گریڈ بن گئے تھے چھوٹوں سے محبت کے ایک دو ذاتی واقعات ان سطور میں تحریر کرتا ہوں۔

اپنی کسی ضرورت سے حضرت مولانا دہلی تشریف لائے، جمعہ کی نماز میں جامعہ ملیہ کی مسجد میں حضرت مولانا کو دیکھ کر راقم السطور بہت خوش ہوا اور بعد نماز غریب خانہ پر چلنے کی درخواست کی، حضرت مولانا نے بہت خندہ پیشانی سے درخواست کو شرف قبولیت بخش، وہاں پر جامعہ کے کئی دوسرے حضرات بھی جمع ہو گئے، حضرت مولانا نے ان سے کہا: ڈاکٹر صاحب میرے محلہ دار بھی ہیں (یہ بات میرے لئے نئی تھی) پھر خود ہی اپنے مخصوص انداز میں تشریح کی اور فرمایا: ان کے دادا اور میرے والد پڑوسی تھے اور بچپن میں میں بھی ان کے دادا کے مکان کے قریب محلہ کٹرہ جلال الدین خاں کے اس حصہ میں رہتا تھا جو کہ اب قلعہ میں اچکا ہے، ہم لوگ صبح کو فجر کے بعد ٹہلنے نکل جاتے تھے، جب واپس آتے تو اکثر ان کے دادا مکان کے باہر ہی حصے میں بیٹھے ہوتے ملتے تھے اور ہم سے پوچھتے تھے: بچوں چائے پیو گے، ہم لوگ ان کی چائے کو اس وجہ سے پسند کرتے تھے کہ وہ خالص دودھ میں پتی اور قند ڈال کر چائے بنواتے تھے اور ہمیں پلاتے تھے۔

رامپور میں جب قلعہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت مولانا، محلہ کٹرہ سے محلہ انگوی باغ منتقل ہو گئے اور ہمارا خاندان بذریعہ ملا ظریف، لیکن وہاں ہی مولانا سے اس طرح نسبت رہی کہ محلہ نذریا ملا ظریف حضرت مولانا کے خاندان کے ہی ایک صاحب ملا ظریف خاں صاحب کے نام پر آباد تھا۔

مولانا سر دارمیان، حالات مشایخ ص ۲۶۶: وجہ الدین احمد خاں صاحب فیوض اذیریہ ص ۵۰

چھوٹوں پر شفقت کے سلسلہ میں ایک دوسرا ذاتی واقعہ بھی نقل کرتا ہوں۔
 راقم السطور کی ایک بھتیجی کا نکاح حضرت مولانا نے ہی پڑھایا تھا راقم السطور اس
 سادگی کی حیثیت سے آیا، تو مولانا نے ازراہ شفقت فرمایا: آپ ہی نکاح پڑھادیں
 (نوٹ: عوام کی معلومات کیلئے عرض ہے کہ ولی کی طرح ویس بھی خود نکاح پڑھا
 سکتا ہے) لیکن احقر نے بہت ہی ادب سے درخواست کی کہ مولانا نکاح تو آپ ہی
 پڑھائیں گے، اسکے بعد پھر بندوپاک کی ایک جماعت کے سربراہ جبکہ اس وقت
 حیات تھے ان کی ایک تحریر کے بارے میں مولانا فرمانے لگے دیکھئے انھوں نے
 یہ لکھ لیا حالانکہ یہ واقعہ کے طائفہ ہے، یہ میں اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں کہ حضرت
 مولانا جب کبھی بھی ان حضرات کے مسلک یا رائے کا ذکر کرتے جن کا مسلک یا رائے
 حضرت مولانا سے مختلف ہوتا تو ان لوگوں کے نام کو بہت مناسب الفاظ میں لیتے لیکن
 ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے بھی پرزور الفاظ میں ذکر کر دیتے، میں نے مولانا کی زبان
 سے اپنے مخالفین کے لئے بھی سخت الفاظ نہیں سنے۔

حضرت مولانا کے اخلاق کے سلسلے میں ایک اور ذاتی واقعہ تحریر ہے۔ گو کہ یہ
 واقعات پر ایمویٹ ہیں لیکن ان سے مولانا کے اخلاق و کردار پر روشنی پڑتی ہے اس
 وجہ سے ان کو نقل کر رہا ہوں۔ راقم السطور ویسٹ انڈیز ملازمت کے دوران ایک
 مرتبہ ویسٹ انڈیز سے چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، بعد مغرب حضرت مولانا سے ملنے کی غرض
 سے مدرسہ فرقانیہ حاضر ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس وقت حلقہ ذکر ہوتا ہوگا،
 معمول کے مطابق اس وقت حلقہ ذکر ہوتا تھا اور اس فکر بہت ہی بالکی روشنی تھی
 یا اندھیرا تھا جس میں ایک دوسرے کو دیکھنا نہ جاسکتا تھا ہم ایک کونہ میں بیٹھ گیا لیکن
 حضرت مولانا کو آہٹ محسوس ہوئی، فوراً دریافت کیا کون؟ میں نے عرض کیا: ماجد۔
 فرمایا، کیا امجد خاں صاحب کے لڑکے ہیں؟ میں نے کہا: جی ہاں، یہ سنتے ہی حلقہ ذکر

بند کر دیا گیا، تیز روشنی کر دائی اور چائے وغیرہ سے تواضع کی۔ اس طرح کے اور بھی متعدد ذاتی واقعات ہیں جن کو طول کی وجہ سے ذکر نہیں کر رہا ہوں۔

جب حضرت مولانا کے یہ اخلاق اپنے چھوٹوں کے ساتھ تھے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات و اخلاق کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے، اس ماحول میں ان اخلاق کا حامل وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کے لئے منتخب کیا ہو۔

راست گوئی و بیباکی کے :

مومن کی ایک پہچان اس کی راست گوئی اور صاف گوئی ہے جبکہ منافق کی ایک پہچان اس کی کذب بیانی ہے، حضرت مولانا وحید الدین صاحب اپنی راست گوئی اور صاف گوئی کے لئے مشہور تھے۔

آپ کی راست گوئی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت مولانا شکار کے بہت شوقین تھے ایک مرتبہ شکار کو تشریف لے گئے، ساتھ میں اور صاحبان بھی تھے، شیر کا شکار تھا، حضرت مولانا وقت پر شیر کی ناک میں بیٹھ گئے، اتفاق سے شکاریوں میں سے (یعنی ساتھیوں میں سے) ایک صاحب ایک جھاڑی میں کسی ضرورت سے گئے ہوئے تھے جھاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے حضرت مولانا سمجھے کہ جھاڑی میں شیر ہے چنانچہ بندوق دلا دی، گولی اس شخص کے لگ گئی اور وہ بعد میں انتقال کر گیا، یہ شکار زمینی تال کے ترائی کے علاقہ میں کھیلنے گئے تھے، حضرت مولانا پر قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا، بیان کے لئے جب پیشی ہوئی تو آپ نے صاف صاف فرمادیا کہ ہاں میری بندوق سے گولی ان کے لگی تھی البتہ میں نے ان کو مارنے کے ارادہ سے بندوق نہیں چلائی تھی بلکہ شکار کے ارادہ سے چلائی تھی، عدالت نے حضرت مولانا کو اس راست گوئی پر بری کر دیا، بعد میں حضرت مولانا نے ان صاحب کے خاندان کے لوگوں کو خوش بہا کے طور پر کھیتی کی زمینیں دیں۔

حضرت مولانا کی بیباکی کے سلسلہ میں ”حالات مشائخ“ میں تحریر کے وہ ایک واقعہ قابل توجہ ہے جس کو یہاں جوہر نقل کیا جاتا ہے۔

۱۹۶۵ء میں جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی رامپور کے قلعہ کے میدان میں ایک عظیم اجتماع ہوا جس میں شرکار کی تعداد پچاس ساٹھ ہزار بیان کی گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اتنا بڑا عظیم اجتماع غالباً رامپور کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا، اس جلسہ میں ریاست کے سابق نواب رضا علی خاں اور سابق چیف منسٹر رامپور بشیر حسین زیدی بھی شریک جلسہ تھے اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو اس ملک کی ہندو اکثریت کے ساتھ حکومت وقت بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ہندوستان، پاکستان کے مسلمانوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ اسلام ہی کا نہیں بلکہ خون اور رشتے کا بھی ہے، اگر کسی کا باپ وہاں ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی تو کسی کی بہن (وغیرہ)

اب اگر ان حالات میں یہ کہا جائے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہم اسکے دشمن ہیں تو یہ بات بھی غلط اور واقعہ کے خلاف اور منافقت بھی، اور پھر کوئی دل سے ماننے کو آمادہ بھی نہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے ہم اسکے دوست و ہمدرد ہیں تو ہم ملک کے باغی اور غدار قرار پائیں، ایسے نازک اور سنگین موقع پر آپ نے جو تقریر فرمائی بس وہ آپ ہی جیسے اولوالعزم حضرات کا کام ہے مسلمانوں کی زبان سے تو بے ساختہ کلمات تسخین ادا ہو رہے تھے اور غیر مسلم بھی آپ کی حق گوئی اور قابلیت کے گن گار رہے تھے، آپ نے نہایت حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

ہم نہ باغی ہیں اور نہ غدار اور نہ منافق، اسلام منافقت کو پسند نہیں کرتا، وطن سے محبت کی اگر اہمیت ہے تو مسلمانوں کی اسلام اور

اہل اسلام سے بھی محبت بہت اہمیت رکھتی ہے، پاکستان کے رہنے والے مسلمان ہوں یا ترکی کے، انڈونیشیا کے ہوں یا ملیشیا کے، مراکش کے ہوں یا عراق کے، سعودی عرب کے ہوں یا مصر کے، شام کے ہو یا الجزائر کے، تیونس کے ہوں یا اردن کے، ہم بھلا اللہ تعالیٰ مسلمان ہیں اور مسلمانوں سے ہمارا تعلق صرف خون اور رشتہ کا یا نام کا نہیں بلکہ اسلامی ہے، سچا مسلمان کبھی منافقت کو پسند نہیں کرتا، ہم اسلام کے پیروکار ہیں اور اس کے حامی و مددگار، اسلام حقانیت کا علمبردار ہے، اگر وطن سے محبت اسلام اور اسلامیت میں فعل انداز نہ ہو تو اسلام۔۔۔ وطن سے ایسی محبت کی مخالفت بھی نہیں کرتا ہے، ہندوستان و پاکستان ایشیا کے ملک ہیں سے دو ملک ہیں پہلے یہ دونوں ایک تھے، جغرافیائی حیثیت سے اب یہ دو الگ الگ ملک ہیں، ان دونوں ملکوں کے سربراہوں کو چاہئے کہ لڑائی کے بجائے گفت و شنید کے ذریعے اپنے متنازع مسائل خود حل کریں، یورپ، روس اور امریکہ کے دست بگر اور محتاج نہ بنیں۔ قرآن عظیم میں ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر چیز ہے۔۔۔

حضرت مولانا کی یہ بیباکانہ تقریر آج بھی اسی طرح مفید ہے جس طرح کہ ۹۶۵ء میں تھی۔

(۲۴ سے آگے) بقیہ ایران عراق جنگ۔

اقرار مسٹر حامد ہوش انجی نے بھی کیا اور ایران کی یہ بنیادی شرط بہت پرانی ہے، دو سال قبل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر مسٹر رفسنجانی نے اس بنیادی شرط کو بایں الفاظ بیان کیا تھا۔

ایران عراق کے صدر صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے سے کم کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوگا جنگ بندی کے لئے ایران کی بنیادی شرط ہے اور اس کے علاوہ وہ کسی بات پر جنگ بندی کیلئے رضامند نہیں ہوگا
(روزنامہ وطن ۲۶ جنوری ۱۹۸۰ء)

اس وقت ہم نے اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:
ایرانی انقلاب جو شروع میں اسلامی انقلاب کے بلند بانگ دعویٰ کے ساتھ ایران پر قابض ہوا تھا اور اتحاد و اتفاق کا عظیم ترین علمبردار بنا پھرتا تھا اس کا اسلامی انقلاب کا غرہ ایران عراق کی پانچ سالہ بے فائدہ جنگ کی شکل میں بالکل بے وزن ہو کر رہ گیا ہے اور ابھی تک اس میں مزید شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اس صورت حال کو دیکھ کر بہت سے اسلامی ممالک نے ثالثی و مصالحتی کردار ادا کرنے کی کوششیں بھی کیں اور اس سلسلے میں تجاویز بھی سامنے آئیں امید تھی کہ ان ممالک کی تجویز اور فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے فوراً جنگ بندی کا اعلان ہو جائیگا، عراق بزبان حال اسپر ضامندی ظاہر کر چکا تھا مگر افسوس کہ ایران کی ایک مضحکہ خیز اور نامعقول ضد نے بجائے جنگ بندی کے جنگ کو طول دیدیا ہے، ایران نے جنگ بندی کے بارے میں ایک بنیادی شرط یہ رکھ دی کہ جب تک صدر صدام حسین کی حکومت کا تختہ نہیں الٹا جاتا یا صدر صدام کو ختم نہیں کیا جاتا یا صدر صدام خود کشی نہیں کر لیتے وہاں تک جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ ایران کی یہ ضد سراسر غیر معقول ہے اور کسی طرح بھی لائق عمل نہیں

بالفرض اگر آج عراق ایران کی اس شرط کو تسلیم کر لیتا ہے اور عراق کے صدر اپنی کرسی صدارت دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ایران اپنی مرضی کا کوئی آدمی وہاں متعین کر دیتا ہے تو کل پھر بھی ایرانی حکومت دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ چھوڑ خانی کرے گی اور وہاں بھی یہ بنیادی شرط رکھ دے گی کہ چونکہ یہ حکومت بھی سراسر غیر اسلامی بلکہ غیر شیعہ ہے لہذا ہم اس وقت تک جنگ بند نہیں کریں گے جب تک اس کے سربراہ کو ختم نہ کیا جائے یا علیحدہ نہ کر دیا جائے اور یوں سارے مسلم ممالک کے سربراہ ایرانی حکومت کے معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو کیا ایرانی حکومت ان سب کے ساتھ جہاد کا نام نہاد اعلان کر کے اپنے نوجوانوں کو آگ و خون کی خندق میں دھکیلتی رہے گی۔

اگر حکومت ایران اپنے نعرہ اسلام میں ذرہ بھر بھی صادق ہے تو اس کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس طفلانہ ضد کو ترک کر دے اور معقول شرائط پر فوراً جنگ بندی کا اعلان کرے (ماہنامہ اہلال فروری ۱۹۸۵ء)

مگر افسوس کہ ایران نے کسی کی بات نہ مانی اور جہاد کے عنوان سے اور شہادت کے نام پر اپنے عوام کو خوب بھڑکایا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ میں شدت کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ بھی وسیع ہوتا رہا، آیت اللہ خمینی کے اس تازہ بیان سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ایران جنگ شعلہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، علامہ خمینی کے ارادے ملاحظہ فرمائیے۔

ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ خمینی نے ایک پیغام میں ایران کے عوام سے کہا کہ وہ ایک ہی وار سے مغربی ممالک کے منہ پر تھپڑ رسید کرنے اور مشرقی ممالک کو اندھا کر دینے کیلئے عراق کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیں..... نیز کہا کہ یہ مزاحمت کا وقت ہے، اصرام حسین، امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے منہ پر ایسا تھپڑ ماریں کہ اس کا چمکا رامشرقی ممالک کو اندھا کر دے..... عوام دنیاوی رشتے توڑ کر مزاحمت کیلئے ہتھیار اٹھائیں، محاذ جنگ کی جانب

دہ پڑیں اور مزید حرب لگا کر دشمن کی طاقت کو ختم کر دیں (جنگ لندن ۵ مارچ ۱۹۸۸ء)
 علامہ خمینی کے اس طرح کے بیان شروع ہی سے سننے میں آرہے ہیں مگر آج تک
 ایرانی مجاہدین نے نہ تو امریکہ و روس کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا، اور نہ ہی اسرائیل و برطانیہ
 و فرانس کو چھڑا رہا بلکہ اس کے برخلاف سننے اور دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ عراق کی مخالفت
 میں امریکہ و اسرائیل سے تھپار لئے جا رہے ہیں اور پھر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک
 کے منہ پر طمانچہ رسید کرنے کی اسکیمیں حرب کی جا رہی ہیں اس لحاظ سے اس بیان کو بھی
 اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ علامہ خمینی کے نزدیک ان کی دشمنی سعودی عرب اور
 دیگر عرب ممالک سے ہے کسی اور سے نہیں اس لئے ان کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے عراق
 کو ختم کیا جائے پھر کویت و غیرہ کے راستے سے حرمین شریفین پر قبضہ کیا جائے انہوں
 نے اپنی اس خواہش کا بہت پہلے اظہار کر دیا تھا، ان کا اپنا بیان پڑھیے

دنیا کی اسلامی و غیر اسلامی طاقتوں میں ہماری قوت اس وقت تک تسلیم نہیں
 ہو سکتی جب تک کہ اور دینہ پر ہمارا قبضہ نہیں ہو جاتا چونکہ یہ علاقہ حبیط الوحی
 اور مرکز اسلام ہے اس لئے اس پر ہمارا غلبہ اور تسلط ضروری ہے .....
 میں جب فاتح بن کر کہ اور دینہ میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلے میرا یہ کام ہوگا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں پڑے ہوئے دو بتوں کو

و کال باہر کروں (خطاب بہ نوجوانان بحوالہ خمینی اور اسلام ص ۷) لے

(علامہ خمینی کا یہ خطاب ایک پمفلٹ میں بار بار شائع ہوا رہا مگر آج مکمل اس کی تردید انکار

لے علامہ خمینی کے نزدیک ان بتوں سے مراد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت عمر
 فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اور شیعہ عقیدے میں ان کا نام یہی ہے، شیعوں کا ایک جتہ اور خمینی صاحب
 کے بھادوا دی ملا باقر مجلسی کا کہنا ہے کہ : وہ دو ملعون جو قریش کے بت تھے سب مسلمانوں نے
 ان کو امیر المؤمنین اور سب صحابہ سے افضل جانا (حیات القلوب جلد ۲ ص ۳۶۵)

نہیں ہوا جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ علامہ خمینی کا منصوبہ ادلا سکیم کیا ہے؟
 علامہ خمینی نے اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کیلئے مکہ المکرمہ کو اپنا بہترین مقام
 منتخب کیا تاکہ سعودی عرب اندرونی خلفشار کا شکار ہو جائے چنانچہ گذشتہ سال
 حج بیت اللہ کے مبارک موقع پر یہ خطرناک پروگرام شروع ہوا۔

یہ ہرگز نہ سمجھئے کہ حادثہ حرمین شریفین ایک وقتی اور جذباتی حادثہ تھا جو اسی
 وقت شروع ہو گیا، نہیں نہیں ہرگز نہیں، شواہد و ثوابت اس امر کے شاہد عمل ہیں
 کہ یہ خطرناک منصوبہ باقاعدہ ترتیب دیا گیا، ایرانی مجاہدین کو اس کی ٹریننگ دی
 گئی، چھریوں چاقوؤں، تیز دھار دار آلات اور بموں کے اجزار سے مسلح کیا گیا تاکہ
 عین حج کے دوران یہ تماشا برپا کیا جائے، لندن سے شائع ہونے والا رسالہ
 "امپکٹ انٹرنیشنل" نے ایران کے سابق حج سپردانہر موسوی صاحب کے ایک
 بیان کے حوالے سے اس مخفی حقیقت کو آشکارا کر دیا ہے، موسوی صاحب نے علامہ خمینی کی
 یہ ہدایت عاجیوں کو دی کہ :

یہ حج ہنگامہ خیر ہونا چاہئے جس میں سپر پاور امریکہ اور روس کی خوب
 مذمت کی جائے ورنہ یہ کوئی حج نہیں ہوگا (۱۴/۸ مل)

علامہ خمینی کی اس ہدایت پر ایرانی حج کے عازمین نے واقعی عمل کیا اور اسے
 ہنگامہ خیر حج بنایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری تاریخ میں خانہ کعبہ کا تقدس اس طرح
 پامال نہ ہوا ہوگا جس طرح گذشتہ سال ہوا، چار سو سے زائد لاکھ خاک و خون میں
 ٹپ کر رہ گئیں اور ایران نے اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے اعلان کر دیا کہ :

ایران اپنے عازمین حج کے قتل کا انتقام لینے کے لئے اپنے تمام تر وسائل
 کو بروئے کار لائے گا۔ (جنگ ۱۰ اگست ۱۹۸۸ء)

ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا یہ بیان بھی قابل غور ہے !

ہم..... سعودی حکمرانوں کا خاتمہ کر کے ان شہیدوں کے انتقام لینے کا
عہد کرتے ہیں (حوالہ بالا)

ان تمام شواہد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے تو یہی بات سامنے آجاتی ہے کہ ایرانی حکومت
اور علامہ خمینی کا منصوبہ سعودی حکمرانوں کو ختم کر کے حرمین شریفین پر جا براہ تسلط ہے تاکہ پورا
دنیا کے عوام کو علامہ خمینی کے اشاروں پر بچوایا جائے، علامہ خمینی خود بھی یہی چاہتے ہیں
کہ ان کی عظمت کا سکہ ساری کائنات پر بیٹھ جائے اور اسکے لئے وہ حرمین شریفین کے
تقدس کو بھی پامال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، علامہ خمینی کے ایک گہرے قیدی
دوست ڈاکٹر موسیٰ الموسوی کہتے ہیں کہ

هذا الرجل مريض بمجنون العظمة وانه يضحي العالم وما فيه
في سبيل حبه لنفسه وانا نيتہ (الاستاذ النجفی فی المیزان ص ۲۷)
یہ شخص (یعنی علامہ خمینی) جاہ کے جنون کا شکار ہے اور اپنی انانیت کی راہ
میں دنیا و مافیہا کو بھی قربان کر سکتا ہے۔

عظمت و کبریائی کے جنون کا یہ مریض ایران کے داخلی انتشار سے پریشان ہے
عراق پر فتح پانے میں ناکام ہے اس لئے اب سیدھے خازنہ کعبہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کی
تیاری کا ارادہ کر چکا ہے، ابھی چند روز پہلے حاجیوں کا مسئلہ زیر بحث رہا، نتیجہ
دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کے اختتام پر نکلا، ان سب کے باوجود تلخیاں
بڑھ رہی ہیں اعلان جنگ کا بگل بجایا جا رہا ہے، حرمین شریفین پر قابض ہونے
کے ارادہ کی تکمیل پر غور کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو ہر قسم کے شرور
دفتن سے محفوظ رکھے آمین۔

(نوٹ) یہ مقالہ اس وقت لکھا گیا تھا جبکہ ایران اپنی ضد پر قائم تھا لیکن اب اخبارات
کی اطلاع کے مطابق اپنی مسلسل شکستوں سے گھر کر اس نے بلاخرہ جنگ بندی پر آمادگی
ظاہر کر دی ہے۔

دَارُ الْعِلْمِ

ماہ محرم الحرام ۱۴۰۹ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۸۸ء

جلد ۴۳
شمارہ ۹
سنگرائی
سالانہ نمبر ۲۷ روپے
فی شمارہ = ۲/

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر۔۔۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے 175/-

پاکستان سے 80/-

بھارت سے (ہندوستانی) 60/-

☆ شرح نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زرتعداد ختم ہو گیا ہے۔

فہرست

نمبر شمار	نکارش	نکارش نگار	صفحہ
۱	حضر آواز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	نذیب کی ضرورت اہمیت اور افادیت	مولانا محمد سعید الرحمن شمس نقر لاہور کشمیر	۱۵
۳	اشتیاقی خلاصہ منہاج السنۃ اربعہ	ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علوی لکھنؤ دیوبند	۷
۴	معارف قاسمیہ	مولوی امام عادل مصین مدرسہ دارالعلوم دیوبند	۲۴
۵	مولانا انور شاہ کشمیری کے ایک شاگرد مولانا وحید الدین خان صاحب رامپوری	ڈاکٹر راجہ علی خاں صاحب جانشین سلامیہ دہلی	۲۹

ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر ادل فرصت میں اپنا چند نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چند مبلغ ۷۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مستم جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براء شجاع آباد ملتان، پاکستان، کو بھیجیں
- ۳۔ خریدار حضرات بہتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام
منیجر

حضر آغاز

آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم
ہو گئے خاک انتہا یہ ہے

جنرل ضیاء الحق مرحوم ایک پُر امن فوجی انقلاب کے ذریعہ پاکستان کے سیاسی افق پر نمودار ہوئے اور گیارہ سال تک اپنی ضیا پاشیوں سے ارض پاکستان کو تابناک بنانے میں مصروف رہے، شہید ضیا کی نشو و نما اور ساخت و پرداخت اگرچہ فوجی ماحول میں ہوئی اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ فوجی سرگرمیوں میں ہی گزرا لیکن اس کے باوجود سیاست کے پیچ و خم اور سیاسی گتھیوں کے سلجھانے کی صلاحیت ان کے اندر کسی چاکلے چوبند گتھے مشرقی سیاست دان سے کم نہیں تھی، روس نے جس وقت افغانستان میں اپنی فوجی اتار دیں اس وقت تقریباً ہر سیاستدان کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ اب پاکستان کی خیر نہیں لیکن دنیائے دیکھ لیا کہ اس فوجی جنرل نے اپنی سیاسی حکمت عملیوں کے ذریعہ اس انتہائی سنگین صورت حال کو اس طرح اپنے حق میں بنالیا کہ روس جیسی عظیم سیاسی طاقت بھی متحیر ہو کر رہ گئی اور اس فوجی ہم کے پورے دور میں روس کا رویہ پاکستان کے ساتھ زبانی حد تک سہی مصالحتاً رہا۔

مرحوم ضیاء الحق نے زام اقتدار ایسے نازک حالات میں سنبھالی تھی کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے دنیا کی نگاہوں میں اپنا اعتبار کھو چکا تھا، لیکن ملک پاکستان کے اس جانباز سپوت نے اپنی خداداد فہم و فراست سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس طرح سے مرتب کی کہ بین الاقوامی دنیا میں نہ صرف اس کا کھیا ہوا وقار بحال ہو گیا بلکہ پاکستان کو اس بلند مقام پر پہنچا دیا جو اسے اپنے ابتدائے قیام سے اب تک نصیب نہیں ہوا تھا۔

بلکہ دیش کی جنگ میں تاریخی ناکامی نے پاکستانی فوج کے حوصلے بالکل پست کر دیے تھے

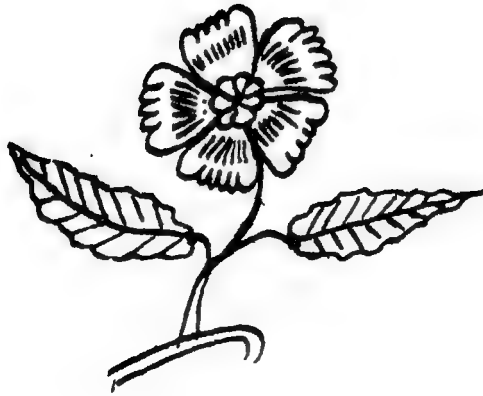
اور دنیا میں بھی اس کی ساکھ کیسے ختم ہوگئی تھی مگر اس جواں ہمت سپاہی نے اسے
نیا حوصلہ نئی امنگ عطا کی اور جدید اسلحوں سے اسے مسلح کر کے دنیا کی بہترین فوجوں کی صف
میں لاکھڑا کر دیا۔

یہ بات سچی جانتے ہیں کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان کا اضافہ اسلام کے نام اور خالص
اسلام پر ہوا تھا، اسی طرح یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج تک پاکستان کے کسی جمہوری سربراہ
یا فوجی حکمران نے اسے اسلامی اسٹیٹ بنانے اور دواں اسلامی قوانین نافذ کرنے کا نام بھولے سے
بھی نہیں لیا، مگر اس مرد حق کو جس نے پاکستانی سیاست دانوں کے علی الرغم اور دنیا
پرست دین بیزار طاقتوں کی مخالفت کی پروا کئے بغیر نفاذ شریعت کا اعلان کر دیا، اگرچہ
اپنی جگہ یہ بات درست ہے کہ اس سلسلے میں ان کی پیش رفت بہت سست تھی جس کی
بنیاد پر بہت سے لوگ انھیں اس معاملہ میں نخلص نہیں مانتے تھے، اور ان کے اس
نعرہ کو ایک سیاسی حربہ سے زیادہ اہمیت دینے کیلئے تیار نہیں تھے، لیکن وہاں کے
بگڑے ہوئے ماحول اور مغرب زدہ معاشرے پر صحیح نظر رکھنے والے اچھی طرح سمجھتے تھے
کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں نفاذ شریعت کے نازک و اہم ترین کام کو مرحلے دار
اور تدبیر خواہی آگے بڑھایا جاسکتا تھا، اور حکمت و مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ جوش کے
بجائے ہوش کے ساتھ قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جائے، اس نقطہ نظر کے تحت
یہ دعویٰ بیجا نہ ہوگا کہ مرحوم اپنے اس اقدام میں نخلص تھے، مگر پاکستان کے حالات نے
انھیں اپنے منصوبے کو پورے طور پر بردے کا رلانے نہیں دیا، اس ظاہری ناکامی
کے باوجود ضیاء مرحوم کو اپنے مقصد میں ناسام بھی نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ انھوں
نے اسلامی نظام کے نعروں سے پاکستان کو اس طرح پر شور کر دیا ہے کہ
اب اس آواز کو کسی طرح بھی دبایا نہیں جاسکتا ہے، اور پاکستان کی کوئی حکومت
بھی اس نعرے کے بغیر اپنی حکومت کو پائیدار اور مستحکم نہیں بنا سکتا ضیاء مرحوم

کا یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جسے پاکستان کی تاریخ سے ملایا نہیں جاسکتا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم اپنی ذاتی و نجی زندگی کے اعتبار سے بھی ایک قابل قدر شخصیت کے مالک تھے انھوں نے اپنے سیاسی اقتدار کو ذاتی منفعت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا، ان کے بڑے سے بڑے سیاسی مخالف بھی اس بارے میں کوئی الزام عائد نہیں کر سکے، فوجی احوال میں تربیت پانے کے باوجود ان کے اندکرو نخوت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نماز اور روزہ کے انتہائی پابند تھے، بلکہ بیان کرنے والے تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ وہ پابند تہجد تھے اور جب کبھی کوئی سیاسی الجھن پیش آجاتی تو پوری پوری رات نماز اور دعا میں گزار دیتے تھے، حج و عمرہ کے موقع پر مسجد نبوی میں جماعت کی پابندی اور پھر ریاض الجنتہ میں گھنٹوں ذکر و تلاوت میں مصروف رہتے ہوئے عام طور پر لوگوں نے انھیں دیکھا ہے، عام خطابات اور تقریروں میں اسلامی اصطلاحات کو بے تکلف استعمال کرتے تھے، پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی مجلسوں میں بھی تقریر کا آغاز حمد و صلوة سے کرتے تھے، مرحوم کی انھیں اسلامی اداؤں کی بنا پر بین الاقوامی دنیا میں انھیں لوگ اسلام کا نمائندہ و ترجمان کہتے اور سمجھتے تھے، اور عالم اسلام انھیں بڑی وقعت و محبت کی نگاہوں سے دیکھتا، اسلامی نشاۃ ثانیہ کے داعیوں کی ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے حادثہ وفات پر عالم اسلام نے جس طرح اظہار غم کیا ہے، شاہ فیصل مرحوم کے بعد اس طرح کا سوگ کسی اور سربراہ کے لئے نہیں منایا گیا، اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی اس مقبولیت میں ایک حد تک اس فیرتوقع اور انتہائی کرب ناک فضا کی حادثہ کا بھی حصہ ہے جس کے وہ شکار ہوئے

حقیقت یہ ہے کہ اپنے عقائد و اعمال، اخلاق اور دیگر بہت سے اوصاف و خصائل کے اعتبار سے شہید ضیہ قابل قدر شخصیت کے مالک تھے۔ پاکستان کے سابق سربراہوں میں کوئی بھی ان محامد و محاسن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

مالک کائنات سے دعا ہے کہ انھیں تمام مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے مدارج کو بلند سے بلند تر کرے، نیز پاکستان کو ان کا نعم البدل مرحمت فرمائے تاکہ نفاذ شریعت کا جو اہم قرین اور ضروری کام انھوں نے شروع کیا تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔

المستقی خلا منہاج السنۃ ابن تیمیہ

مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علوی پروفیسر لکھنؤ یونیورسٹی

تقی الدین ابوالعباس احمد ابن عبدالحلیم، یہ دراصل پورا نام اور کنیت ہے، اس متعارف شخصیت کی جسے اکثر صرف ابن تیمیہ لکھتے اور پڑھتے ہیں، لقب شیخ الاسلام ہے، ابن تیمیہ کے مؤلفات اور رسائل کی صحیح اور حقیقی تحدید اور تعدید اب تک ہو سکی اور پھر جن تک اہل ذوق اور علم کی رسائی ہو سکی یا جو زیور طبع سے آراستہ ہوئیں، یا قلمی شکل میں موجود ہیں ان کا شمار بھی چنداں آسان نہیں کہتے ہیں کہ اپنی فنی قوت حافظہ اور خداداد انتقال ذہنی سرعت فکر اور وجدان سلیم کی وساطت سے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ سب پر اتنا انھیں عبور حاصل تھا کہ کتابوں پر کتابیں اور رسائل پر رسائل لکھتے چلے جاتے اہل ذوق تلاذغہ ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اکناف و اطراف عالم اسلام میں پھیلا دیتے، شیخ الاسلام کی یہ ایک ممتاز خصوصیت ہے کہ اپنی مؤلفات اور کتب کا خود نام نہ رکھتے بلکہ ان کے پڑھنے والے اپنے ذوق کے مطابق نام رکھ لیتے اور شاید یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام کی بعض مؤلفات کے کئی نام پڑ گئے، چنانچہ منہاج السنۃ شیخ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کا پورا نام منہاج السنۃ النبویۃ فی نقص کلام الشیعۃ والقدریۃ ہے اسی کو منہاج الاعتدال فی نقص کلام الرافضی والاعتزالی سے موسوم کیا جاتا ہے،

مجھے اس کتاب کے مطالعہ کا من اولہ الی آخرہ اک شوق مضبوط و منگیر رہا، اسے علوم قرآنیہ کلبے پائیاں سمندر، محارف حدیث کا بحر، بیکراں، مباحث علمی اور ثقافت کا ایک دیدار، محمود و کھنا سجا ہے، لکھ میں مطبع بولاتا ہے اسے چار جلدوں میں شائع کیا ہے، میں نے

کتب خانوں سے مستعار لے کے اس کی جلدیں رکھیں لیکن وقتی مسائل کے مباحث دیکھ کر کتب خانوں سے استفادہ کر کے واپس کر دینا پڑیں۔

اب سے کوئی چھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ محکمہ کا مجلہ آنچ زیر نظر تھا کہ المنتقی نامی ایک کتب کا اشتہار یا مختصر ریویو آنکھوں کے سامنے آیا، پچھلے دنوں مجلس شوریٰ کے جلسوں میں شرکت کی غرض سے دیوبند جانا ہوا ایک زمیل معاشر کے بستر پر کتاب رکھی پائی، پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ عزیز القدر صاحبزادہ محمد اسعد ابن شیخ الہند مولانا حسین احمد سلیمان الشریعہ ان کو۔۔۔ ملی ہے، میں بدل متشکر ہوں کہ عزیز موصوف نے میری ادنیٰ استدعا پر اپنی مویشی سخاوت کا مظاہرہ کیا، اور چند دنوں کیا بلکہ کئی مہینوں کے لئے مجھے مستعار دے دی عزیز موصوف کو شیخ محمد نصیف نے ہدیہ دی تھی جبکہ وہ والی حجاز کی محبت میں سیاحت کے لئے ہندوستان بھی موسم سرما میں تشریف لائے تھے،

المنتقی منہاج السنۃ کی تمام مباحث کا خلاصہ ہے جو حافظ ابو عبد اللہ محمد بن عثمان ذہبیؒ نے ۳۷۸ھ اور ۴۲۸ھ میں کیا، علامہ ذہبیؒ شیخ الاسلام کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں شیخ الاسلام کی حیات ہی میں یہ خلاصہ لکھا تھا، اس وقت سے اب تک کن کن ہاتھوں میں رہا، یا کن کن کتب خانوں کے لئے باعث زینت بنا، کس کس نے اس سے استفادہ کیا، خدا ہی کو معلوم، اگر کتب ابجد میں کہیں کہیں اس خلاصے کے حوالے ملے اور تلاش جستجو کی گئی تو مضمون یہی ہوا کہ کتاب مفقود ہو چکی لا عین لدولہ امش

یہ سعادت مقدر تھی جدہ کے ایک رئیس اور علم پرور شیخ محمد نصیف کیلئے کہ وہ سیر و سیاحت کی غرض سے شام تشریف لے جاتے تھے اور حلب کے دارالمکتبات الاوقاف الاسلامیہ کے اس حصہ میں جہاں مکتبہ عثمانیہ کے مخطوطات محفوظ ہیں اس خلاصے کو محفوظ پاتے ہیں عثمانی بادشاہ الدور کی الاصل النحلی المولود فی بارہویں صدیں ہجری کے وسط میں اپنا کتب خانہ فی سیل الشرف وقف کر دیا تھا جو کچھ راز کے بعد حلب کے مشہور مکتبہ

موقوفہ مذکورہ کے ساتھ منظم کر دیا گیا۔ المنتقی کا نمبر سلسلہ ۵، ۹ ہے یہ ایک قدیم تر نسخہ ہے جو حافظ ذہبیؒ کی وفات کے کوئی ۶-۷ سال بعد اور خراجی الاولیٰ ۸۲۴ھ میں یوسف شافعی کے ہاتھوں نقل ہوا، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تویہ نقل بالکل مطابق اصل لیکن تافل عربیت اور علوم سے چنداں نا بلد ہے، اگر خطیبؒ محمد بن مصری جیسے عالم کے سپرد اس کی نگرانی اور تصحیح نہ ہوتی تو اغلاط پر تنبیہ ہونا اور صحیح مفہوم اخذ کرنا ہی ایک امر دشوار تھا، خطیبؒ محمد بن جریر جزاء اللہ احسن الجوار نے واقعہ یہ ہے کہ حق تصحیح پورا پورا ادا کیا، مغلق جملوں اور کلموں کی توضیح کی الفاظ مشکلہ کا حل کیا اور نٹ نوٹ میں وہ وہ ذی قیمت اشارات اور معلومات فراہم کئے کہ پڑھنے والا داد دیتے اور ان کے حق میں دُعا رکھنے بغیر نہیں رہ سکتا، خطیب کا اس موضوع پر کما حقہ عادی ہونا نظر کی گہرائی، وسعت معلومات، سب ہی قابل تحسین ہیں اور بعض بعض ایسے ایسے افادات کے انبار لگا دیئے ہیں کہ اس موضوع سے دلچسپی لینے والے بھی ان باتوں کا کتب متداولہ میں سراغ نہیں پاتے۔ کتاب کے شروع میں اصل کتاب المنتقی کے ایک صفحہ کا عکسی فوٹو بھی دیدیا ہے کتاب کے شروع میں خطیبؒ محمد بن جریر از معارف مقدمہ بھی لائق صد ستائش ہے۔ اصل کتاب المنتقی کے شروع میں حافظ ذہبیؒ نے چند صفحات بطور مقدمہ شامل کئے ہیں، اس ضمن میں لکھتے ہیں۔

اما بعد فهذه فوائد وفقائق
اخترتها من كتاب منهاج الاعتدال
في فقص كلام اهل الفض والاعتدال
نفيس چیزیں ہیں جن کو میں نے میزان
الاعتدال سے منتخب کر کے لکھا ہے۔

منہاج السنۃ شیخ الاسلام نے حسن ابن یوسف ابن علی ابن المطہر الحللی کی کتاب
منہاج الکرامۃ فی معرفۃ اللامت کے رد میں قلم برداشتہ لکھی تھی، حللی نے منہاج
الکرامۃ شاہ وقت خدا بندہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے مرتب کی تھی، یہ خدا بندہ

شاہان ایل خان کا آٹھواں اور چینگیزی نسل کا چھٹا بادشاہ تھا، اس کا اصل نام آلی توتو ہے جو بلا کو کا پڑ پوتا ہوتا ہے، خدا بندہ کا باپ ارغون آتش پرست تھا، یہ خدا بندہ سیاسی مصالح کی بنیاد پر مسلمان ہوا، اس کا بھائی غازان پیر و اہل سنت والجماعت تھا، بھائی کے مرنے کے بعد زمام اختیار خدا بندہ کے ہاتھ آئی، اس کے حاشیہ برداروں میں کچھ شسیم پر دیگنڈسٹ اور مبلغ تھے جو موقع محل کے منتظر تھے اتفاق وقت کہ خدا بندہ نے اپنی منگو بی بی کو من طلاقیں دیدیں، بی بی کو غیر معمولی چاہتا تھا، اس نے چاہا کہ اس کو نکاح میں دوبارہ واپس لائے، فقہائے اہل سنت نے فتویٰ دیا کہ رجعت ممکن نہیں حتیٰ تک زوجہ غیرہ۔ مبلغ شیعہ کے اشارے پر کسی شیعہ مفتی کو بلا کر فتویٰ لیا جائے، محلہ مقام سے ابن مطہر کو بلایا گیا مسئلہ سامنے رکھا گیا، ابن مطہر نے بادشاہ سے سوال کیا کہ آپ نے یہ طلاقیں دو عادل گواہوں کی موجودگی میں دی تھیں یا بوقت طلاق کوئی نہ تھا، بادشاہ نے جواب دیا کہ کوئی اس وقت موجود نہ تھا، ابن مطہر نے فتویٰ دیا کہ "چونکہ طلاق کی شرائط متحقق نہیں ہوئیں اسلئے طلاق ہی واقع نہیں ہوئی، حسب سابق بی بی پر پورے اختیارات صرف کر سکتا ہے۔ خدا بندہ بے حد سرور ہوا، اور ابن مطہر کو اپنا مقرب اور رموز داں بنایا ابن مطہر نے پہلے قویہ پٹی پڑھائی کہ فرمان کے ذریعہ اکناف و اطراف بلاد میں اثنا عشری ائمہ کے نام خطبوں میں لئے جائیں، مسکوکات میں ان کے نام لکھے جائیں اور مساجد کے درویدوار پر ان کے نام نقش کئے جائیں، "دولت خراسان و ایران پر شیعیت کا یہ پہلا اقدام تھا کچھ صدیوں بعد دولت صفویہ کے قیام کے چار چاند نکا دیئے۔

اس کتاب میں علی نے عقلی اور نقلی دونوں طرح کے دلائل سے کام لیا ہے لیکن ملاحظہ فرمائی گئے ہیں واقوم من اکذب الناس فی العقلیات و اجهل الناس فی العقلیات و لہذا کانوا عند العلماء اجهل الطوائف

روافضی نقلیات میں تو اکاذیب لاس ہیں اور عقلیات میں اہل یہی وجہ ہے کہ علماء اس گروہ کو جاہل تر سمجھتے ہیں انھوں نے دین

وقد دخل منهم على الدين من
الفساد ما لا يحصى إلا رب العالمين
اسلام کو وہ وہ نقصان پہنچائے جن کو اللہ
کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس مصنف نے خبیث غلو، جہل سبک اپنے اپنے محل پر کام لیا ہے بالکل اسی طرح
جیسے اسکے سلف میں ابن سعید کراچی ترقی اور رضی کام لیتے رہے، مرتضیٰ اور رضی کے
کارہائے نمایاں میں سبک بڑا کام یہ ہے کہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے خطبات میں
اضافے دراضافے کر کے بالکل شکل و صورت ہی بدل دی اور آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ
وجہہ کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغۃ کے نام سے شائع ذائع ہے، اور یہ فرق اس کی تعظیم و
توقیر کلام مجید سے زائد کرتا ہے، انھیں میں طوسی بھی ہے جو ابن اعلقی اور ابن الحدید کا دست
راست بنا رہا، بغداد کی بنا ہی مسلمانوں کا قتل عام اور کشتار حبیب کا ذمہ داریہ بھی ہے
یہ طوسی اخلاقیات کی مشہور کتاب اخلاق ناصری کا مولف بھی ہے، اگر اس کی اور اس
کے ساتھیوں کی اسلام دشمنی اور تسویل و تحریک ہلاکو کے اہل و احکام کے تحت نہ ہوتی
تو شاید دجلہ و فرات کا یہ حال نہ ہوتا کہ بقول مؤرخین

القوا عشوات الملائین من
الکتب الاسلامیۃ المخطوطۃ فی زہر
دجلہ حق کان مائتہ یحوی سودایا ما
لاکھوں اسلامی کتابیں دجلہ میں پھینک
دیں، کہ کئی دنوں تک دریائے دجلہ میں پانی
سیاہ سیاہ بہتا رہا۔

اور بقول مرزا محمد قزوینی

بقول علامہ ذہبی یہ قوم معقول اور منقول دونوں کی صحیح معرفت سے نااہل ہے، انکے
ذہبی اولہ کی زائد ترین روایات تاریخی پر ہے بس۔

دائمہ محمد تم علی قواعد منقطعۃ الاسناد ان کا دار و مدار بے سند تاریخوں پر ہے

یا ان واقعات پر ہے جو ابی مخنف یا ہشام کلبی جیسے مؤرخین افسانہ نویس لکھ گئے، ابی
مخنف کے متعلق علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں

والرافضۃ یقرون بالکذب — رافضی گویا جھوٹ کا خود اعتراف کرتے ہیں
 حیث یقولون • دیننا التقیۃ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو تقیہ پر ہے تقیہ
 دہذا هو النفاق۔ اور نفاق ایک ہی چیز ہیں۔

جہاں تک عقلیات کا تعلق ہے روافض کا طرز استدلال بالکل معتزلیوں جیسا ہے
 تضا اور قدر اور سلب صفات میں ان کا بالکل توافق مسلک ہے لیکن بایں ہمہ معتزلہ
 شیخین پر طعن روا نہیں رکھتے بلکہ جمہور معتزلہ ان کی فیضیت کے قائل ہیں اور تو قیہ و تقیہ
 میں بھی کمی نہیں کرتے۔

ابن مطہر علی نے اپنی کتاب کا موضوع زیر بیان لاتے ہوئے لکھا ہے۔
 فہذا رسالۃ شریفۃ ومقالۃ لطیفۃ اشتملت علی اہم المطالب فی
 احکام الدین واشرف مسائل المسلمین وہی مسئلۃ الامامۃ الاتی یحصل بسبب
 ادراکھا بیل درجۃ الکرامۃ وہی احد ارکان الایمان۔

ذہبی تعجب کرتے ہیں کہ مسئلہ امامت اہم مطالب دین کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ
 زائد اہم تو ایمان ہے، عہد نبوی میں جب کوئی کافر مسلمان ہوتا تو احکام اسلام کی اس کو تعلیم
 دی جاتی، امامت کی اہمیت اور اس کی تعلیم پر توجہ نہ کی جاتی، بارہویں امام غائب کی
 امامت پر ایمان لانا جن کو سامرا کے غار میں غائب ہوئے صدیاں گزر گئیں زائد اہم ہے
 یا ایمان باللہ، ایمان بالملک، اور ایمان بالکتاب وغیرہ؟ اچھا جو دین کا حصہ تمہارے پاس
 ہے وہ کافی ہے یا ناکافی، اگر کافی ہے تو امام منتظر کی کیا ضرورت، اور ناکافی ہے تو اس کے
 معنی یہ ہونے کے دین ہی ناقص ہے، نائنداز نائید یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام غائب کی نوعیت
 دی ہے جو صالحین زہد و غوث قطب ابدال پر ہمارے نزدیک ایمان لانے کی ہے، تو
 جواب یہ ہے کہ ان ہستیوں کے وجود پر ایمان لانا ہمارے نزدیک واجب دین میں سے
 نہیں ہے اگر کوئی اس کا قائل ہے تو قول مسموع نہیں، آنحضرتؐ سے ان کے وجود کی تصدیق

مشروع نہیں، نہ ہی ان اسماء کی اصلیت کا کسی ضعیف یا صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے۔
 باختلاف اقوال کہا جاتا ہے کہ دو سے لیکر پانچ تک کسی عمر میں یہ امام غار میں غائب
 ہو گئے، حکم شریعت کے مطابق ان کی حضانت اور ان کے مال کی حفاظت اہل ارض کے
 ذمہ تھی سات برس کی عمر ہوئی نماز کیلئے مامور ہوئے پھر کہاں وضو کیا ہوگا اور کہاں
 نماز پڑھی ہوگی۔

آل ابی طالب کے مشائخ کے سردار کا بیان مورخ طبری نے نقل کیا ہے کہ حسن
 عسکری کی کوئی پسماندگان میں سے اولاد نہ تھی یہ بیان قوی تر ہے، اس بیان کے مقابلہ
 میں کہ میں میں کہا جاتا ہے کہ حسن عسکری کی ایک باندی نرگس نامی سے ایک بچہ پیدا ہوا
 تھا، حالانکہ حسن عسکری کے بھائی جعفر ابن علی ابن موسیٰ نے حسن کی وفات کے بعد ان
 کے ترکہ پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کی باندیوں پر اُس وقت تک کنٹرول اور نگرانی رکھی جب
 تک یہ بات منقح نہ ہو گئی کہ کوئی باندی حاملہ نہیں ہے۔ کتب تاریخ اور انساب کسی ایسی
 شخصیت سے خالی ہیں جو بحیثیت اولاد حسن ابن عسکری کی طرف منسوب کی جا سکے
 سب کچھ افراد خاندانی کے سامنے اور علویوں کے مواہب میں ہوتا رہا۔ ان علویوں میں وہ
 شخصیتیں بھی تھیں جن کے پاس قوی اور پیدائشی جبر محفوظ رہتے تھے اور ان میں
 باقاعدہ اندراج ہوتا تھا دراصل اس عقیدہ کو اختراع کرنے میں ان غلام کا ہاتھ تھا
 جو ائمہ اہل بیت کی صحبتوں میں برابر اٹھتے بیٹھتے اور جھوٹی جھوٹی روایتوں کو بنا بنا کر ان
 کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں اور ان سے ان کی اسلام دشمنی کو تقویت پہنچتی۔

حسن عسکری کی لاوردی نے اس سلسلہ کو منقطع کر دیا، بڑے غور و فکر کے بعد یہ
 سوچھی کہ ایک امام غائب کا دعویٰ کیا جائے کہ حسن عسکری کے ایک بچہ وفات سے پانچ
 سال قبل پیدا ہوا تھا، محمد ابن نصیر جو حسن عسکری کا نہایت مقرب تھا اس اختراع
 اور اختلاق کا سہرا اسکے سر ہے، یہ فرقہ اس شخص کو اپنی اصطلاح میں باب کہتا ہے

گویا کہ اسی کے ذریعہ اس خیال کا دروازہ ان کے لئے کھل گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ عثمان بن سعید نامی ایک شخص تھا جو گھٹی اور تیل کا کاروبار کرتا تھا، حسن عسکری کے مکان سے متصل اس کی دوکان تھی یہ اور اسکا بیٹا محمد بن عثمان حسن عسکری کی خدمت میں لگے رہتے، محمد بن نصیر کے معاصرین نے ازراہ مصلحت کہ بجائے کسی نئے شخص کو باب بنانے کے اگر اسی ستمان (گھٹی فروش) کو بنادیا جائے تو زیادہ اولیٰ اور انسب ہے ہاں محمد بن نصیر کے ذریعہ اس مقصد کو عام کرنے کے لئے منہ جمع کیا جائے اور خزانچی اسی زیات اور اسکے بیٹے کو بنایا جائے لیکن یہ تجویز محمد بن نصیر کو ایک آن نہ بھائی اور اپنے آپ کو باب بنانے پر مصر رہا، اختلاف پیدا ہو گیا، محمد بن نصیر نے اس جماعت سے قطع تعلق کہہ کے نئے فرقے کی بنیاد ڈالی جو نصیریہ فرقے کے نام سے موسوم ہے بیشع الاسلام ابن تیمیہ کے عہد تک ان کے عقائد اور خیالات میں نئی نئی تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس کا خیال ہے کہ حضرت علیؑ کو ربوبیت کا درجہ حاصل تھا محمدان کے حاجب اور سلمان فارسی باب تھے حضرت علیؑ نے ہی آسمان اور زمین پیدا کئے، یہ عالم کی قدامت کے قائل تھے تناسخ ارواح کے مدعی، بعثت کے منکر ان کے نزدیک جنت و دوزخ بے حقیقت خیالات ہیں۔

پانچ نمازیں یہی پانچ علی، حسن، حسین، حسن فاطمہ کے نام ہیں ان کے نام لے لینا غسل جنابت، وضو، ادائے صوم و صلوٰۃ و دیگر واجبات سے بے نیاز کر دیتے ہیں، انکے نزدیک شراب محورات میں سے نہیں ہے، ان کے عقیدے میں (نفوذ باللہ) حضرت عمرؓ ابلیسوں کے سردار تھے اور اسی ابلیسیت کے ساتھ العیاذ باللہ حضرت ابو بکرؓ اور عثمانؓ کو اتصال قریبی حاصل ہے۔

کتاب منہاج السنۃ کئی فصول میں منقسم ہے، پہلی فصل کا عنوان امامیت کا رد ہے یہ عنوان نہ منہاج السنۃ میں ہے نہ حافظ ذہبیؒ کی مختصر کا لیکن ناشر کتاب خطیب موبل مدین۔

نے مواد سامنے رکھتے ہوئے یہ عنوان انزع کیا ہے شیخ الاسلام نے "قال المؤلف للرافضی" لکھ کر اس کے مقولات نقل کئے ہیں پھر علی الترتیب ان کا رد کیا ہے مثلاً ابن مطہر نے اہل سنت والجماعت کی طرف یہ عقیدہ منسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک ایک مطیع مستحق ثواب نہیں اور نہ ماضی مستحق عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو عذاب دے سکتا ہے اور اللہ کو معاف کر سکتا ہے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت پر ایک اتہام ہے اہل سنت یہ بے شک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مذنب کو معاف کر دے اور اہل کبار کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے تو یہ روا ہے، کسی موحّد کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈالے نہ رکھیگا، جہاں تک استحقاق کا تعلق ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں مستحق نہ سمجھے لیکن خدا تعالیٰ کا خود وعدہ ہے کہ مطیع کو ثواب دے گا اور کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا، ہاں اللہ تعالیٰ کے ذمہ عقلاً اس کا وجوب ابہ النزاع ہے لیکن اگر کسی کو عذاب دیدے تو کوئی مانع نہیں ہے "قل فمن یملک من اللہ شیئاً ان اراد ان یهلك المسیح ابن ماریہ و اولہ و من فی الارض جمیعاً، ابن مطہر کہتا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں حالانکہ یہ امر باطل ہے اور تبلیغیہ میں سب معصوم ہیں ورنہ مقصود رسالت کا فوت لازم آجائیگا، شیخ الاسلام کا کہنا ہے کہ روافض اپنے غلو فی الدین اور شرک کے باب میں بالکل یہود اور نصاریٰ سے ملتے جلتے ہیں، روافض رسالت میں غلو کرتے ہیں اور امامت کے باب میں تو اس حد تک کہ خود امام کو خدا ہی بنا دیا اور ان نصوص قطعیہ کا بھی انکار کر بیٹھے جن سے انبیاء اور رسل کی توبہ اور استغفار مترشح ہوتی ہے جمعہ اور جماعت کی ان کے نزدیک کوئی قدر نہیں مٹا ہوا اور قبول ائمہ کی تعظیم و تکریم میں اس حد تک غلو ہے کہ ان کی زیارت گویا ان کے نزدیک حج کے مراد ہے بلکہ حج بیت اللہ کا مرتبہ ان کے نزدیک کم ہے، ان مٹا ہوا مقابرا و زیارت گاہوں کے آداب و مراسم کے متعلق علاوہ شیخ مفید کے دوسروں نے بڑی بڑی کتابیں تالیف (باقی صفحہ پر)

مذہب

ضرورت، اہمیت اور افادیت

(مولانا سعید الرحمن ٹھٹس۔ مدیر فصحیۃ الاسلام کشمیر)

دور حاضر میں اس بات کا پردہ پگنڈہ بڑی قوت و شدت سے کیا جا رہا ہے کہ ہندو
جدید نے مذہب کو فرسودہ اور غیر ضروری ثابت کر دیا ہے، جدید تعلیم یافتہ مغربی ذہن و فکر
سے متاثر ایک طبقہ میں مذہب بیزاری کا رجحان بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور جدید
سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور حیرت انگیز کامیابیوں نے اہل مغرب، جدت پسند افراد
کو کچھ اس طرح مسحور اور مدہوش کر دیا ہے کہ اب ان میں یہ خیال خام جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ
سائنس نے مذہب کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پسا کر دیا ہے کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس
ترقی یافتہ دور میں دنیا اتنی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ اب مذہب کی افادیت
صرف کم ہی نہیں ہوئی بلکہ ختم ہو چکی ہے مثال کے طور پر مشہور یورپی ماہر نفسیات فریڈ
(FRID) نے اچائے دین کی کوششوں کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا ہے کہ -

”انسانی زندگی تین واضح نفسیاتی ادوار میں سے گزرتی ہے، دورِ وحشت
دورِ مذہب، اور دورِ سائنس۔ اب چونکہ سائنس کا دور ہے، لہذا مذہب کی
باتوں میں اب کوئی معنویت نہیں، وہ فرسودہ ہو چکا اور اپنی تمام قدر و قیمت
کھو چکا ہے۔“

مغربی تہذیب اور جدید سائنس نے آج کے انسان کو کیا کچھ دیا ہے، دور حاضر کے مشہور اسلامی مفکر اور دانشور کے الفاظ میں۔

” وہ ہیں جدید طرز کی سواریاں، نئے طرز کے مکانات، نئے قسم کے ذرائع مواصلات، نئے قسم کے لباس، مختصر یہ کہ دنیا میں زندگی گزارنے کیلئے نئے ساز و سامان، جو پچھلے سامانوں کے مقابلے میں زیادہ آرام دہ زیادہ خوش نما اور زیادہ سریع العمل ہیں“

سوال یہ ہے کہ اس قسم کے سامانوں کا خدا اور مذہب پر عقیدہ رکھنے یا نہ رکھنے کے مسئلہ سے کیا تعلق، کیا کسی کے پاس جدید طرز کی رہائش گاہ اور موٹر کار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیلئے خدا کا وجود بے معنی ہو گیا، کیا تار اور ٹیلیفون کی ذریعے خبر رسانی سے وحی و الہام کے عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے، کیا ہوائی جہاز اور راکٹ کے ذریعہ فضائیں اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا اس کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے، کیا لذیذ کھانے خوش نما لباس اور اعلیٰ فرنیچر کے وجود میں آنے کے بعد جنت و دوزخ کو ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیا جدید عورتوں کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ ٹائپ رائٹر کے بورڈ پر انگلیاں تیزی سے چلا سکتی ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ ”الرجال قوامون علی النساء“ کی آیت منسوخ ہو گئی، کیا اسمبلی اور پارلیامنٹ کی شاندار عمارتوں میں بیٹھ کر کچھ لوگوں کا قانون سازی کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ شریعت کا قانون بے معنی ہو گیا ہے، نئے ساز و سامان اور نئے ذرائع دوسرائی کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ کہنے سے قاصر ہیں کہ ان کا مذہب کی صداقتوں کی تائید یا تردید سے کیا تعلق ہے؟

مذہب کا تعلق قدروں (VALUES) سے ہے نہ کہ تمدنی مظاہر سے، تمدنی مظاہر بدلتے رہتے ہیں مگر زندگی کی قدروں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، جدید طرز کی تیرنٹا سواریوں نے قدیم طرز کی سست رفتار گاڑیوں کو فرسودہ قرار دیدیا ہے مگر اس مسئلہ کی اہمیت بدستور اپنی جگہ قائم ہے کہ ادنیٰ سواریوں کو بندنے اور استعمال کرنے میں کن اخلاقی اصولوں کا لحاظ رکھے، جدید مواصلاتی ذرائع نے قدیم طرز کے پیغام رسانی کے طریقوں کو بے فائدہ ثابت کر دیا ہے مگر اس

سوال کی اہمیت میں اب بھی کوئی فرق نہیں ہوا کہ ان مواصلات کو جھوٹ کے اشاعت کیلئے استعمال کیا جائے یا سچ کی اشاعت کے لئے پارلیامنٹ کے ممبران خواہ پیدل چل کر پارلیامنٹ ہاؤس پہنچیں یا ہوائی جہازوں پر اڑ کر آئیں اس اصول کی اہمیت بدستور باقی رہے گی کہ ان کی قانون سازی کا کام اسی خدائی قانون کے مطابق ہونا چاہیئے جس پر ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ عدالت کے دفاتر خواہ چھپرے میں ہوں یا کسی عالیشان عمارت میں، یہ معیار یکساں طور پر باقی رہے گا کہ عدالتوں کو اس طرح کام کرنا چاہیئے کہ کوئی شخص اپنا جائز حق لینے سے محروم نہ رہے اور نہ کوئی شخص اپنے جرم کی سزا پائے۔ (بحوالہ الرسالہ جون ۱۹۸۷ء)

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ تمدنی مظاہر اور سماجی ایجادات و اختراعات کو مذہب سے متصادم قرار دینے جانیکی جان توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس فکری نگرانی کی بنیاد پر ذہنی ارتداد کی فضا ہمارے جاری ہے۔ حالانکہ اہل نظر خوب سمجھتے اور جن کی نظر یورپ کی تاریخ پر گہری ہے وہ جانتے ہیں کہ اصل میں مذہب کے متعلق یورپی منکرین اور سائنس دانوں کے مخالفانہ بلکہ جارحانہ طرز عمل کی وجہ وہ کشمکش ہے جو یورپی کلیسا کے خلاف ان کو پیش آئی تھی چنانچہ اس کشمکش میں اہل کلیسا کا مجموعی طور پر جو ردول رہا اسے دیکھ کر لوگ بجا طور پر سمجھنے لگے کہ مذہب رجعت پسندی ترقی معکوس، تاریک خیالی، اور لایعنی افکار و نظریات کا مجموعہ ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس قصہ کو ہمیشہ کیلئے تمام کر دیا جائے اور سائنس کے ہاتھ مضبوط کر کے اسے کٹے بڑھا کر اس کے ذریعے انسانیت کے رہنمائی اور تہذیب و تمدن کا ارتقاء جاری رکھا جائے۔ یہ تاریخی پس منظر ہے، یورپ کے سائنس دانوں اور مفکرین کا مذہب سے بیزاری اور مخالفت کا۔

بد قسمتی سے ہم چونکہ مغربی تہذیب کے سرف نقال ہیں اس میں خیر اور تعمیر کے جو بعض پہلو ہیں اسے اپنی تساہل پسندی اور کم ہمتی سے اپنا نیکی جرات نہیں کر سکتے۔ البتہ اس

تہذیب کی غلطت اور برائیوں کو بڑی خوش دلی بلکہ دریا دلی سے قبول کر لیتے ہیں یہیں محبوبی پر اس کمزوری کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ اہل مغرب کی طرح ہم میں نہ احساس ذمہ داری ہے اور نہ احساس فرض شناسی، اور نہ آئین و قانون اور نہ اجتماعی زندگی کے ضابطوں کا احترام اور نہ اپنے کام و مقصد کے ساتھ گہری لگن اور دلچسپی۔ ہم نے اگر وہاں سے کچھ لیا بھی ہے تو عبرانی، یہ حیائی۔ فحاشی، شراب خوری، تنگ چست لباس، اخلاق سونو فلمیں، اور محرب اخلاق ادب۔ خاص طور پر ہمارے ترقی پسند اصحاب اور آج کی اصطلاح میں دانشور اور روشن خیال طبقے نے مغرب سے جو کچھ لیا ہے اس میں بجز ذہنی عیاشی، اخلاقی آوارگی، غیر ذمہ دارانہ طرز عمل، ہنگامہ آرائی، شورش پسندی، اور مذہب کے خلاف جارحیت، محاذ آرائی اور بغاوت کے کوئی مثبت اور تعمیری جذبہ نظر نہیں آتا یہ حضرات اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ”مذہب دشمنی“ کے متعلق یورپی علماء کا کبھی کبھی اتفاق نہیں رہا، بلکہ محض چوٹی کے علماء اور دانشور جو المادی تہذیب سے بیزار ہیں اس حقیقت کو تسلیم کر کے اس کا برطانو اظہار کرتے ہیں کہ مذہب انسانی کی ناگویر نفسیاتی اور عقلی ضرورت ہے۔

علماء یورپ کی شہادت | ان علماء میں ممتاز ترین نام مشہور ماہر فلکیات جیمز جینز JAMES JEANS کا ہے۔

جیمز نے زندگی کا آغاز ایک ملحد اور تشکیک زدہ نوجوان کی حیثیت سے کیا مگر اپنی سائنسی تحقیقات کے بعد وہ بالآخر اس نتیجہ پر پہنچا کہ مذہب انسانی زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے، کیونکہ خدا پر ایمان لائے بغیر سائنس کے بنیادی مسائل حل ہی نہیں کیے جاسکتے!

مشہور ماہر عمرانیات JENS BRIDGE نے تو مذہب کی حمایت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے مادیت اور روحانیت کے امتزاج سے عقیدہ

و عمل کے ایک متوازن نظام کی تشکیل پر دل کھول کر اسلام کی تحریف کی، انگلستان کے مشہور ادیب سمرسٹ ماسٹم SAMAR SAT MATHAM نے مذہب کے بارے میں جدید یورپ کے منفی رویے کو ان الفاظ میں بیان کیا "یورپ نے اپنے لئے ایک نیا خدا سائنس دریافت کر لیا ہے اور پرانے خدا سے منہ موڑ لیا ہے۔"

(بحوالہ اسلام اور جدید ذہن کے شبہات)

یہ ایک واضح حقیقت اور انسانی فطرت ہے کہ کائنات کے وجود کے بعد ہی سے انسانی نسل اپنے سے بالاتر ہستی کے سامنے عاجزانہ طور جھکتی آرہی ہے کسی ایسی ہستی اور ذات کو قدرت اور طاقت کا سرچشمہ اور اقتدار اعلیٰ کا مالک کل ضرور سمجھتی آرہی ہے جو نظام کائنات کو پورے نظم و ضبط اور اعتدال و توازن کے ساتھ چلاتی آرہی ہے۔

خدا کا تصور مذہب اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام الہامی اور دنیوی مذاہب اور فلسفہ میں بہر حال پایا جاتا ہے۔ خدا کے تصور کے بعد ایک ایسے نظام زندگی کا قدرتا انسان محتاج ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ نیک و بد، بھلے بُرے، روشنی و ظلمت اور حق و باطل میں تمیز حاصل کر سکے ماسے حق اور ناحق کا شعور حاصل ہو اور اپنی زندگی کو ان مقاصد کے حصول کے لئے صرف کرے جس کے لئے درحقیقت اسے وجود بخشا گیا ہے۔ مذہب کی ضرورت عقلاً اس لئے بھی ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو خود پہچانے اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ اور خبردار ہو کر اس کے ذمہ دوسروں کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرے اور اس طرح اچي انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکے خدا اور بندہ کے باہمی ربط اور تعلق کے نتیجہ اور بنیاد پر ہی انسان اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو سنوار سکتا ہے ان اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار اور روایات کا حامل ہو سکتا ہے جو بنی نوع انسان کے لئے سرچشمہ

فخر و مباہلات ہیں۔

مذہب انسان کو اپنے لئے جینے کے بجائے دوسروں کیلئے جینا سکھاتا ہے اسے ایک ایسا پاکیزہ نصب العین عطا کرتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو ڈھال کر زندگی کے گونا گوں اور متنوع مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے۔ اگر انسان مذہب کے بخشنے ہوئے یقین و ایمان سے محروم ہو جائے تو پھر وہ اپنی ذات کے سوائے کسی اور طرف دیکھ ہی نہیں سکتا اس کی نظر محدود اس کا فکر مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی خود غرضی، خود پسندی اور خود پرستی کا مرقع بن جاتی ہے اس میں اور وحشی درندوں میں کوئی قابل ذکر فرق باقی نہیں رہتا۔

بلاشبہ یہ مذہب ہی کی طاقت اور اس کی اخلاقی قوت ہے جو انسان کو بیشمار چھوٹی بڑی برائیوں سے باز رکھتی ہے۔ مذہب کی تعلیمات ہی اسے ظلم و زیادتی، لوٹ کھسوٹ، فتنہ و فساد، قتل و غارتگری، انارکی اور درندگی، عیاشی، سرکشی، بغاوت، رشوت، استحصال، بددیانتی، دھوکہ، فریب اور بے ایمانی سے روکتی ہے اور اس میں سچائی، دیانت، دوسروں کے حقوق کا پاس و لحاظ، فرائض کی ادائیگی، چھوٹے بڑے کی تمیز، شرم و حیا، باہمی اعتماد، حسن ظن، اطمینان، ہمدردی، غمگساری، عدل و انصاف رحم و دلسوزی جیسے انسانی اخلاق و اوصاف پیدا کرتی اور پروان چڑھاتی ہے۔

غور کیا جائے! یہ مذہب ہی کی تو تعلیم ہے اور اس کے داعیوں، مبلغین اور اس کے پیروکاروں ہی کا فیضان و احسان ہے جو دنیا میں انسانیت، شرافت، اخلاق، آداب، مروت، رواداری یا باہمی احترام اور دیانت و صداقت کی قندیلیں روشن نظر آتی ہیں۔ مذہب بتاتا ہے کہ الشر حل شانہ نے انسان کو جو دھمکنا ہو دل عطا فرمایا ہے یہ درد لہ، اگر غریبوں کے دکھ اور درد کو دیکھ کر کراہتا نہیں

اس میں بے چینی اور تڑپ پیدا نہیں ہوتی تو وہ انسان کا دل نہیں بلکہ پتھر کی سیل ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیئے ہیں تاکہ ان ہاتھوں سے کمزوروں اور زیر دستوں کی مدد کرے ظالم کو کیفر کر دے اور تک پہنچائے جو ہاتھ مظلوم کی دادرسی اور حمایت میں بلند نہ ہوں تو اس سے بہر حال شیر کے پنچے اچھے ہیں جو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے مگر اپنی نسل اور خاندان کی تباہی کا سبب نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیر دیئے ہیں اگر یہ پیر اللہ کے کمزور بندوں اور ضعیف لوگوں کی مدد اور نصرت کیلئے نہیں اٹھتے تو اس سے ہاتھی کے وزنی اور بھاری بھر کم پیر اچھے ہیں جو کسی جاندار کو خواہ مخواہ گزند نہیں پہنچاتے۔

مولوی امام عادل معین۔ مدرس دارالعلوم دیوبند

معارف قاسمیہ

حجۃ الاسلام حضرت قاسم العلوم والنجرات مولانا محمد قاسم انانوتوی کے ازبانی دارالعلوم دیوبند کی ذات گرامی ماضی قریب کی وہ عہد ساز شخصیت تھی جن کا وجود دنیا کے سراپا خیر تھا آپ نے امت کے سامنے جدید پاکیزہ اور عقل و نقل سے قریب تر علم کلام پیش فرمایا، بہت سے ایسے پیچیدہ مسائل کو نہایت سلیجھے ہوئے انداز میں حل کیا، جس میں امت ایک عرصہ سے الجھی ہوئی تھی اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں برآمد ہو رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت قاسم العلوم کے ان چند نکات پر روشنی ڈالوں جو علوم قاسمیہ میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔

مطلق و مقید کی بحث سلف سے لیکر خلف تک پیچیدہ بنی ہوئی ہے، مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی قید و بندش نہ ہو بلکہ آزادانہ طور پر کسی بھی نوعیت سے اس چیز کا ادا کرنا ضروری ہو اور مقید کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کچھ قیود و آداب ملحوظ رکھے گئے ہوں، قدم قدم پر بندشیں ہوں جو آزادی عمل اور حریت فکر و دنوں پر اپنے مخصوص دائرے میں پابندیاں عائد کرتی ہوں۔

مذہب اسلام جو ایک خاص نظامِ حیات کا ناہ ہے اس نے جس چیز کا مطلق مطالبہ کیا ہے اس کا واضح ترین مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے اس مقصد کی ادائیگی کیلئے کچھ حدود و مقرر نہیں کئے گئے ہیں اور انسان کسی خاص شکل و صورت کا پابند نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ حدود و قیود سے آزاد ہو کر جس طرح بھی انہیں ادا کر لیا گاہہ اپنی ذمہ داری سے

سبکدوش ہو جائے گا۔۔۔ اسی طرح اسلام نے جس چیز کا مقید طور پر مطالبہ کیا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کے حدود و قیود شکلوں اور نوعیتوں کی رعایت کے ساتھ وہ مطلوبہ چیز ادا نہیں کی جائیگی اس وقت تک اس کی ذمہ داری مکلف پر موجود رہے گی۔

اس گفتگو سے یہ بات واضح طور پر سامنے آگئی کہ اسلام نے جس چیز کا مطلق طور پر مطالبہ کیا ہے اس میں اپنی طرف سے قیود اور بندشوں کا اضافہ کرنا اسلام کے منشاء کے خلاف ہے جو یقیناً قابل گرفت جرم ہے اسی طرح جس چیز کا اس نے قیود و نوعیتوں کی رعایت کے ساتھ مطالبہ کیا ہے اس کی قیدوں کو اپنی رائے سے حذف کر دینا، اور اس کی بندشوں کا خیال نہ کر کے اُن کا ادا اس پر عمل کرنا بھی، اسلام کے منشاء کے ساتھ مذاق و استہزاء ہے اسی طرح مطلق کو مقید کرنا اور مقید کو مطلق کرنا دونوں سخت گناہ ہیں۔۔۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو ردۃ (الحديث) جو من مانی طور پر ہمارے پیش کردہ احکام میں کچھ اضافہ کرتا ہے وہ رد کر دینے کے قابل اور غیر معتبر ہے۔

ایک دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اکل محدثۃ بدعتا وکل بدعتۃ ضلالۃ (الحديث) مذہب کے طور پر ہر نولہ بجا و کردہ چیز بدعت ہے اور ایسی بدعت گمراہی اور تباہی ہے۔

یہ دونوں روایتیں کھلی ہوئی دلیل ہیں کہ اسلام کے مطلق میں نہ اپنی طرف سے کوئی قید بڑھائی جاسکتی ہے اور نہ اس کے مقید سے کوئی قید اڑائی جاسکتی ہے، اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ مذکورہ بالا دونوں روایات کی روشنی میں مردود اور گمراہ ہے۔ بعض غیر فقیہ زمینیت اس غلط فہمی کی شکار ہو جاتی ہے کہ مقید کو بے قید کرنا، اور قیود و حدود سے آزاد ہونا تو یقیناً درست نہیں لیکن مطلق کو مقید کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

حالا کو یہ بہت بڑا خیالی فریب اور ذہنی سطحیت ہے۔ اسلئے کہ اگر عقل و فکر کی تقدیل، بالکل گل نہ ہو گئی ہو تو اولاً مذکورہ دونوں روایات میں بدعت کا مفہوم سمجھئے، پھر مطلق کو مقید کرنیکی حقیقت پر غور کیجئے۔

حدیث پاک کے اندر بدعت اسکا نام رکھا گیا ہے، جو دین کے اندر نئی ایجاد کر لی گئی ہیں، مختصر لفظوں میں بدعت درحقیقت وجود کی چیز ہوتی ہے جو نئی چیزیں، نئی بندشیں، نئی قیدیں، نئے رسوم و خرافات اور نئی شکلیں و صورتیں وجود میں آ گئی ہیں، وہ بدعت کے حقیقی اور صحیح مصداق ہیں، بدعت کا تعلق وجود کی چیز سے براہ راست ہے، اور عدمی سے براہ راست نہیں ہے، یعنی جو چیز دین کے اندر موجود ہے اس کو سا قط کر دینا بھی بہت بڑا گناہ اور بدعت ہے، اور اس پر تمام اہل شرع اور عقل کا اتفاق ہے، لیکن بدعت کا تعلق اس عدمی شے سے براہ راست نہیں ہے، بلکہ اس عدمی شے کو جب بھی کوئی وجود ختم ہوتا ہے اور اس کی جگہ عدم آتا ہے، تو غلام ایک عکس اور سائے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، مثلاً روشنی جو بالیقین وجودی شے ہے، یہ جب ختم ہو جاتی ہے، تو ظلمت دتاریکی و اداں پھیل جاتی ہے تو تاریکی روشنی نہ ہونیکا نام ہے، جو عدمی ہے، لیکن ایک عکس اور سایہ کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا تاریکی بھی وجودی چیز ہے، بالکل یہی حال تمام عدمیات کا ہے، کہ وہ اپنے اندر خاص محسوسیت اور عکس رکھتے ہیں، جس سے وجود کا دھوکہ ہوتا ہے، اس پہچ پر غور کیا جائے، تو بدعت کا عدمی امور سے تعلق اسی معنی میں ہے، جس کا واسطہ بھی وجود تھا ہے، پھر نتیجہ وہی برآمد ہوگا کہ بدعت کا تعلق وجودی امور سے براہ راست ہے نہ کہ عدمی سے۔

بدعت کا صحیح مفہوم ذہن نشین کرنیکے بعد مطلق کو مقید کرنیکی حقیقت پر غور کیجئے، کہ مطلق جسمیں کوئی قید اور کسی خاص صورت و نوعیت کی پابندی نہیں ہے، اس غیر مقید حقیقت میں اپنی طرف سے قیود اور بندشوں کا اضافہ کرنا، اور اس کو خاص شکل و صورت کا پابند بنادینا یقیناً نواہیجاء ہوئی ہیں، ان پر بدعت کا اطلاق حقیقی معنی میں، اور براہ راست ہوگا، اس کے برخلاف اسلام کے مقید مطلوبہ کسی قید کا حذف کر دینا، ایک عدمی اور سلبی حرکت ہے، جس پر بدعت کا اطلاق براہ راست

نہیں بلکہ بالواسطہ ہے، — اس بحث سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی، کہ کسی مطلق حقیقت کو مقید کرنا اس سے بڑھ کر بدعت اور گمراہی ہے جو کسی مقید حقیقت سے قیود کو ساقط کر دینے میں ہے۔

اسلام کے اس منشا کی طرف اہل سنت والجماعت کی سب سے پہلے اور سب سے گہری نگاہ گئی، اور اسی لئے اہل سنت والجماعت کے ملک کے مطابق وہ تمام جماعتیں اور طبقے گمراہی اور ضلالت کے آتش فشاں کی نذر ہو گئے، جنہوں نے یا تو اپنی طرف سے کچھ امور ایجاد کر لئے، یا اسلام کی حدود و بندشوں سے نکل گئے، اس عظیم مقصود کا سب سے زیادہ خیال حنفیہ نے رکھا ہے۔ اسی لئے انہوں نے کفارہ یمن، اور کفارہ ظہار کے غلام کے لئے مومن ہونی کی شرط نہیں لگائی، اس لئے کہ ان دونوں کے احکامات کی تفصیل جن آیات میں آئی ہے وہاں رقبہ مطلق استعمال ہوا ہے۔ اس لئے اس کو مقید نہیں کیا جاسکتا، دوسرے حضرات نے کفارہ قتل پر قیاس کر کے ان دونوں کفارات میں بھی غلام کے مومن ہونے کی قید لگائی ہے جس میں مطلق کو مقید کرنا لازم آتا ہے، اس قسم کی بہت سی مثالیں اصول کی کتابوں میں موجود ہیں۔

نکاح بھی ایک مطلق علم الہی ہے کہ فَاتَّكَ حَوْ مَاطَابَ لَكُمُ الْاَيَةُ اور النکاح من سنتی المحدث شریعت مطہر نے اسکی کوئی خاص شکل متعین نہیں کی ہے۔ اور نہ اس کے اندر کسی طرح کے رسوم و طریقے مقرر کیے ہیں۔ بلکہ علی سبیل الاطلاق امت کو یہ ادا کرنا ہے — اس کے بعد اسمیں اپنی طرف سے شادیائے رسوم و خرافات کا ایجاد کر لینا مطلق کو مقید کرنا ہے جو بدعت ضلالہ اور تباہی و ہلاکت کا تحت الثری ہے۔

لیکن جتنا نکاح کو مطلق اور بے قید رکھا گیا تھا، اس زمانے میں اتنا ہی رسوم و خرافات کی بندشوں میں اسے جکڑ لیا گیا ہے، اور یہ رسوم اپنی حد سے اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک سیل رواں، اور عالمی طوفان کی شکل میں اختیار کر چکے ہیں، جس کی رو میں امیر و غریب، دانشور و غیر دانشور، جاہل و عالم، سیاسی و غیر سیاسی، اور تمدن و غیر تمدن ہر طرح کے لوگ بہے جا رہے ہیں، اور اس سے ناواقف ہیں کہ رسوم و خرافات کا یہ سیلاب، بربادی کے کتنے گہرے اونٹا پیدا کتا رہے گا۔

ان کو بچا بیٹھے گا جہاں سے محفوظاً ان کا قصود بھی نہیں کیا جاسکتا، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ رسوم و خرافات کی اعتنوں کے زیر اثر کتنی غریب لڑکیاں زندگی بھر کنوارپن کا سوگ کتنی رگیں اور کتنی شادی شدہ لڑکیاں خودکشی کی سرحد کو پار کر گئیں۔

اسی طرح کی ایک اور بھی مطلق حقیقت ہے جس کو لوگوں نے رسوم و قیود سے بھر کر بدعت کے مرگٹ تک پہنچا دیا ہے، وہ ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، — یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آپ کی ولادت کی تفصیل اور آپ کی سیرت مقدسہ کی یاد آوری، کارِ خیر ہے، اور امت اس کی مامور ہے، کہ وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے محسن کو یاد رکھے اور انہی سیرت مقدسہ کی روشنی میں اپنی منزلِ حیات طے کرے، مادریہ حکم مطلق طور پر دیا گیا ہے۔ کہ ذکر پاک جس طرح بھی کرو، مقصود ذکر پاک ہے، اس میں نہ کوئی قید و بندش ہے اور نہ کسی رسم و رواج کی پابندی ہے، — لیکن اس زمانے میں کچھ لوگوں نے مفاد پرستی کے جنون میں، اور کچھ نے اپنی جہالت و نادانی میں اس ذکرِ نبی کو رسوم و خرافات کی ان غار دار نگلیٹوں سے گزاندیا ہے جہاں پر بدعت کی جہنم بھڑک رہی ہے، یہ مطلق کو مقید کرنا جرمِ عظیم ہے، جس کی طرف سے لوگ غافل ہیں، کاش مطلق کو مقید کرنے کی حقیقت اور اس جرم کی شدت پر وہ غور کرتے، مادرجس انسانیت کی محفل ذکر کو بدعات و خرافات سے پاک کر کے پوری انسانیت پر احسان کرتے، (آمین)

علامہ دیوبند نے انہی قیود کی بنا پر مردِ محفل میلاد کو بدعت قرار دیا ہے، اسے کاش کوئی اس حقیقت کو سمجھتا، اور علامہ دیوبند کی عقل رسا، اور فکر مستقیم کی داد دیتا،

موت بھی ایک یقینی اور مطلق حقیقت ہے، موت کے بعد ہم کرنا بھی اسلام میں ثابت ہے، میت کے لئے ایصالِ ثواب کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ تمام احکام، قیود اور رسموں سے پاک ہیں ان کا مطالبہ مطلق طور پر کیا گیا ہے مگر ہمارے زمانے میں موت جیسی ہم انگیر اور ماتم غیر حقیقت کو بھی رسوم و خرافات کی چمک دک میں ایک ڈرامہ بنا دیا گیا ہے، ہم سینہ زوم جہلم اور نہیں معلوم کتنے قیود اور کتنے رسماً اس میں اضافہ کر دیئے گئے، جن کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ (جاری)

حضرت مولانا نور شاہ کشمیری کے ایک شاگرد (قسط ۲)

مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب امپوری

عہد اوسر علی خداتے

۱۳۱۴ھ - ۱۸۹۹ء - ۱۴۰۷ھ - ۱۹۸۶ء

ڈاکٹر واجد علی خاں جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی

علمی مقام | مولانا ایک بلند پایہ محدث، مفسر اور فقیہ تھے، علم حدیث میں آپ نہ صرف ایک بڑے محدث، اور علامہ العصر حضرت مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے بلکہ خود بھی اپنے درجہ کے محدث تھے آپ نے ۱۳۴۹ھ میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۲۲ رجب ۱۳۴۲ھ مطابق ۱۹۲۲ء میں حدیث شریف کی تعلیم حاصل کر کے سند فراغت حاصل کی یہ سند بہت مشہور ہے۔ رامپور میں بھی آپ نے کتب حدیث کی تعلیم مقامی علماء سے حاصل کی تھی چنانچہ آپ کو حضرت حافظ شاہ وزیر احمد صاحب محدث رامپوریؒ اور ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ وزیر محمد صاحب سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے۔ حضرت مولانا اپنے تلامذہ کو حضرت مولانا شاہ حافظ وزیر احمد صاحب محدث رامپوریؒ کے توسط سے سند بہ ذیل سنوبھی رحمت فرماتے تھے۔

حضرت مولانا حافظ شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب = عن حضرت مولانا حافظ شاہ وزیر احمد صاحب محدث رامپوریؒ عن حضرت مولانا مسید محمد شاہ صاحب محدث رامپوریؒ

مولانا سرور شاہ خان صاحب قادری وجیہی حالات مشائخ رامپور ص ۲۳۰ - ۲۳۱ بیضا ص ۲۲۴

من حضرت مولانا سید حسن شاہ صاحب محدث رامپوریؒ عن حضرت مولانا شاہ سید عالم صاحب مگینوی محدث مراد آبادیؒ عن حضرت مولانا شاہ محمد اسحق صاحب محدث دہلویؒ عن حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ عن سراج المحدثین حضرت مولانا شاہ ذلی اللہ صاحب محدث دہلویؒ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ سے یہ سلسلہ حدیث سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہے۔

حضرت مولانا وحید الدین احمد خاں صاحب نے طویل عرصہ تک مختلف مدارس میں درس حدیث دیا۔ ایک مرتبہ راقم السطور سے خود فرمایا کہ میں نے ساٹھ سال سے زیادہ درس حدیث دیا ہے۔ یہ مدت قمری (ہجری) سنہ کے اعتبار سے فرمائی تھی۔ کتاب حالات مشائخ، سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ریاست دادوں ضلع علی گڑھ کے مدرسہ حافظیہ سعیدیہ سے ہی مسلم شریف پڑھانا شروع کر دی تھی۔ یہ ملازمت غالباً ۱۳۴۳ھ سے شروع کی تھی اس طرح ساٹھ سال کی مدت ۱۳۴۳ھ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا نے مجھ سے مندرجہ بالا مدت ۱۳۴۳ھ کے بعد ہی کسی تاریخ میں بتائی ہے۔ مولانا کا درس بخاری ایک خاص انداز کا ہوتا تھا جس میں آپ اکابر محدث کے طرز پر احادیث کی شرح کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پر حنفی نقطہ نظر کی بھی وضاحت کرتے جاتے تھے۔ راقم السطور کو اتفاقاً کئی بار مدرسہ فرقانیہ میں مولانا کے درس بخاری میں شرکت کرنیکی سعادت حاصل ہوئی ہے۔

اصول حدیث پر ایک کتاب "حدیثی اصول"، مولانا کی اس فن میں گہری بصیرت کی آئینہ دار ہے۔ اردو میں اصول حدیث پر یہ کتاب ایک منفرد حیثیت کی مالک ہے جس میں جگہ جگہ مولانا نے اصول حدیث کے سلسلہ میں ائمہ کے اختلافات سے بھی بحث کی ہے۔ مثلاً حدیث مرسل کے مقبول و ناقابل قبول ہونے کے سلسلہ میں تحریر فرماتا ہے:

مگر مرسل کی حادث ثقات اور غیر ثقات کل کے حذف کر نیکی ہے تو باتفاق ائمہ مجتہدین قابل قبول نہیں، اور اگر محض ثقات راوی کو حذف کرتا ہے، تب بھی جمہور محدثین توقف کے قائل ہیں۔ اسلئے احتمال ہے کہ شاید محذوف راوی ضعیف ہو۔ اور یہی امام احمدؒ کا ایک قول ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ روک اگر حدیث مرسل کی تائید کسی دوسری حدیث سے ہو جائے خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو تو مرسل مانی جائیگی، ورنہ توقف کیا جائیگا، لیکن امام احمدؒ کا قول ثانی اور امام مالکؒ اور امام اعظمؒ بلکہ جملہ کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ بغیر کسی تائید کے بھی مرسل قابل قبول ہے۔ یہی مذہب اشبہ بالحق ہے چونکہ جمہور کا یہ احتمال کہ ممکن ہے محذوف راوی ضعیف ہو، اسوقت قابل اعتماد ہو سکتا ہے کہ ہم ثقہ راوی کی مرسل میں قید نہ لگاتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ثقہ وہی ہوگا جو غیر ثقہ کو نہ چھپائے۔ مرسل کی ثقاہت خود محذوف کی ثقاہت کی دلیل ہے۔

حدیث میں ناسخ و منسوخ کی بحث کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔
 دو..... یہ تفصیل تعارض سے متعلق مذہب شافعیؒ کی بناء پر تھی۔ اب ہم حنفیہ کے مطابق تفصیل بیان کرتے ہیں۔ حنفیہ کا قول ہے کہ اول نسخ ہے پھر ترجیح پھر توفیق پھر توقف۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حنفیہ نے توفیق کو مذہب شافعی کے مطابق کیوں مقدم نہیں کیا، اسلئے توفیق کی صورت میں دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائیگا، اور نسخ کی صورت میں صرف ایک پر۔

حضرت استاذی مولانا شاہ محمد انور صاحب مدظلہ العالی نے

اس طرح جواب دیا ہے کہ، درہارے امام کا قول حق ہے، اس لئے کہ نسخ سے مراد وہ نسخ ہے جو بطریق نقل ثابت ہوا اور جہاں ہم کو نقل مجبور کرتی ہے کہ ایک حدیث نسخ ہے اور دوسری منسوخ، پھر بھی توفیق کی طرف رجوع کرنا تو ایسا ہے کیسے ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ درحقیقت اسلام یہودیت اور نصرانیت کا نسخ ہے پھر بھی ہم توفیق کے طالب بن کر فروعات میں اتحاد تلاش کریں ۵۸

اصح الاسانید پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ا۔

”بعض اسانید کے متعلق اصح الاسانید ہونے کا قول کہا گیا ہے۔ احمد بن حنبلؒ اور اسحاق بن راہویہؒ سند۔ دوزہری عن سالم بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ، کو اصح الاسانید کہتے ہیں علی المدینیؒ سند۔ محمد بن سیرین عن عبیدہ بن عمر عن علی، کو اصح کہتے ہیں یحییٰ بن معین اور امام نسائیؒ سند۔“ دو ابراہیم النعمانی عن طلحہ عن ابن مسعود، کو اصح کہتے ہیں۔ بخاریؒ سند۔ دماک عن نافع عن ابن عمر، کو اصح کہتے ہیں۔ ابوبکر بن شبہ سند۔ دوزہری عن علی بن الحسن عن ابیہ عن ابیہ عن علی، کو اصح کہتے ہیں۔

لیکن قول مختاریہ ہے کہ کسی خاص سند پر مطلقاً تصحیث کا اطلاق کرنا اور جملہ اسانید کو ہر طرح اس کو کم کر دینا مناسب نہیں۔ اور یہ جس کی تفصیل ائمہ کرام مذکورین سے بعض اسانید کی تصحیث کے متعلق نقل کر چکے ہیں بعض امور کو مد نظر رکھ کر تصحیث جزئیہ کا حکم لگایا گیا ہے۔ ہاں جسکی تصحیث کے متعلق ائمہ سے صراحت آچکی ہے وہ ضرور..... ان طرق سے اعلیٰ ہیں جن پر کسی نے آج تک تصحیث کی یا مخصوص تصریح نہیں کی..... ۵۹

اس طرح اس کتاب میں مولانا نے بڑی خوبی سے اصول حدیث میں اختلاف ائمہ کو بھی جمع کر دیا ہے، یہ کتاب غالباً ۱۳۲۴ھ میں لکھی گئی تھی کیونکہ مولانا محبوب علی صاحب (پرنسپل جامع العلوم فرقانہ لاہور) کے مطابق یہ کتاب تصنیف کرنے کے تقریباً ۵۸ سال بعد پہلی بار ذی قعدہ ۱۴۰۲ھ مطابق ستمبر ۱۹۸۲ء میں طبع ہوئی، کتاب کا یہی ایڈیشن اس وقت ہمارے پاس ہے۔

مولانا وجیلہ الدین احمد خان صاحب نہ صرف ایک بلند پایہ محدث تھے بلکہ ایک مفسر بھی تھے اپنے مواعد و تقاریر میں قرآنی آیات کی ایسی چھبٹی ہوئی تفسیر فرماتے تھے جس سے آپ کی جلالت علم کا اندازہ ہو سکتا تھا، جس زمانے میں آپ کا ریاست دادوں ضلع علی گڑھ میں قیام تھا اور وہاں پر مدرسہ حافظیہ سعیدیہ میں مسند نشین درس تھے تو اس زمانے میں رئیس عظم دادوں نواب ابوبکر خان صاحب نے ایک روز آپ سے آیت کریمہ **وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** کی تشریح کرنے کی درخواست کی آپ نے اس پر کانی دیر تک تقریر فرمائی، دوسرے روز نواب صاحب موصوف نے پھر یہی آیت کریمہ پیش کی، آپ نے پھر اس موضوع پر بڑی طولانی تقریر کی، تیسرے روز پھر نواب صاحب نے اسی آیت کریمہ کو تقریر کا موضوع قرار دیا آپ نے تیسرے روز ایسی جامع اور بصیرت افروز تقریر فرمائی جس سے نواب صاحب کا قلب مطمئن ہو گیا۔

اصول تفسیر کے موضوع پر مولانا کی ایک تصنیف ”مقدمۃ القرآن یعنی تفسیری اصول“ کے نام سے ہے، اس میں مولانا نے فہم قرآن، تفسیر قرآن کے طریقہ، اسرائیلیات اور قرآن ترتیب سورا و سائنس اور قرآن جیسے مضامین سے بحث کی ہے فہم قرآن کے سلسلے میں مولانا تحریر فرماتے ہیں

نہ ملاحظہ ہو، تعارف، کتاب ہذا، ص ۲۔ مولانا وجیلہ الدین احمد خان مقدمۃ القرآن یعنی تفسیری اصول لاہور، ص ۲۔

”قرآن عظیم کو چند مقامات پر ”کتاب“ کہیں یعنی کھلی ہوئی کتاب کہا گیا ہے اس لفظ سے بعض لوگوں کو یہ دھوکا ہوا کہ ”قرآن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور اس میں کسی دوسرے کی اعانت درکار نہیں ہے۔“ اس غلط فہمی سے بہت سے نتائج پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فی الواقع قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کے مراتب ہیں جو شخص علوم عربیہ اور لسان عرب سے واقف نہیں وہ کسی ایک جملہ کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتا، کیا کوئی صاحب عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ غیر عربی داں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے؟ اگر نہیں سمجھ سکتا اور یقیناً نہیں سمجھ سکتا تو اس کے حق میں قرآن کھلی ہوئی کتاب کہاں ہوئی؟ اس لئے مجبوراً یہ کہنا پڑیگا کہ عربی زبان سے جو راتف ہے اسکے لئے قرآن عظیم کھلی ہوئی کتاب ہے اور جو اس سے واقف نہیں ہے اس کیلئے کھلی ہوئی کتاب نہیں، اگر کوئی شخص عربی زبان سے واقف ہے لیکن تاغ اسلامی اسکے پیش نظر نہیں تو تاریخی واقعات میں اس کا فیصلہ کرنا کہ فلاں بیان واقعہ کی ابتداء ہے یا انتہا، یا درمیان اسکے لئے ناممکن ہے۔“

مفسر کے لئے عربی زبان کے علاوہ دیگر علوم میں مہارت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مولانا تحریر فرماتے ہیں۔

..... اگر کسی نے ظاہری عربی دانی کی بنا پر کسی سورۃ کی ایک تفسیر کر دی لیکن قوی حدیث اسکے خلاف ہے تو کیا صحیح حدیث مفید رہے گی یا اس کی ذاتی رائے؟ بعض مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت دستیاب نہیں ہوئی ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آیات

۵

دینیہ کے بے حد ضرورت ہے۔
 سائنس اور قرآن کے موضوع پر مولانا نے اپنی کتاب میں اچھی بحث کی ہے فلسفیانہ خیالات اور سائنسی تحقیقات کو اسی حد تک گوارہ کیا جاسکتا ہے جب تک کہ وہ شریعت کے تحت ہوں چونکہ انسانی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اسلئے اگر کوئی تحقیق شریعت سے متضاد ہوگی وہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہوگی، اس ضمن میں مولانا تحریر فرماتے ہیں:-

”دوسری بات اسلام میں یہ ضروری ہے کہ علمی تحقیقات کو قطعی اور یقینی عقائد پر ترجیح نہ دی جائے، طریقہ سلامتی یہ ہے کہ جہاں عقل پورا فیصلہ نہ کر سکے اور پورا علم نہ ہو سکے وہاں خاموشی اختیار کر کے یہ کہہ دے کہ ”اللہ جانے“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے

”من العلم ان نقول لما لا تعلم“ (اللہ اعلیٰ)
 ”متعلق یہ کہہ دے کہ“ واللہ اعلم“

بڑے بڑے اکابر اسلام نے اسی حدیث پر نظر کرتے ہوئے اپنی لاعلمی کا اقرار کیا ہے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے سوال کیا گیا کہ ”دہر کیا چیز ہے؟“ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”لا ادری“ (میں نہیں جانتا) حضرت امام مالکؒ سے چالیس مسئلے دریافت کئے گئے، چار کا جواب دیا اور ۳۶ میں لاعلمی کا اظہار کیا یہ حضرات اپنے زمانے میں دین کے ایسے چراغ تھے جن کی روشنی اب تک باقی ہے، کیا ایسے حالات میں اس وقت کے کم یاہ مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر چیز کے فیصلہ کے لئے تیار ہو اور بعض اوقات قطعی اور یقینی امور کا اس لئے انکار کر دے کہ ماحول اور وقت اس کے خلاف ہے۔

نانہ باتوں سے سازد تو بازمانہ ستیز

الغرض مدعا یہ ہے کہ عوام تو سنی سنائی باتوں کے لئے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے فلسفی تحقیقات پر قربان ہونے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ فلسفہ قدیم ہو یا جدید ہمارے یقینی مسائل کی کس قدر موافقت کرتا ہے اور کہاں کہاں مخالفت، موافق ہونے کی صورت میں تو چشم پوشی و دل نشاد، مخالفت کی صورت میں یہ کہنا ضروری ہے کہ انسانی علم بہت محدود ہے اور عقل کو ہر مقام پر دوڑانا عاقل کلام نہیں، نہ ہر جائے مرکب تو اس تاخلفن

کہ جاہا سپر باید انداختن^{۱۷}

مولانا وحید الدین شجر خاں صاحب اور تصوف

حضرت مولانا سلسلہ قادریہ نقشبندیہ مجددیہ میں ایک صاحب نسبت شیخ تھے ویسے تو مولانا کو توسل حضرت مجدد الف ثانی سلاسل اربعہ یعنی چشتیہ، بہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ میں اجازت حاصل تھی لیکن آپ ذکر و اشغال میں مجددیہ قادریہ سلسلہ پر عمل پیرا تھے، اس سلسلہ میں حضرت مجدد الف ثانی تک حضرت مولانا کا شجرہ اس طرح ہے — حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب از شاہ ممتاز حسین از مولانا شاہ وزیر محمد خان صاحب، از شاہ خواجہ محمد خان صاحب، از شاہ احمد علی خان صاحب، از شاہ سلطان امام الدین خان صاحب، از شاہ درگاہی محبوب الہی از حافظ شاہ سید جمال اللہ صاحب، از شاہ قطب الدین سید محمد شرف حیدر حسین، از خواجہ محمد زبیر مجددی سرمندی، از خواجہ محمد نقشبندی، مجددی سرمندی، از خواجہ محمد معصوم مجددی سرمندی، از امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد

فاروقی سرمنڈی ۴ (نوٹ :- حضرت مجدد الف ثانیؒ سے ادبِ اس سلسلہ و دیگر سلاسل کے شجرے معروف ہیں وہ کسی بھی ایسی کتاب سے دیکھے جاسکتے ہیں جس میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے سلاسل کی تفصیل ہو۔ حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خاں صاحبؒ نے بھی اپنی تصنیف ”فیوضاتِ وزیریہ“ میں یہ تفصیل لکھی ہیں ملاحظہ ہو ص ۲۹، ۳۰ تا ۳۲) تصوف کے موضوع پر حضرت مولاناؒ کی ایک کتاب ”فیوضاتِ وزیریہ“ ہے اس میں آپ نے تصوف کی اصطلاحات و دیگر امور بہت سہل انداز میں سمجھائے ہیں، بیعت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کرتے ہیں :-

”ایک بیعت“ علی الاسلام“ ہے، غیر مسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس ہاتھوں پر یا کسی اور بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔

دوسری ”بیعت علی الہجرت“ ہے جو انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کی تھی، کہ ہم اپنے شہر مدینہ میں آپ کو لے جا کر آرام سے رکھیں گے اور جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقہ سے آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور جو مہاجرین جائیں گے ان کی جانی و مالی خدمت سے دریغ نہیں کریں گے

تیسری ”بیعت علی الجہاد“ ہے مختلف مواقع پر جب غزوات اور جہاد کی ضرورت پیش آتی تھی تو حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لیا کرتے تھے کہ ہم مرجائیں گے مگر راہِ فرار اختیار نہیں کریں گے،

چوتھی ”بیعت علی الخلافت“ ہے جو حضور سید الاولین و الآخرین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ

نعالیٰ عنہم یعنی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مبارک ہاتھوں پر بیعتیں کی گئیں اور اسی طرح دوسرے حق پرست خلفاء کے ہاتھوں پر بھی بیعتیں ہوتی رہیں۔

پانچویں "بیعت علی النخیر" ہے مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمیع نے فرمایا، نہ جہاد تھا، نہ ہجرت تھی، نہ اسلام میں داخلی تھی لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لی اور ارشاد فرمایا، کہو ہم خیر کے کام کریں گے۔ مشائخ کرام میں جو بیعت رائج ہے وہ یہی "بیعت علی النخیر" ہے بیعت ایک معاہدہ ہے بندہ اور خدائے تعالیٰ کے درمیان .....

حضرات صوفیہ "بیعت علی النخیر" لے کر اپنے متوسلین کو انھیں اور ادو وظائف کی تلقین فرماتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمیع کو تلقین فرمائے تھے ..... وکملہ اپنی اس کتاب میں حضرت مولانا نے گاہ بگاہ متقدمین مشائخ کے کلام کو بطور سند پیش کیا ہے، سلوک اور اسکی اہمیت نیز سیر و سلوک کی قسموں پر بحث کرتے ہوئے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی تحریر بطور تائید پیش کی ہے،

"..... اور سیر آفاقی کے تمام ہونے کے بعد سیر انفسی میں جس سے مراد سفر در وطن ہے آرام دیتے ہیں۔

هَنْيَا لِأَرْبَابِ النِّعَمِ نَعِيمَهَا

اس دولت عظمیٰ تک پہنچنا سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے وابستہ ہے جب تک اپنے آپ کو پورے طور پر شریعت میں گم نہ کریں ادا و امر کے بحال لانے اور نواہی کے رک جانے سے آراستہ نہ ہو جائیں اس دولت کی بوجان و داغ میں نہیں پہنچتی باوجود شریعت کی مخالفت کے اگر چہ بال برابر ہی ہو، اگر بالفرض احوال دمواجید حاصل ہو جائیں وہ سب استدراج میں داخل ہیں، آخر اس کو رسوا و خوار کریں گے۔

محبوب رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے بغیر خلاصی ممکن نہیں، (مکتوب ۷۸، دفتر اول حصہ اول) علیہ
مولاناؒ نے تصوف کے دقیق مسائل کو بھی بڑے سہل انداز میں بیان فرمایا ہے جس سے ایک عام فہم مسلمان بھی استفادہ کر سکتا ہے، لطائف کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

۱۔ لطائف خمسہ کی اصلاح کیلئے حضرات نقشبندیہ تدریجی طور پر ہر ایک لطیفہ کا ذکر اور اس کی اصلاح کرتے ہیں۔

غوث زباں قطب عالم مروج شریعت مصطفیٰ قیم طریقہ مجتبیٰ سلطان الاولیاء قطب الارشاد حضرت حافظ شاہ جمال اللہ قدس سرہ الاقدس کے یہاں لطیفہ قلب کی اصلاح کے ساتھ باقی تمام لطائف کی اصلاح ہو جاتی ہے یعنی لطیفہ قلب کی اصلاح سے پانچوں لطائف کی اصلاح ہو جاتی ہے اور یہی حدیث شریف کے مطابق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

”إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَضَغْتَةً إِذَا صَلَحَتِ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَفَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ“ (الادھی القلب) ”فران گرامی کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے۔“ .....
موضوع سماع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

کسی شخص کا اشعار کا سننا جس سے ذوق و شوق میں اضافہ ہو سماع کہلاتا ہے، اشعار پڑھنے کے طریقے کبھی متعدد ہوتے ہیں، اور کبھی ایک، کبھی یہ پڑھنے والے مزامیر کا استعمال کرتے ہیں اور کبھی بلا مزامیر — عام طور پر متعدد افراد مع مزامیر یہ کام کرتے ہیں (اور) اسی کو سماع اور قوالی کہتے ہیں۔ ایک شخص اپنی آواز اور اپنے ترنم سے اشعار پڑھے اور وہ پوری طرح باشرع ہو، اشعار کبھی لغو اور یہودہ نہ ہوں نیز اس کے ساتھ مزامیر بھی نہ ہوں تو اس میں کسی کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشعار مسجد میں پڑھوائے ہیں، بلکہ ان کے لئے منبر بھی بچھوایا ہے، خود بھی حضور نے سنے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی سنوائے ہیں، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار میں ثنائے باری تعالیٰ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف اسلام اور مدح قرآن ہوتی تھی۔

ہاں ایک یا چند افراد مزامیر کے ساتھ اشعار پڑھیں تو جمہور علمائے کرام، کے نزدیک یہ ممنوع ہے۔ ..... خفیہ کا منصب ہے کہ وہ جمہور اخاف، کا قول دیکھیں جمہور اخاف نے مزامیر کے ساتھ اشعار پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

حضرات صوفیہ کرام میں بھی اختلاف ہے، حضرات چشتیہ اسکے جواز کی طرف عموماً رجحان رکھتے ہیں، لیکن جواز کیلئے جو شرائط مشائخ چشت کی کتابوں میں مذکور ہیں وہ اس زمانے میں عموماً مفقود ہیں۔۔۔ اس لئے تصوف اور چشتیت کی آپڑ لیکر قوالی کے نام کے ساتھ گانا سننا منرا میر کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں۔۔۔

”وحدۃ الوجود“ اور ”وحدۃ الشہود“ تصوف کے دقیق ترین مسائل میں سے ہیں عوام تو عوام بعض علماء کی بھی رسائی ان تک نہیں ہو پاتی، اس لئے اکابر صوفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ان مسائل کی تفصیلات میں عقل نہیں لڑائی جائے بلکہ سالک اگر کسی واصل باللہ شیخ کی رہنمائی میں سٹو کسلے کر رہا ہے تو اس حال پر پہنچنے پر اس کو خود بخود اس کی حقیقت کھل جائے گی، حضرت مولانا وجہ الدین احمد خان صاحب بھی اسی مسلک پر تھے چنانچہ ”وحدۃ الوجود“ اور ”وحدۃ الشہود“ پر مختصر آتھارنی سطور تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

”ہم لوگ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مبارک سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تحقیق اس مسئلہ میں یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں تباہی ہے، بندہ خدا رسیدہ ہو سکتا ہے، حقیقتہً خدا نہیں ہو سکتا اور یہی قول جمہور حضرات علماء کرام کا بھی ہے، عام طور پر حضرات علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ بندہ نہ ذات خداوند قدوس کے ساتھ متحد ہے، اور نہ اس کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود سے متحد ہے بلکہ اس کی حقیقت اور وجود اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے حضرات مرشدین طریقہ عالیہ رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جب کسی پر حال طاری ہوگا تو وہ خود سمجھ لیگا اور حال طاری نہ ہو تو بندہ کو ہمیشہ

یہی اقرار کرنا چاہئے کہ میں بندہ عاجز ہوں اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق میں جاہل ہوں اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ میں فانی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، میری ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، اللہ تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، اللہ تعالیٰ ازلی ہے اور ابدی۔ کسی چیز میں کسی وقت بھی کسی کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں اور ہم بندگان قدم قدم پر ہر وقت اور ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں۔

اور جو شخص عاجزی اور انکساری اختیار کر لے گا اور تواضع سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ اسے عروج اور بلندیاں مرحمت فرمائے گا، دنیا کی بلندیاں کسی شکل میں بھی ہوں پانی کی بہنے کی طرح ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا اہل سلسلہ اس سلسلہ میں جو کہ انتہائی دقت و عمیق مسئلہ ہے ہرگز نہ انھیں، اور نہ بحث و مباحثہ کریں درنہ ایمان کا خطرہ ہے۔^۱ مولانا نے اس کتاب میں تصوف اور صوفیاء کے متعلق اکابر شیخ کے اقوال اور خیالات نقل کئے ہیں بعد میں بطور محاکمہ اپنی رائے درج کرتے ہیں۔

”ان الفاظ کی تشریح و توضیح میں تفادوت بظاہر معلوم ہوتا ہے مگر یہ واضح رہے کہ مقصد و مدعا سب حضرات صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کا ایک ہی ہے یعنی تصوف نام ہے قولاً، فعلاً، حالاً ہر حال میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی پر ہمیشہ کا رہنا رہنے کا، جب حضرات صوفیہ برحق رحمۃ اللہ علیہم کے نفوس مقدس و منور ہو جاتے ہیں، حجابات دور ہو جاتے ہیں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتباع کرنے لگتے ہیں تو ایسی حالت میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا ان پر خاص

کرم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 گرامی ہے **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ** (اے رسول) کہہ دیجئے
 کہ اگر خدا کو دوست رکھو گے تو میری اتباع کرو، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت حقیقت میں محبت الہی ہے، اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا صلہ ہی محبت خداوندی قرار دیا گیا ہے۔

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ نے فرمایا ہے

فاو فر الناس حظاً من متابعۃ	(ترجمہ) پس جو شخص قنا زائد متبع رسول
الرسول او فرهم حظاً من	صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی قدر زائد وہ محبت
عجبتہ اللہ تعالیٰ والصوفیۃ	الہی کا بھی حصہ دار ہے اور تمام اسلامی گروہوں
من بین طوائف الاسلام	میں صوفیہ ہی نے سب سے زیادہ اتباع رسول
ظفر و ارجسن المتابعۃ	صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ (خوارق المعجزات) علیہ السلام

اس طرح حضرت مولانا وجہ الدین احمد خان صاحب نے اپنی کتاب ”فیوض دزیرہ“ میں
 اکابر شاخ و صوفیاء کے طرز پر تصوف اور اسکے متعلقات کی وضاحت کی ہے اور اسی تصوف
 کو رائج قرار دیا ہے جو شریعت کی پابندی کے ساتھ اور شریعت کے تحت ہو، غیر شرعی امور کو
 تصوف سے خارج قرار دیا ہے۔

حضرت مولانا وجہ الدین احمد خان صاحب نے زیادہ تصانیف نہیں چھوڑی ہیں کیونکہ انھوں
 نے اپنا وقت درس و تدریس اور وعظ و نصیحت میں زیادہ گزارا اگر حضرت مولانا تصنیف و
 تالیف کی طرف زیادہ توجہ دیتے تو یقیناً اس دور کے ایک بڑے مصنف ہوتے۔

مستندہ بالاسطور سے مولانا کی عظمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مولاناؒ
 نے اس دور میں رامپور کے مسلمانوں کی بالخصوص اور عامۃ المسلمین کی بالعموم جس طرح خدمت کی اور
 دینی امور میں رہنمائی کی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔

بقیہ ۱۶ (المنتقى خلاص منہاج السنۃ ابن تیمیہ)

کی ہیں اور ان کے عوام ان کی اسی طرح توفیر کرتے ہیں جس طرح کتاب اُسمانی کی بلکہ ان کے مشاہد اور ضریح کے مرتبہ مکہ معظمہ بیت اللہ اور ہفت آسمان سے بھی بڑھ چڑھ کر ہیں، خطیب محبت الدین کا بیان ہے کہ انھوں نے بحشم خود ۱۰ محرم ۱۳۶۶ھ کے اخبار پر حرم اسلام میں جو ایران سے شائع ہوتا ہے اور جس کی ادارت کے فراتق عبد الکرم نقیہ شیرازی کو مفوض ہیں، فارسی اشعار کے بن السطور میں چند اشعار عربی درج دیکھے ہیں جن کا مطلع یہ ہے۔

ہی الطفوف فطف سبعا بمعناھا
فما لکما معنی مثل معناھا
ارض و لکنما السبع الشداد لھا
دانت و طائی اعلاھا لادناھا

اشعار بالا میں طفوف سے مراد ارض کر بلا ہے جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فرضی قبر بنا کر لکھو کھا اور مینوں رقوم صرف کی گئی ہیں گویا کہ یہ شاعر سامعین اور قارئین کو اس قبر کے گرد سات طواف کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اور کس شدت کے کہتا ہے کہ مکہ میں خانہ خدا کو وہ مرتبت حاصل نہیں جو اس قبر کی وجہ سے کر بلا کی سرزمین کو حاصل ہو گئی، قرینے سے معلوم ہوتا ہے سبج شداد سے کنایہ عرش الہی کی طرف ہوگا۔

ابن مطہر کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت اور امامت منصوص نہیں ہے، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ علماء کی اکثریت اسکے منصوص ہونے کی قائل ہے، جبیر ابن مطعم سے امام بخاریؒ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کچھ دریافت کرتی

ہے، آپ واپس جانے کا حکم دیتے ہیں کہ پھر آنا، وہ عورت کہتی ہے۔

ارأیت ان جئت ولم
اجدک . کاناہا ترید
الموت ، قال ان لم
تجدینی فاتی ابوی بکری .
یعنی وہ عورت کہتی ہے کہ میں دوبارہ آؤں
اور آپ نہ ملیں رگیا اس کا مقصد یہ ہے کہ
آنحضرت کا وصال ہو چکا ہو آپ نے فرمایا،
اگر ایسا ہوا تو ابو بکر کے پاس آجانا۔

اس کے علاوہ شیخ الاسلام نے بڑے بڑے دلائل مسکتہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت
کے منصوص ہونے پر پیش رکھے ہیں چھوڑا امت نے آپ کو خلیفہ رسول اللہ کا نام دیا، انوی
طور پر خلیفہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو کوئی اپنا قائم مقام بنادے نہ اس کو جو خود سے
بن گیا ہو۔

علاوہ ازیں دوران مرض الموت کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے
لقد هممت ان ابعث الی
ابیک و اخیک و اکتب کتابا
واعهد عهدا لکیلا یقول قائل
انا حق او یتمنی متمن و یا لی
اللہ و المومنون الا ابابکر
میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو تمھارے
باپ اور بھائی کے پاس بھیجوں اور ایک
تحریر لکھ دوں اور یہی بات کر دوں تاکہ
کوئی اپنے کو زائد حق دار نہ کہنے لگے اور
کوئی تمنا نہ کرنے لگے، اللہ اور اس کی رسول
ابوبکر کے سوا کسی کو خلافت کیلئے پسند نہیں کرتے۔

کیا اس سے قوی تر فرقہ راوندیہ کے پاس کوئی نص موجود ہے جن کا دعویٰ
یہ ہے کہ حضرت عباسؓ کو آپ خلیفہ بنا گئے تھے، اسی طرح روافض کے پاس حضرت
علیؓ کی امامت کے متعلق کون سی قوی نص جلی موجود ہے؟ فرقہ راوندیہ والے تو
یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عباسؓ کو فقط خلیفہ بنایا ہی نہیں بلکہ اس کا اعلان
بھی فرمایا تھا۔

ابن مطہر کا یہ کہنا کہ ”حضرت عمرؓ اور ان کی تائید میں صرف دو چار کا حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر بیعت کر لینا کوئی خاص وزن نہیں رکھتا“ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ صرف چار نے ہی بیعت نہیں کی بلکہ سعدؓ کے سوا جمیع امت محمدیہ موجودہ نے بیعت کی تھی حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کرنے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد اتنی ہے کہ جس کا صحیح علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔

ابن مطہر کا یہ کہنا کہ حضرت عثمانؓ کو خلافت کیلئے صرف چند اشخاص نے منتخب کیا تھا، سراسر باطل ہے۔

شیخ الاسلام کہتے ہیں جمہور کی رائے ان کے موافق تھی حتیٰ کہ اس رائے سے کسی نے تکلف بھی نہیں کیا پھر احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے۔

مَا كَانَ فِي الْقَوْمِ اَوْ كُنْ بَيْعَتَا مِنْ
عُثْمَانَ كَانَتْ بِاجْمَاعِهِمْ ۝
اور کون چیز ہوگی جو اجماع سے ہوئی۔

ابن مطہر کا یہ دعویٰ کہ حضرت علیؓ کی بیعت پر خلق کی خلق اُمت ڈائی، سراسر باطل ہے، حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جو دلوں کی کیفیت تھی وہ الٰہم نشرح ہے حضرت طلحہؓ جیسی شخصیت نے بیعت کی بھی تو اس طرح کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان پر اکراہ کیا گیا اور مجبور کئے گئے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ جیسے اکثر صحابہ نے ہاتھ روک لیا پھر جنہوں نے بیعت کی بھی تو بعد کو علیحدہ ہو گئے، اہل شام نے بیعت کی شرط یہ قرار دی کہ جب تک حضرت عثمانؓ رضہ کا قصاص نہ لے لیا جائے گا بیعت نہ کریں گے، صورت حالات جب یہ ہو تو خلق خدا کا اُمت ڈانا بیان کرنا کیا وزن رکھتا ہے۔

(باقی باقی)

علماء عظام اور طلبہ کرام کی ہولت کیلئے ہندوستان میں سب سے پہلی بار جنگلہ اسلامک اکیڈمی کی بنیاد پڑی۔ ایک عظیم پیش قدمی

(شاعت الاسلام اسکیم)

علماء اور طلبہ کو یہ جان کر خوشی ہو گئی کہ جنگلہ اسلامک اکیڈمی کی جانب سے مذکورہ اسکیم کے تحت گرانقدر اور نایاب کتابیں تنویر کی قیمت پر دی جا رہی ہیں۔ ضروری حصّہ اور حواشی (جو حضرات اکیڈمی کی جانب سے شائع کردہ کتابیں "رعایتی" قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اکیڈمی کی جانب سے فراہم کردہ فارم یا فارم دستیاب نہ ہونے کی صورت میں پسندیدہ کتابوں کے نام کے ساتھ اپنے پتے جلی حروف میں ذیل کے پتے پر لکھ بھیجیں اور اکیڈمی کے باضابطہ ممبر بنیں۔

جنگلہ اسلامک اکیڈمی، مدنی مسجد، دیوبند، یو۔ پی۔ ۲۴۷۵۵۲

اکیڈمی کی جانب سے شائع شدہ کتابیں جو ۵۰ فیصد تخفیف سے حاصل کی جاسکتی ہیں

(۱) مرقاة شرح مشکوٰۃ، عمدہ جلد سنہری ڈائی = ۸۰۰/- ۱۱ جلدوں میں

(۲) معارف السنن شرح ترمذی، عمدہ جلد سنہری ڈائی = ۳۵۰/- ۶ جلدوں میں

(۳) المنجد (عربی اردو) عمدہ جلد سنہری ڈائی = ۱۲۰/-

(۴) درس ترمذی شرح ترمذی عمدہ جلد سنہری ڈائی = ۱۰۰/- ۲ جلدوں میں

(۵) تنظیم الاسماء شرح مشکوٰۃ عمدہ جلد سنہری ڈائی = ۱۲۰/- ۲ جلدوں میں

(۶) تاریخ اسلام، اکبر خان عمدہ جلد سنہری ڈائی = ۱۳۰/- ۳ جلدوں میں

(۷) سیرۃ المصطفیٰ عمدہ جلد سنہری ڈائی = ۱۱۰/- ۲ جلدوں میں

(۸) امح البیر عمدہ جلد سنہری ڈائی = ۵۵/-

(۹) خصائل نبویہ عمدہ جلد سنہری ڈائی = ۳۰/-

(۱۰) ہدایۃ المفیدی شرح میبذی

آئندہ شائع کی جانے والی کتابیں جو ۵۰ فیصد تخفیف سے حاصل کی جاسکتی ہیں

(۱) فتح العلم شرح مسلم

(۲) عین الہدایہ شرح ہدایہ

(۳) فتویٰ رضوی

(۴) الاتقان فی علوم القرآن (اردو)

(۵) معارف القرآن (اردو)

(۶) جلالین شریف

(۷) ہدایہ اولین و آخرین

(۸) فواید ہدیہ ڈاک کتابیں منگوانے والے حضرات اصل قیمت کی دس فیصد رقم پیشگی روانہ فرمائیں

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

دیوبند

ماہ صفر المظفر ۱۴۰۹ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۸۸ء

جلد ۳، شمارہ نمبر ۱ سالانہ ۴۰ روپے فی شمارہ ۴۰

نگراں :- حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند
مدیر :- مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

سودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے 175/-
پاکستان سے 80/-
بنگلہ دیش سے (ہندوستانی) 60/-

◇ سُرخی نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زیر تعاون ختم ہو گیا ہے۔

فہرست

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	ربیع الاول کا پیغام	مولانا امام علی دانش	۶
۳	معارف قاسمیہ	مولانا اختر امام عادل	۱۵
۴	مذہب کی ضرورت، اہمیت اور فادیت	مولانا سعید الرحمن شمس قاسمی	۲۴
۵	حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور بنگالہ	مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی	۲۹
۶	خلافت و ملوکیت پر ایک نظر	مولانا حامد الرحمن رشیدی	۳۵
۷	مطبوعات جدیدہ		۴۵

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر روانہ کریں۔
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان کو بھیج دیں۔
- ۳۔ خریدار حضرات پتہ بدرج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منیجر

حرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْتَرَا عَا يَنْتَرِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَقِبْضِ الْعُلَمَاءِ“ (متفق علیہ کہانی المسئلۃ) اللہ تعالیٰ علم کو واپس نہیں لے گا کہ لوگوں کے ہاتھوں سے قبض کرے بلکہ علماء کو وفات دیکر علم کو واپس لے لیگا۔

اس حدیث کا ظور آج کل جس کثرت و شدت سے ہو رہا ہے اس کی مثال اگلے زمانے میں نہیں ملتی۔ علمائے حق جس تیزی کے ساتھ اٹھتے جا رہے ہیں اُسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ چل چلاؤ کا یہ سلسلہ اسی رفتار کے ساتھ جاری رہا تو علمی مجلسیں بالکل سونی ہو جائیں گی۔ دور کیوں جائیے اپنے پڑوسی ملک پاکستان پر ہی ایک نظر ڈال لیجئے۔ ابھی ماضی قریب میں وہاں کی علمی مجلسیں مولانا محمد ادریس کاندھلوی، مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، مولانا ظفر احمد مظاہر، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا سید محمد یوسف ہزاری محدث، مولانا شمس الحق افغانی، مولانا عبد اللہ انور، مولانا سید حامد میاں وغیرہ جیسے اساطین علم و ماہرین فن کی حضرات و برکات سے پُر رونق تھیں، مگر دیکھتے دیکھتے یہ سارے بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور المیہ یہ ہے کہ انکی خالی جگہیں اب تک پُر نہیں ہو سکیں اور نہ اس کی کوئی اُمید ہی ہے۔

اسی قائد فضل و کمال کے ایک فرد فرید شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب بانی دہنم دارالعلوم اکوڑہ خٹک بھی تھے جن کے دم قدم سے وہاں کی مجالس علمیہ کا

دقار بڑی حد تک قائم تھا۔ اور ان پیش رو بزرگوں کے بعد طالبانِ علم کیلئے ان کا وجود وجہ سکون و باعثِ تسلی تھا۔ مگر افسوس کہ اکابر و اسلاف کی یہ آخری نشانی بھی بے ستمبر کو ہماری نگاہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اوجھل ہو گئی۔

مولانا مرحوم علم و فضل، زہد و تقویٰ، اخلاص و استقامت، جرأت و شجاعت اور تواضع و انکسار کے مجسم نمونہ تھے۔ ان کی ذات میں علم و عمل کا اس طرح امتزاج تھا کہ ایک کو دوسرے سے علاحدہ نہیں کیا جاسکتا تھا اس قحط الرجال کے دور میں مرحوم کی ذات اصلاح و ارشاد اور علم و معرفت کا مرکز و محور تھی۔

۷ محرم ۱۳۲۷ھ مطابق جنوری ۱۹۱۰ء کو اپنے آبائی وطن اکوڑہ خٹک ضلع پشاور میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ ہی میں حاصل کی۔ پھر آگے کی تعلیم کے لئے ملتان پہنچے اور وہاں مولانا عنایت اللہ اور مولانا عبدالحلیل وغیرہ سے ملا حسن تک کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے ہندوستان کے لئے رختِ سفر باندھا۔ اور میرٹھ و امرتسر کے مدارس میں تحصیلِ علم کے بعد ۱۳۴۷ھ میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو گئے۔ اور پانچ سال یہاں رہ کر ۱۳۵۲ھ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ سے دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغ حاصل کی۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے علاوہ آپ کے اساتذہ دارالعلوم میں حضرت مولانا رسول خاں ہزار دی اور حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمہما اللہ بھی شامل ہیں۔ ۱۳۶۲ھ میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند ہی میں استاذ مقرر ہو گئے، جس کا سلسلہ ۱۳۶۶ھ تک قائم رہا۔ چونکہ اسی سال تقسیم ملک کا حادثہ پیش آگیا۔ اس لئے شعبان کی رحلت کے بعد گھر سے دارالعلوم نہ جاسکے۔ اور مجبوراً یہاں کی تدریس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اسی زمانہ میں پشاور ہی کے ایک اور عالم مولانا عبدالحق نافع گل بھی دارالعلوم میں تدریسی خدمات

انجام دے رہے تھے۔ اسی لئے دونوں حضرات کے درمیان امتیاز کرنے کیلئے مولانا مرحوم کو عبدالحق النفع کہا جاتا تھا۔ مولانا کا درس نہایت کامیاب تھا۔ اور تین چار سال کی مختصر سی مدت میں طلبہ آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کے معترف و معقد ہو گئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے رسمی تعلق منقطع ہو جانے کے بعد دارالعلوم ہی کے طرز پر اپنے آبائی وطن اکوڑہ خٹک میں ایک درسگاہ قائم کی۔ جو مولانا مرحوم کے جہد و عمل اور ایثار و اخلاص کی بدولت ٹھوڑے ہی عرصہ میں علوم دینیہ کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ اور اس وقت گھر سال سیکرٹولٹسنگان علوم شریعت اس کے چشمہ صافی سے سیراب ہو کر (فارغ التحصیل) تبلیغ دین اور اشاعت علم میں مصروف ہیں۔

مولانا مرحوم کے درس کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے تلامذہ کو ذوقِ جہاد اور دین پر مرمٹنے کے جذبہ سے سرشار کر دیتے تھے۔ چنانچہ جہاد افغانستان میں یہاں کے فضلاء و طلبہ نے جس طرح سے فداکارانہ حصہ لیا ہے اس کی نظیر پاکستان کے دیگر مدارس کے طلبہ میں نہیں پائی جاتی۔

حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ایک کارنامہ نہیں ہے بلکہ علوم دین کی اشاعت و تبلیغ کے ساتھ انھوں نے دین کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنہ کا مقابلہ بھی کیا۔ اور ملکی سیاست میں بھی حصہ لیا حتیٰ کہ اسمبلی تک پہنچے اور ایوانِ حکومت میں بھی حق کی آواز بلند کی۔ پاکستان کے خود سر اور دین بیزار حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے افضل الجہاد کا ذریعہ ادا کیا۔

۱۹۷۳ء میں جب فتنہ قادیانیت کے خلاف تحریک ختم نبوت چلی تو حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمہما اللہ کے شانہ بشانہ مولانا مرحوم نے بھی کام کیا۔

مولانا مرحوم کو دارالعلوم اور اکابر دارالعلوم بالخصوص حضرت شیخ الاسلام

سے غایت درجہ تعلق اور محبت تھی۔ آپ کی مجلسیں دارالعلوم اور اس کے اکابر کے تذکرے سے معمور رہتی تھیں اور اپنے استاذ حدیث اور پیر و مرشد حضرت شیخ الاسلام کا تذکرہ بڑے والہانہ انداز میں کرتے تھے۔

مولانا مرحوم اگرچہ اصالتاً ایک مدرس تھے، تصنیف و تالیف کے لئے نہ انھیں فرصت تھی اور نہ ہی طبیعت کا اس جانب رجحان تھا۔ پھر بھی تبلیغ دین کے لئے بعض رسائل اور کتابیں تحریر کیں۔ علاوہ ازیں سمبلی میں آپ نے جو تقریریں کی تھیں انھیں ہی ان کے صاحبزادے مولانا سمیع الحق صاحب نے مرتب کر کے شائع کر دیا۔ اس طرح سے آپ کے علمی افادات کتابی شکل میں محفوظ ہو گئے ہیں، جن میں تقریر ترمذی مرتبہ مولانا عبدالقیوم حقانی، دعوتِ حق حصہ اول و دوم، مقام صحابہ، مسئلہ خلافت و سیادت، ناموس رسولؐ نہایت اہم ہیں اور علمی حلقوں میں وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے لگائے ہوئے گلستانِ علم کو سدا بہار رکھے۔

ربیع الاول کا پیغام

مولانا امام علی دکنی

مختصر تشریح نبوی | تمام رسولوں کے سردار نبوت و رسالت کے تاجدار
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول

کی ۸ یا ۹ یا ۱۲ تاریخ کو پیدا ہوئے اور حیاتِ طیبہ کے تقریباً ۳۵ سال پورے کر کے
اسی مہینہ کی ۱۲ تاریخ کو پیر کے دن چاشت کے وقت چودہ دن بیمار رہ کر اس
عالمِ ظاہر سے رحلت فرمائی اور رفیقِ اعلیٰ کے جوارِ رحمت میں سکونت اختیار فرمائی۔
آپ کی زندگی کے چالیس سال اس حالت میں گزرے کہ مکہ مکرمہ کے تمام رہنے والے
آپ کی خوش اخلاقی، نیک کرداری اور صداقت و دیانت سے بے حد متاثر تھے۔
آپ کا ادب احترام کرتے تھے۔ الصادق دالامین کے القاب سے پکارتے تھے۔ جب عمر
شریف کے چالیس سال گزر گئے تو پیر کے دن، ۱۱ رمضان کو وہ بڑی دولت عطا
ہوئی جو ازل ہی سے آپ کے لئے مقدر تھی جس کیلئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی
جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے سُنائی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس غارِ حرا میں
حضرت جبریلؑ کو بھیجا اور تمام عالم کے لئے مبعوث ہونے کا پیغام آپ تک پہنچایا
بالفاظِ دیگر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ حکمِ خداوندی کے مطابق پہلے آپ
نے خفیہ تبلیغ فرمائی۔ پھر پیغام حق علانیہ طور پر پیش فرمایا۔ تو حیدر رسالت کا پیغام
سُن کر اپنے پرانے ہو گئے جو آج تک سچا اور امانت دار کہتے تھے وہ شاعر، ساحر

اور کاہن کہہ کر مطون کرنے لگے۔ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ہر طریقہ پریشان کیا جانے لگا۔ پورے تیس سال تک اپنے بڑی شفقت، بڑی راحت، بڑی جاں فشانی، بڑی جفاکشی کے ساتھ رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا فرمایا۔ ایمان لانے والوں کی تعداد برابر بڑھتی رہی، شیع رسالت کی روشنی برابر بھیلی رہی اور عاشقانِ رسول دین کیلئے برابر قربانیاں پیش کرتے رہے۔ دین کیلئے دطن چھوڑنے کا حکم آگیا پہلے اہل ایمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر جب مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی، مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال مکہ معظمہ میں تبلیغ فرماتے ہوئے گزر گئے۔ آپ کو بھی مدینہ منورہ تشریف لے جانے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ ایک رات جب دشمنانِ دین نے آپ کی قیام گاہ کا محاصرہ کر لیا اور لغو ذبا اللہ چراغِ نبوت گل کرنے کے عزم سے تلواریں نیام سے نکال کر کھڑے ہو گئے۔ ایسی حالت میں حکم خداوندی آپ نے حضرت علیؓ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور تاکید کر دی کہ میرے پاس جو امانتیں رکھی ہیں ان کو واپس کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا۔ اللہ اللہ کیا امانتداری کا خیال ہے۔ خون کے پیاسوں کی امانتیں ادا کر نیکا حکم دیکر تشریف لئے جا رہے ہیں آپ سورہ یسین شریف کی تلاوت فرماتے ہوئے قیام گاہ سے باہر تشریف لے گئے۔ دشمنوں کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ سچے پکے مخلص دوست اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو ساتھ لیکر سرکار نے ہجرت فرمائی۔ غار ثور میں تین دن یہ آفتابِ مہتاب جلو فرما رہے اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر چندیم حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے مکان پر قدرت کے اشارے سے قیام فرمایا۔ پھر ایک زمین خرید کر اس پر مسجد نبوی تعمیر کی اور اپنے رہنے کے لئے مستقل حجرے بھی بنوائے۔ دس برس مدینہ طیبہ میں قیام رہا۔ انیس لڑائیاں بھی اس مدت میں دشمنانِ دین کی شرارت

کے نتیجے میں آپ کو لڑنی پڑی، جن میں غزوات بدر و احد و احزاب وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تعداد اور سامان کی کمی کے باوجود فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے اہم بادشاہوں اور حاکموں کے پاس اسلام کی تبلیغ کے دعوت نامے بھی روانہ کئے۔ دین پھیلانے کے لئے دُور دُور بھیجے۔ پیغام حق پھیلانے کی تمام ممکنہ کوششیں فرماتے رہے۔ دین کے دشمنوں سے ہر قسم کی سازش کی قتل کرنے، زہر دینے، جنگوں میں محصور کر کے نعوذ باللہ مٹا ڈالنے کی کوششیں مخفیاً کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وعدہ خداوندی پورا ہوا۔ مکہ معظمہ پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، جس کے بعد یہ خلون فی دین اللہ افواج یعنی لوگوں کے فوج و فروج دین میں داخل ہونے کا منظر سامنے تھا۔ جزیرۃ العرب بپااسلامی پرچم لہرائے لگا۔ آخری حج میں ہجرت کے دسویں سال عرفات کے میدان میں جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام غایک قتل کے مطابق جمع تھے، آپ نے بہت جامع آخری نصیحتیں فرمائیں۔

سب سے پہلے تین مرتبہ فرمایا اللہ اکبر
حجۃ الوداع کا خطبہ نبوی | اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ارشاد ہوا۔

»ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں! اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندوں کو کامیاب کیا، اور ہی حمد کا مستحق ہے، ہم اُسی کی حمد کرتے ہیں، اُسی سے مدد چاہتے ہیں، اُسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اُس ایک معبود کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں«

اس کے بعد مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا: »لوگو! میں تمہیں خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو یہ چار چیزیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا،

کسی کی ناحق جان مت لینا، زنا نہ کرنا، چوری سے بچنا۔ اے لوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی نئی اُمت نہیں۔ کیا تم سُنتے نہیں لوگو! سنو اپنے رب کی عبادت کرو، پانچوں نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جس کو تم نے ذمہ دار امیر بنایا ہے اس کی فرمانبرداری کرو اور اپنے رب کی جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ۔

لوگو! میری سنو! اس کے بعد شاید تم مجھے نہ دیکھو گے۔ اپنی عورتوں پر تمہارا حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری آبرو کی حفاظت کریں، کوئی بدکاری عمل میں نہ لائیں۔ عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ خوش دلی سے کھانا کھڑا دو، عورت اپنے گھر سے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دو وہ خدا کی بندیاں ہیں۔ خدا نے تم کو بڑائی دی ہے عورتوں کے معاملہ میں حق خدا سے کام لو۔ اے لوگو!

سنو اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے میں ایک شام یا ایک صبح چلنا بھی دنیا اور دنیا کی سب دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ اے لوگو! میری سنو! کامیاب زندگی پاؤ، خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا۔ کسی کا مال اسکی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں خبردار خبردار میرے بعد گمراہ اور کافر مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خوب سمجھو اور یاد رکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھو کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی آبروریزی نہ ہو۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انھیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے (۱) کتاب السنہ (۲) اپنی سنت۔

اے لوگو! بتاؤ میں نے خدا کے احکام پہنچا دیے۔ جب تم سے میری بابت سوال ہوگا تو کیا کہو گے۔ سب نے جواب دیا ہم کو اسی دیں گے کہ آپ نے پیغام پوری طرح پہنچا دیا

امانت ادا کر دی، نصیحت میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی۔ اس پر اپنے فرمایا: اے خدا گواہ رہ اے خدا گواہ رہ اے خدا گواہ رہ۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب کیے فرمایا: دیکھو جو میاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان سب کو پہنچا دیں جو میاں نہیں ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیلِ دین کی بشارت دیکر اور دینِ حق مکمل طور پر صحابہ کرام کے سپرد فرما کر آخرت کی طرف سفر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ازل فیصلہ یہی تھا کہ آپ کے ذریعہ دین صحابہ کرام تک پہنچے گا۔ اور صحابہ کرام کے ذریعہ دین تمام دنیا میں پھیلے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

صحابہ کرام نے بعثتِ نبوی کے مقاصد کو سمجھا اور آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پیش کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

بعثتِ نبوی کے مقاصد | بعثتِ نبوی کے خاص طور پر یہ مقاصد تھے جو کلامِ ربّانی میں بیان ہوئے ہیں

ارشاد ہوتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
زَيَّرَ لَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ
قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جب کہ ان میں ان ہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتابِ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور یقینی طور سے اس سے قبل یہ لوگ مرتعِ گمراہی میں تھے۔

(آل عمران)

اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چار مقاصد بیان

ہوئے ہیں (۱) تلاوت آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنانا جن کے ظاہری معنی اہل عرب خود ہی اہل زبان ہونے کے سبب سمجھ لیتے تھے اور اُن پر عمل کرتے تھے۔

(۲) تزکیہ نفوس یعنی نفسانی آلائشوں بُرے عقیدوں اور بد اخلاقیوں اور تمام اقسام شرک و معصیت سے پاک کرنا اور دلوں کو صاف کر کے روشن کر دینا، یہ چیز آیات خداوندی پر عمل کرنے سے اور حضور کی توجہ اور فیض صحبت سے باذن اللہ حاصل ہوتی رہی۔

(۳) تعلیم کتاب یعنی کتاب اللہ کی مراد بتانا (۴) تعلیم حکمت یعنی دین کی گہری باتیں سکھانا قرآن کے اسرار و حکم پر مطلع کرنا رموزِ شریعت سے آگاہ کرنا۔

صحابہ کرامؓ میں تعلیم و

صحابہ کرام کی جامعیت اور اُمتِ مسلمہ کی ذمہ داری

صحبتِ نبویؐ کی برکت سے جامعیت پیدا ہو گئی تھی وہ بعثتِ نبویؐ کے مقاصد کے حامل امانتدار تھے۔ ان حضرات نے اگر کسی جگہ فاتح و حکمران کی حیثیت سے قیام کیا وہاں اسلام کے احکام و نظام کو قائم کر کے اسلام پھیلایا۔ اور جہاں تاجروں کی حیثیت سے پہنچے وہاں صدائے دیانت کے جوہر دکھا کر اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کیا اور جہاں درویش بن کر جلوہ فرما ہوئے وہاں اپنی کرامات سے اسلام کی دعوت کو غلبہ دلایا۔ غرضیکہ وہ حضرات پیغامِ نبویؐ کے امین و حامل اور پاسبان و مبلغ تھے اُن کے ذریعہ تمام دُنیا میں دین کی دعوت کا آواز بلند ہوا۔

صحابہ کرامؓ کے بعد تابعین و تبع تابعین کے دور میں درجہ بدرجہ پیغامِ حق کی دعوت و تبلیغ، کتابِ سنت کی تعلیم و اشاعت اور تزکیہ نفوس کا سلسلہ جاری رہا۔ جامع الصفات ہستیوں کے رخصت ہونے پر ایک ایک جماعت نے ایک ایک کام کو سنبھال لیا اور بفضلِ اللہ دین کی روشنی برابر پھیلتی رہی اور سعادت مند و صلح اسلام

کی دعوت کو قبول کر کے خلاہج دارین کی دولت کمائی رہیں۔ آج بھی اُمتِ مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی کمی اور زیادتی کے بغیر پورے اسلام کا پیغام بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اپنے منصب و مقام کے لحاظ سے ادا کر کے سرخرو کھائیں۔

عید میلاد النبی کی حیثیت اور محبتِ نبوی کا تقاضہ

ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی محبت و عقیدتِ نبوی کے نام پر ذکر و ولادت با سعادت کی محفلیں اور سیرت کے جلسے منعقد کر نیکارواج

بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض مقامات پر عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے جلوس نکالے جاتے ہیں، سبز پرچم لہرائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جشن میلاد النبی کی یہ تقریبات صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کے خیر و برکت والے زمانہ میں قطعی منعقد نہیں ہوتی تھیں، جو حضرات اس قسم کی نمائش رسمی و رواجی تقریبات کے پُر جوش حامی ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ رسمی سلسلے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں موجود نہ تھے بلکہ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی عید میلاد النبی منانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سیرۃ شامی میں ابن جزری متوفی ۸۳۳ھ کا قول نقل کیا ہے، جس میں عیسائیوں کی مشابہت کا اعتراف موجود ہے۔ لکھتے ہیں:

اذا كان اهل الصليب اتخذوا ليلة مولود مريم عيدا اکبر فاهل الاسلام اولی بالتکریم واجد
یعنی جب صلیبی عیسائیوں نے اپنے نبی کی ولادت کی رات کو عید اکبر بنایا ہے تو اہل اسلام زیادہ حقدا ہوں کہ عزت و اکرام کے طور پر اپنے نبی کی ولادت کو عید اکبر بنائیں۔

انوار ساطعہ ص ۱۶ پر مولوی عبدالسمیع رامپوری نے اعتراف کیا ہے کہ:
”اور بادشاہوں میں اول بادشاہ ابوسعید مظفر نے مولود شریف تخصیصِ تقیین کے ساتھ ربیع الاول میں کیا،“

مجلس مولود کے موجد عمر ابن محمد موصلی غیر مقلد ہیں اور اس کو اوّل رواج دینے والے اربل کے بادشاہ مظفر الدین ابوسعید ہیں جو غیر مقلد تھے۔ اور مولود کی پہلی کتاب عمر ابن حسن ابن دحیہ کلبی اندلسی نے لکھی جو غیر ثقہ شخص تھے۔ قیام کی ابتدا علامہ سبکی رح کی طرف منسوب ہے۔ جبکہ سبکی مرحوم نے ایک قصیدہ نعتیہ دورانِ تدریس سن کر غلبہٴ حال میں قیام کیا تھا جس کا مروجہ قیام سے کوئی تعلق دربط نہیں ہے۔

بہر حال ریح الاذّل کی مروجہ تقریبات در سومات سے محبت و عقیدت نبوی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کو تھی۔ ان کے بعد تابعین کو پھر تبع تابعین کو، پھر درجہ بدرجہ مشائخ ربّانی اور علمائے حقانی کو محبتِ نبوی کی دولت حاصل ہوتی رہی ہے۔

دورِ حاضر کا تقاضہ یہ ہے اور یہی کتابِ سنت کا بُنیادی مطالبہ ہے اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و اسلافِ امت کی اتباع و خوشنودی ہے کہ ہم کتاب و حکمت کی تعلیم اور آیاتِ ربّانی کی تلاوت اور تزکیہٴ نفوس کی خدمت میں مشغول ہو کر دین کے حامل بنے رہیں اور خود بھی رضائے خداوندی حاصل کریں۔ اور دوسروں تک بھی وہ امانت پہنچائیں جس کی حامل اُمتِ مسلمہ بنائی گئی ہے۔ یہی تعلیمی و دعوتی خدمت ریح اللؤلؤ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فیق بخشنے اور قبول فرمائے۔ آمین!

~~~~~

قسط ۷

معارف

مولوی اختر امام عادل قاسمی معین المدارس دارالعلوم دیوبند

سُنّت کی بحث

دوسرا اصول جو حضرت قاسم العلوم کے علوم میں انتہائی اہم ہے، وہ ہے سنت کی بحث، سنت کا عام مفہوم کتابوں میں اور لوگوں کی زبانوں پر صرف اتنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی تھا، وہ سنت نبوی ہے، اور اس پر عمل کرنا اور آپ کے نقوش قدم پر چلنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔

مگر حضرت حجۃ الاسلام نے اپنی مخصوص مجتہدانہ و مفکرانہ صلاحیت اور علوم اسلامیہ کے وسیع مطالعہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

ان قسموں کو سمجھنے سے قبل ایک بنیادی بات کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ ہر چیز کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، جس کو قالب اور حجم کہتے ہیں، اور دوسری اس کی حقیقت و ماہیت جسے علمی اصطلاح میں روح کہا جاتا ہے، جیتک کسی چیز میں یہ دونوں امور جمع نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ وجود پذیر نہیں ہو سکتی، بدیہیات اور محسوسات میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک انسان اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا، جیتک کہ اس کیلئے جسم اور روح دونوں

جمع نہ ہو جائیں۔ صرف روح ہو یا صرف جسم ان دونوں صورتوں میں انسانوں کا وجود ناممکن ہے۔

غیر مادی امور اور مذہبی احکام میں بھی یہی دستور الہی جاری ہے۔ کہ جب تک ان کیلئے جسم و روح دونوں کا اجتماع نہ ہو جائے، وہ وجود پذیر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ انسان کے تشبیح اور تلاش پر موقوف ہے کہ کس غیر مادی امر اور حکم میں روح کیا ہے؟ اور جسم کیا ہے؟ پھر ان دونوں کے درمیان کیسا ربط ہے؟ اگر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو کیا اس کا وجود ممکن ہے؟ یا ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم کا لبادہ چڑھا دیا جائے، تو روح کی روحانیت اور حقیقت پر کچھ فرق تو نہیں پڑے گا؟ یہ تفصیلات اپنی جگہ ہیں، لیکن بہر حال یہ مسلم ہے کہ بدیہیات کی طرح روحانیت اور احکام الہی میں بھی جسم و روح دونوں ضروری ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اگلی باتیں سنئے۔

سُنّتِ نبوی ایک غیر مادی چیز ہے، اور اللہ پاک کا مطلوبہ امر ہے، اس کیلئے بھی جسم اور روح ضروری ہیں۔ البتہ جسم اور روح کے باہمی رشتے کی نوعیت کی بنیاد پر حکم میں فرق ہو سکتا ہے۔

جسم و روح کے اسی تعلق کے اعتبار سے سُنّت کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں۔
(۱) پہلی قسم۔ منبر اول پر وہ سُنّت ہے، جس کی روح اور جسم دونوں خلّائے پاک کو مطلوب ہوں۔ یعنی جب تک انسان اس سُنّت کے جسم و روح دونوں خلّاک کی درگاہ بے نیاز میں پیش نہیں کر دے گا اس وقت تک وہ اپنے فریضے سے سبکدوش نہیں سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ وغیرہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اُمت کے سامنے پیش کئے، اور ان کی صورتوں اور شکلوں کا تعین کیا، اُن کے لئے ظاہری حدود قائم کئے، ان کے ہر چہار جانب

کچھ منطوط اور زاویے بنائے، جس میں اس کی وضاحت مقصود تھی، کہ انکی حالت سے تجاوز یا اپنی طرف سے صورتوں اور شکلوں کا تعین کس کے لئے جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کی روحانیت اور حقیقت کی نشان دہی کی گئی کہ جب تک اس حقیقت اور روح کی رعایت نہیں کی جائے گی، سارے ارکان و آداب کے جان اور لا حاصل ہیں۔۔۔۔۔ نماز کے لئے ظاہری جسم کی حیثیت سے کچھ ارکان و شرائط، مستحبات و آداب مقرر فرمائے گئے، اور اس کی روح یہ بتائی گئی کہ نماز کے اندر ذکر باری، خشوع حضور غدیت و نیاز مندی، گریہ و زاری، خدا کا نسبت احساس کبریائی، اور اپنی طرف احساس بندگی و نیستی، جب تک موجود نہ ہوں، نماز بے روح اور بے جان ہے، اور اس فرد کے علائقہ کی طرح ہے جو کندھوں کے سہارے تو ضرور چل سکتا ہے، لیکن اپنے سہارے اس کے اندر ایک قدم آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔

اسی طرح روزہ کیلئے بھی حدود و ارکان متعین کئے گئے، اور اس کی شکل و صورت قائم کی گئی، پھر اس کی روح یہ بتائی گئی کہ محبت الہی خدا کی راہ میں مرنے کا جذبہ، عشق الہی میں ترپنے اور تڑپنے رہنے کا شوق اور خدا کی مطلوبات کے بالمقابل اپنی تمام تر نفسانی خواہشات کو تھج دینے کا بے تاب ذوق نہ ہو، وہ روزہ صرف بھوکا زہ پیاسا رہنا تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے مطلوبہ معیار کے مطابق اللہ کے یہاں پہنچ نہیں سکتا۔

غرض یہ یقین ایسی ہیں، جس میں روح اور جسم دونوں مطلوب ہیں۔ یعنی جو جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور جس روح کی نشاندہی دربار نبویؐ ہو چکی ہے، انہی دونوں کی رعایت لازمی ہے، کوئی نیا جسم ہرگز کافی نہیں ہے، ان کے روح اور جسم کے درمیان نزدیکی کا تعلق ہے جس طرح روشنی آفتاب سے

اور جو شبو بھول سے الگ نہیں ہو سکتی، اسی طرح مطلوبہ روح، مطلوبہ جسم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ وہ روح پیدا ہو سکتی ہے تو اسی جسم کے اندر جو شریعت مقرر کی ہے، کسی اور جسم کے اندر اس روح کو تلاش کرنا حماقت و جہالت ہے۔۔۔۔۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو نماز کی ظاہری ہیبت و صورت کو ضروری قرار دیتے بغیر محض ذکر الہی کو خلیفہ صلوٰۃ کی طرف سے کافی سمجھتے ہیں۔ وہ صرف ذکر باری کر کے خلیفہ نماز سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی سمت دھوکے اور جہالت میں ہیں، جو نماز کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے ارکان و شرائط کو ٹریننگ کو رسک تعبیر کرتے ہیں، کہ مقصد اور روح اس نماز کی احیاء دین ہے۔ گویا اس مقصد کے حاصل ہو جانے کے بعد اس کی ظاہری ہیبت غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ دین کی غلط تعبیر ہے، کیونکہ نماز کی روح اور جسم دونوں یکساں طور پر اللہ کو مطلوب ہیں، در نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذکر و شغل اور احیاء دین کے جذبے سے سرشار کون ہو سکتا ہے۔ مگر پوری تاریخ میں کبھی یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ صرف ذکر پر یا کسی جہادی و جنگی صورت میں احیاء دین پر اکتفا کر کے اپنے نماز ترک کر دی ہو بلکہ تاریخ کی روشنی میں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف میدان جہاد کی سرگرمیاں اور تیغ و تفتنگ آزمائشیں ہیں تو دوسری طرف اسی میدان جہاد میں نمازیوں کی صفت بے قطاریں ہیں۔۔۔۔۔ یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ اور رسول کو نماز کی روح کے ساتھ اس کی صورت بھی مطلوب ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان اسی طرح کا رشتہ ہے جس طرح کہ آفتاب کی کرنوں کو آفتاب کے ساتھ ہے، بلکہ اسکی بھی بڑھ کر ہے۔

(۲) دوسری قسم: نمبر دو پر وہ سنت ہے، جس کی صرف خصوصیات اور ظاہری جسم مطلوب ہیں، مگر جسم کا مطالبہ اور خصوصیات کی مانگ اس پر موقوف ہے کہ

بندہ کو اس جسم کی روح، اور ان خصوصیات کے مبادی کا بھی علم ہو، اگر روح کا علم نہ ہو تو جسم کی ضرورت ہی کیا ہے، اور جسم بغیر روح کے کس کام ہی کا ہے، اس لئے سنت کی اس قسم کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے مبادی اور روحانیت کا علم ہو۔ ورنہ بندہ اس کا مکلف نہیں ہو سکتا۔

مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اور خصوصی طور پر آپؐ جو مطالبے کئے گئے ہیں یا آپؐ کے مختلف اوقات و مقامات پر مختلف دعائیں مانگی ہیں اور ذکر و اذکار کئے ہیں۔ یہ سب ظاہری صورتیں اور شکلیں اس پر موقوف ہیں کہ ان کے مبادی اور اس کی حقیقت دروہانیت کا علم بندے کو ہو جائے۔ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا کا مقبول و مقرب کوئی نہیں ہے، آپؐ کو بے حجابانہ قرب کا جو مقام حاصل تھا، وہ مخلوقات میں کسی کو حاصل نہیں ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے مختلف شئون و صفات جو کل یومِ حوئی شان میں بیان کئے گئے ہیں، یہ جس قدر آپؐ پر منکشف ہو سکتے ہیں وہ دوسروں پر نہیں ہو سکتے، اور اللہ پاکؐ کا انہی مختلف شانوں اور صفات کے مطابق رسولؐ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعہ و محل کی مناسبت سے جو مختلف دعائیں مانگی اور مختلف انداز کے اذکار کئے ہیں یہ عام امتیوں پر لازم نہیں جب تک کہ خود ان کو ان شئون باری، صفاتِ خداوندی اور تجلیاتِ ربانی کا مشاہدہ نصیب نہ ہو جائے۔

پہلیں سے وہ اختلافی مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز کسوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعددِ رکوع کی روایات منقول ہیں کہ آپؐ اس میں ایک رکوع پر اکتفاء نہ کیا، بلکہ ہر رکعت میں کئی رکوع کئے۔ اور بعض روایات میں ایک رکوع کا بھی تذکرہ ہے۔ اس اختلاف کے وقت اگر واقعہ کا تعدد تسلیم کر لیا جائے تو

اس مقام پر یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک بار رکوع کرنا اور کبھی متعدد بار رکوع کرنا بھی ان مشاہدات و انکشافات کی بنا پر تھا جو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجلیات ربانی اور شئون الہی کے نصیب ہوئے تھے، جس وقت خدا کی شان نے تعدد رکوع کا تقاضا کیا، وہاں آپ نے ایک سے زائد رکوع کئے۔ اور جس وقت اس قسم کی شان و صفعت کا ظہور نہیں ہوا وہاں عام دستور کے مطابق صرف ایک رکوع پر اکتفا کیا۔۔۔۔۔ اب دیکھیے کہ عام دستور تو ایک رکوع کا ہے، جو اصل ہے۔ اور یہ تعدد رکوع تو وہ شئون و صفات کے مشاہدے اور انکشافات پر موقوف ہے، جو اس تعدد کی روح اور مبادی ہیں۔ جب تک یہ مبادی کسی انسان کو میسر نہ آجائیں، اس کے بغیر تعدد رکوع کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا، اور نہ اس کی اجازت دی جاسکتی ہے، اس لئے کہ جسم بغیر روح کے مُردہ ہوتا ہے جو سرا سر مہل ہے۔ اس وقت غور کیجئے کہ دوسرے ائمہ کا نماز کونٹ میں تعدد رکوع کا قائل ہونا، حقیقت و اعتدال کے نس دربر میں اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔

(۳) **نہایتی قسم:** نمبر تین پر وہ سنت ہے جس کی ظاہری شکل دستور اور ظاہری آداب دارکان شارع کو مطلوب نہیں ہیں، بلکہ اس کے ظاہری جسم میں جو روح اور حقیقت کا فرما ہے صرف وہی مطلوب ہے۔ یعنی اس سنت کی ادائیگی صرف اس پر موقوف ہے کہ وہ روح حاصل ہو جائے، اگرچہ وہ ظاہری شکل و صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں وقتی مصالحت کے پیش نظر متعین فرمائی تھیں وہ حاصل نہ ہو سکیں۔ اس سنت کے جسم و روح کے درمیان ایسا لزوم نہیں ہے کہ بغیر مقررہ جسم کے وہ روح حاصل ہی نہ ہو سکے، بلکہ یہاں صرف اس سنت کی روحانیت مطلوب ہے، خواہ وہ کسی صورت و شکل میں حاصل ہو۔ اسی

صورت و شکل میں ہو، جو سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تھی یا کئی سڑکی صورت و شکل میں، جو اس وقت کی مصلحت اور ضرورت کا تقاضا ہو۔ ادائیگی کی دونوں صورتیں کافی ہیں۔ یہاں جسم کیلئے کوئی ضابطہ اور قید نہیں ہے۔ ضابطہ اور حد بندی ہے تو صرف روح کے بارے میں ہے۔ روح میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہئے، اگرچہ اس کی ظاہری صورت بدل جائے۔

مثال کے طور پر عہدِ نبوی میں مجاہدین کی جو تعداد رکھی گئی تھی، یا سامانِ جہاد کی جو مقدار مقرر کی گئی تھی، یا آلاتِ جہاد کی جو نوعیتیں تھیں، ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اللہ کے کلمہ کو بلندی اور فتح حاصل ہو جائے اور کفر کا جھنڈا سرنگوں ہو جائے۔ ان تمام صورتوں اور قابلوں کے اندر روح کھنی تو صرف یہ تھی کہ اعلیٰ کلمۃ الحق اور احیاءِ دین حاصل ہو جائے۔ یہ ظاہری آداب و شرائط، صورتیں اور نوعیتیں ہرگز مطلوب نہیں ہیں۔ احیاءِ دین کا مقصد جنگ کی جس صورت اور جہاد کے جس نظام سے بھی حاصل ہو جائے، بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عہدِ نبوی میں اگر تیغ و تفتک اور نیزوں و اینٹوں کا استعمال ہوا تھا تو اس زمانے میں بھی انہی کا استعمال ہوا، ان کی جگہ توپوں، ٹینکوں، ہندو قوں اور آتشیں گولہ باریوں کا استعمال نہ کیا جائے، یا عہدِ نبوت میں سواری کی جگہ پر گھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں کا استعمال ہوا تھا، تو اس زمانے میں بھی میدانِ جنگ کے اندر انہی سواریوں کا استعمال ہوا، ان کی جگہ جنگی مشینوں اور موٹروں اور جنگی طیاروں کا استعمال ممنوع ہو بلکہ وقت کی ضرورت اور تقاضا کے مطابق جو بھی صورتِ حال جنگ کی کامیابی کے مناسب ہو۔ اس کا اختیار کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اس موقع پر وقت کی ضرورت کے خلاف عہدِ نبوی کی تقلید باوجود امکان کے دنیا و آخرت دونوں میں تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ ————— یہیں سے یہ نتیجہ بھی نکل آیا کہ جہاد کے لئے

حربِ ضرب، بے نیام شمشیریں، چمکتے ہوئے نیزے اور میدانِ جنگ کی مشینی سرگرمیاں ہی ضروری نہیں ہیں، بلکہ وقت کا تقاضا اگر اس کے خلاف ہو تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک شخص اپنی زبان کی تلوار سے اسلام اور اس کی تعلیمات کی کاٹ کر رہا ہے اور آپ اس کے مقابلے کے لئے تلوار و مشین گن لے کر نکل رہے ہیں، یا ایک شخص اپنے زورِ قلم سے اسلام پر مسلسل یلغار کر رہا ہے اور آپ اس کے بالمقابل میدانِ جنگ ہموار کر رہے ہیں اور مسلح فوجوں کی صفِ درست کر رہے ہیں، تو یہ رویہ ہرگز دانشمندی اور مبنی بر مصلحت نہیں کہا جاسکتا۔ اور نہ یہ اسلام کے لئے جنگ کہی جاسکتی ہے۔ آپ اپنے توپوں اور تلواروں سے زیادہ سے زیادہ اس شخص اور اس کے حاشیہ نشینوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نے جو اپنی زبان و قلم کے زور سے ہزاروں اور لاکھوں اذہان میں اسلام کی طرف سے بغاوت و نفرت کا بیج بو دیا ہے اور ذہنی انقلاب برپا کر دیا اس کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہزار ایسے افراد کا آپ خاتمہ کرتے ہیں تو دوسرے ہزار بھر اسی ذہنیت کے ساتھ نمودار ہو جائیں گے۔ غرضیکہ اس موقع پر آپ کی تلوار و توپ، ٹینک و مشین گن ہرگز جہاد کے لئے کافی نہیں ہیں۔ اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ ان فتنوں کے مقابلے میں آپ بھی قلم و زبان کا ہتھیار لے کر میدان میں نکلیں۔ اسلام کے جس شعبہ پر وہ یلغار کر رہا ہے، آپ اس کا دفاع کریں اور اسی انداز کو اختیار کریں، جس انداز سے وہ لوگوں کے اذہان متاثر کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اسکی کوئی مختلف انداز و اسلوب اختیار کیا، تو تجربہ یہ ہے کہ آپ کی ساری کوششیں رائیگاں ہو جائیں گی، وہ نہایت مہذب ادبی اسلوب میں اسلام پر یلغار کر رہا ہے۔ اور آپ اس کے مقابلے میں فرسودہ اندازِ بیان اختیار

فرما رہے ہیں، تو آپ کی باتوں پر کون دھیان دے گا؟ اور کون آپ کے کلام کی معنویت پر جائے گا۔

(۴) **چونہی قسم:** چوتھے نمبر پر وہ سنت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور عادت اور بقا ضائع بشری صادر ہوئی ہو جس کو اصطلاح میں سنن زائد کہا گیا ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات بول و براز، حالت سفر میں آپ کے قیام کی منزلیں یا رہائش اور خانگی طریق زندگی، یہ سنت وہ ہے جس کی نہ روح مطلوب ہے اور نہ جسم یعنی انسان پر یہ لازم نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سرکار کی اتباع ہی کرے ہاں اگر وہ اقتدار کی نیت سے ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں بہت بہت ثواب کا مستحق ہو گا۔ اللہ پاک کا محکم ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ تمہاری پوری زندگی کے لئے بہترین نمونہ اور معیار ہیں۔ تم اپنی زندگی کے ہر مسئلے اور اپنی حیات کی ہر پیچیدگی کو رسول خدا کی زندگی اور اصول زندگی پر حل کرو۔ اس طرح سنت کی اس قسم راجع میں بھی ثواب کی امید ہے، مگر بندوں پر لازم نہیں ہے۔

(جاری)

مذہب

ضرورت، اہمیت اور افادیت

مولانا سعید الرحمن شمس، مدیر نضرة الاسلام کشمیر

ظاہر ہے یہ فکر و نظریہ مذاق و مزاج اور ذہنی رجحان اس وقت پیدا ہوگا، یہ جذبات صالح اس وقت فروغ پائیں گے جب انسان "مذہب" کو دل سے ماننے اور اس کے اصول و ضوابط کی پابندی کرے۔

مذہب کی ضرورت اور اہمیت جیسا کہ بتایا گیا کہ نظری اور لازمی شے ہے اور انسان خالی الذہن ہو کر سوچے تو اس سے فرار اور انکار کی مجال نہیں۔ حال ہی میں ایک یورپی پروفیسر کا جو فکر و نظر کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ کا ملحد اور دہریہ تھا، واقعہ اخبارات میں نظروں سے گزرا۔ ایک رات موصوف جب اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر آئے تو فوراً ہی آنکھ لگ گئی۔ پہلو میں اہلیہ اور دو بچے کمرے میں بچے بھی لیٹے ہوئے تھے، صبح جب پروفیسر موصوف کی آنکھ کھلی تو گھر کے سارے افراد مقتول اور مردہ تھے۔ اس غیر متوقع روح فرسا، دلدور واقعہ کو دیکھ کر آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں اور کلیجہ شق ہو گیا۔ اور اس حادثہ نے اس طرح ذہنی اور نفسیاتی طور پر اثر ڈالا کہ پروفیسر صاحب نیم پاگل ہو گئے اچانک ایک مذہبی رہنما دھر سے گزر رہے تھے، انھوں نے پروفیسر موصوف کی

تقریرت کی اور انھیں یقین دلایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ دنیا اور دُنیوی قانون کی نظر سے
قانونِ پنج کر نکل جائے، اور پھر بظاہر نکل بھی گیا ہے، لیکن مذہب بتاتا ہے کہ اس
قانون کو اس کے کئے کی سزا ضرور ملے گی۔ اسے اپنے ظلم و زندگی اور سفاکی کا مزہ
ضرور چکھنا ہو گا۔ وہ کسی قیمت پر احکامِ الحاکمین کی گرفت اور پکڑ سے پنج نہیں سکتا۔
یہ خوشخبری اور تسلی کے دو بول سُن کر ہر دُفیسر کی آنکھیں اطمینان اور مسرت سے
چمکنے لگیں، ایک لازوال یقین اور غیر متزلزل عقیدہ نے اسے بقیہ زندگی ذہنی سکون
اور آرام کے ساتھ گزارنے کی راہ ہموار کر دی۔

مذہب کے بغیر | عالمِ اسلام کے مشہور مفکر سید قطب شہید مذہب
کی اہمیت و ضرورت اور عقیدہ آخرت پر اس کے

دور رس اثرات کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مذہب کے بغیر زندگی میں کوئی معنویت سرے سے باقی ہی نہیں رہتی۔ مذہب
کی بنیادی خصوصیت آخرت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ کے بعد کمرۂ ارض پر انسان
کی زندگی نئی وسعتوں کا دامن چھونے لگتی ہے اور انسان کے سامنے امکانات کے
نئے نئے افق ابھرنے لگتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو انسان سچ پوچھ کے اذیت ناک احساس
کا شکار ہو جائے۔ حیاتِ بعد الموت سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی مجبوری
عمر میں ایک معتد بہ حصہ حذف کر دیا جائے اور اُسے اپنی اندھی بہری خواہشات
اور توہمات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد انسان اپنی خواہشات
نفس کی آسودگی میں گم ہو جاتا ہے اور اس کی کوششوں کا مصرت صرف یہ بات
رہ جاتی ہے کہ جتنی مسرتیں وہ سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے اور کسی کو ان میں شریک
کرنے میں نہیں سے رفاقتیں اور روحِ شیاء جگلیں جنم لیتی ہیں کیونکہ خواہشات کے
بندوں کی اس دنیا میں بھی بوسہ ہر تھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کم وقت

میں خود سمیٹ لے اس کے دل میں کسی بالاتر ہستی کا خوف اور تصور نہیں ہوتا۔

کیونکہ اس دنیا کا نہ کوئی خدا ہوتا ہے اور نہ کوئی نظام عدل و انتقام ؟

(حوالہ اسلام اور جدید ذہن کے شبہات)

دورِ حاضر میں دنیا میں مختلف مذاہب و ادیان اور طرح طرح کے انکار و نظریات

موجود ہیں اور ہر انسان کو اس بات کی آزادی بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے لئے جو سنا
نظریہ حیات اور نظام زندگی چاہے پسند کر لے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔

دین و مذہب اور فکر و عقیدہ کی آزادی اور حق شہریت میں مساوات اور براہِ بری،
یہ وہ بنیادی اور انسانی حقوق ہیں جو اس کے فطری شرف کا خاصہ ہیں اور جنہیں
ہر دور میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔

دائمی اور عالمگیر مذہب

لیکن دین و مذہب کی پُر ہجوم دُنیا میں
اسلام ہی ایک مکمل دین اور مستقل مذہب ہے

اور تاریخِ ادیان میں یہی تنہا دین و مذہب ہے جو آفاقی ہے اور دائمی بھی، اس میں فطری
ہم آہنگی اور جہاں بانی کی پوری پوری شان پائی جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کا یہ
دعویٰ جو حق و صداقت پر مبنی ہے کہ یہ الہی دین اور ربّانی نظامِ حیات ہے۔

اسلام کا ایک عظیم کارنامہ | یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اسلام
ہی تنہا وہ واحد نظامِ حیات ہے

جس نے دین و دنیا میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی۔ اسلام کے بے شمار احسانات
اور کارناموں میں ایک اہم احسان اور کارنامہ یہ بھی ہے کہ ظہورِ اسلام سے قبل دُنیا
جن کاموں کو غیر مذہبی سمجھتی تھی۔ ان کو اس نے معمولی حذوف و ترمیم کے بعد فطرتِ
انسانی سے کر کے اور انہیں اخلاقی حدود کا پابند بنا کر ان کے اندر روحانیت و
شرافت کا نور بھر کر انہیں مذہبی حیثیت عطا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا آفاقی پیغام،

اس کی انقلابی اور حیات بخش تعلیمات ہر دور کے لوگوں کے لئے بلا استثنا اپنے اندر معنویت، افادیت اور کشش رکھتی ہے۔ چنانچہ موجودہ وقت میں شاید ہی کوئی فرد یا جماعت ایسی ہو جسے شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلام کے کسی نہ کسی اصول کو اپنایا نہ ہو۔ جس کی زندگی کے تمام گوشے اسلامی تعلیمات اور اذکار سے خالی ہوں۔ اس لئے کہ اسلامی تعلیمات و اقدار اتنے فطری، اتنے ہمہ گیر اور انقلاب انگیز ہیں کہ ان کے اکثر و بیشتر حصوں کو اپنائے بغیر صحت مند انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ آج اسلام اپنی پُرکشش اور انقلاب انگیز آفاقی تعلیمات اور نظریہ کے سبب خود بخود بڑے بڑے علم و دانش کے عویدار اور مفکرین کے ذہن و دماغ کو اپیل کر رہا ہے اور اس تعلق سے غیروں اور منکرین اسلام کی اتنی شہادتیں اور بیانات جمع کی جاسکتی ہیں کہ ایک مستقل کتاب بن جائے۔ تاہم بطور شہادت مغرب کے مشہور مفکر جارج برنا شاہ (۱۹۵۰-۱۸۵۶) کا اسلام کے مطالعہ کے بعد جو تبصرہ ہے وہ کچھ یوں ہے:

IF ANY RELIGION HAS THE CHANCE
OF RULING OVER A LAND, MAY
EUROPE, WITHIN THE NEXT HUNDRED
YEARS. IT CAN ONLY BE ISLAM.
I HAVE ALWAYS HELD THE RELIGION
OF MOHAMMAD IN HIGH ESTIMATION
BECAUSE OF ITS WONDERFUL VITALITY.
IT IS THE ONLY RELIGION WHICH
APPEARS TO ME TO POSSESS

THE ASSIMILATING CAPABILITY TO THE CHANGING FACE OF EXISTANCE, WHICH CAN MAKE ITS APEAL TO EVERY AGE.

”اگر کوئی مذہب اگلے سو سال میں انگلستان پر حکومت کرے، نہیں بلکہ اسے یورپ پر حکومت کرے تو وہ صرف اسلام ہو گا۔ میں نے محمدؐ کے مذہب کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا ہے، کیونکہ اس کے اندر حیرت انگیز طاقت ہے۔ یہ دامن مذہب جس کے متعلق میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بدلتی ہوئی دنیا کو اپنے اندر جذب کر سکے جس کے اندر ہر دور کی اپیل ہے۔“

بلاشبہ اسلام ہی وہ واحد امید ہے دنیا کی بھی اور خود مسلمانوں کی بھی؛ دنیا ترقی کے نصف النہار پر پہنچنے کے باوجود مالک کائنات کی سچی رہنمائی کی تلاش میں بے چین اور سرگرداں ہے۔ اور مذہب اسلام سے وابستگی کے بغیر موجودہ دنیا کے متنوع مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اس کا حل رکبائت، اس کے پیغام اور اس کے فرستادہ احکامات کی اطاعت اور تابعداری میں مضمر اور مخمر ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری

افس

قسط ۱

بارگاہ سیکالت

اس: مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی (مانچسٹر)

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شیخ المحدثین قدوة الاولیاء والمنتقین حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری
مہاجر مدنی روکی ذات گرامی برصغیر ہند و پاک اور بیرون برصغیر کے علماء، فقہاء، صلحاء
اور مشائخ کے لئے محتاج تعارف نہیں۔ آپ اپنی مؤثر تصنیف بذل الجہود شرح
ابی داؤد (عربی) کی محدثانہ اہمیت اور جامعہ مظاہر علوم سہارنپور جیسی عظیم دینی درسگاہ
ناہد انتہی تدریس اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا ندھلوی مہاجر مدنی
جیسی عظیم المرتبت شخصیت کے پیر و مرشد ہونے کی حیثیت سے علمی و دینی حلقوں میں
فاقی شہرت کے حامل ہیں

حضرت اقدس سہارنپوریؒ کا سلسلہ نسب صحابی رسولؐ سیدنا ابوالیوب انصاریؒ
سے ملتا ہے۔ صفر ۱۲۶۵ھ میں اپنے نانھیال قصبہ نالوتہ ضلع سہارنپور میں آپ
پیدا ہوئے۔ ابھی عمر کی تیسری منزل میں قدم رکھا تھا کہ خود آپ کے نانا حضرت مولانا
ملوک علی صاحب نے آپ کی بسم اللہ گرائی۔ چونکہ قدرت نے آپ کو ذکاوت و

ذہانت سے دافر حصہ عطا کیا تھا اس لئے قرآن کریم جلدی مکمل کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ دینی علوم کے زینے پر ترقی کرتے رہے کہ دارالعلوم کے قیام کی خبر سنی۔ آپ کا شوقِ علم بین جوش میں اگیا اور گھر والوں سے اجازت لیکر دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئے اور درس میں شریک ہو گئے۔ پھر چھ ماہ کے بعد مظاہر علوم سہارنپور کا قیام عمل میں آیا۔ آپ اپنے ماموں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتویؒ کی اجازت سے مظاہر علوم سہارنپور تشریف لے آئے اور یہیں سے آپ دنیائے علم و عرفان کے آفتابِ ماہتاب بن کر چمکے اور علمِ حدیث کے نور سے دنیائے اسلام کو منور کر دیا۔

اس کے باوجود کہ آپ علومِ دینیہ کی تکمیل فرما چکے تھے مگر آپ کی فطرتِ سلیمہ اس معرفتِ الہیہ کی جستجو میں تھی جو قال کو حال اور علم کو سرنا پا عمل بنا دیتی ہے۔
قال را بگذارد حال شو: پیش مردے کا ملے پا مال شو۔ (مولانا روم)
اس مقصد کے حصول کیلئے آپ کی نظر انتخاب اپنے وقت کے قطبِ ارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ پر پڑی اور آپ آستانہ رشیدیہ پر حاضر ہو کر بیعت ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اوقاتِ درس و تدریس کے علاوہ ذکر و اوراد اور اپنے مالک و خالق کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے راہِ سلوک کس طرح طے فرمائی۔ آپ فرماتے تھے کہ بس ایک عالم ہے جو گذر رہی ہے۔ جب آپ دوسرے حج کے لئے بلد اللہ الامین روانہ ہوئے وہاں آپ نے شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؒ سے ملاقات کی۔ اسی سفر میں آپ کو حضرت حاجی صاحب نے خلافت و اجازت مرحمت فرمائی اور محرم الحرام (۱۲۹۰ھ) میں خلافت نامہ اپنی مہر کے ساتھ مزین فرما کر عطا فرمایا۔ اور کمالِ مسرت کے ساتھ اپنی دستارِ مبارک اتار کر آپ کے سر پر رکھ دی۔ جب آپ واپس ہوئے تو یہ دونوں عطیے حضرت قطب الارشادؒ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیئے حضرت نے فرمایا کہ ”مبارک ہو یہ تو علم حضرت“

کا عطیہ ہے، اس کے بعد آپ نے بھی خلافت نامہ پر دستخط فرما کر خلافتِ اہل حق سے سرفراز کیا۔ حضرت اقدس سہارنپوریؒ کو احادیثِ کریمہ کے ساتھ جس قدر قلبی لگاؤ تھا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ حتیٰ کہ عمر کا بیشتر حصہ احادیثِ پاک کی خدمت میں گزرا۔ انتقال سے صرف پانچ روز پہلے بھی آپ نے علماءِ مدینہ منورہ کے اصرار پر ابوداؤد شریف کا درس دیا۔ حدیثِ پاک سے اس قلبی شغف اور تعلق کی ایک زندہ جادوید مثال ”بذل المجهود شرح ابی داؤد“ ہے، جسے عربی علم و شام و مصر اور دیگر بلادِ اسلامیہ کے علماء و محدثین نے بیحد سراہا ہے۔ مؤلف ”اکابر علماءِ دیوبند“ لکھتے ہیں کہ:

”بذل المجهود کے سلسلہ میں یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ ابوداؤد شریف کی شرح ”منہل جو مصر کے ایک مشہور عالم علامہ الانہر ابو محمد محمودؒ کی شہرہ آفاق ہے اور مصر میں طبع ہوئی ہے۔ یہی نہیں کہ بذل المجهود سے ماخوذ ہے بلکہ اکثر و بیشتر نصف صفحہ کی پوری پوری عبارتیں بغیر تبدیلی الفاظ نقل کی گئی ہیں اور پوری کتاب میں صرف ایک جگہ ہی بذل المجهود کا حوالہ دیا گیا ہے۔“

حضرت اقدس سہارنپوریؒ نے سوال ۱۳۴۴ھ کو مدرسہ مظاہر العلوم سے ڈیڑھ سال کی رحلت لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے اور پھر وہیں کے ہو گئے۔ اس زمانہ میں بذل المجهود کی تالیف کا سلسلہ آخری مرحلہ میں پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ اس اہم ترین تصنیف کی تکمیل کے ساتھ ٹھیک سات ماہ ۱۴۴۲ھ بعد آپ اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملے اور علم و عرفان کا یہ آفتاب ماہِ تاب ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۳۶ھ کو جنبۃ البقیع میں روپوش ہو گیا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً! آمین!

”بذل المجهود“ کے علاوہ بھی بعض نضائیف کسی خاص واقعات سے متاثر ہو کر تحریر فرمائی ہیں۔ مثلاً ہدایات الرشید الی افحام العنید (ردِّ روا فض) براہینِ قاطعہ (ردِّ بدعت) مطرۃ الکرامۃ علی امرأة الامامة (ردِّ روا فض)

المہند علی المغندر (رَدِّ بدعت) اور تنشیط الاذان فی تحقیق محل الاذان۔ اتمام النعم
تبویب الحکم (تقوف) وغیرہ وغیرہ۔

حضرت اقدس سہارنپوری روکی تصانیف عالیہ سے چند ہی ارشادات و دقائق
سپر دقلم کئے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو گا کہ آپ کو خاتم الانبیاء و المرسلین صلی اللہ
علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت و محبت تھی۔ مزید تفصیل کے لئے تذکرۃ الخلیل، خوان
خلیل، حیاتِ خلیل، تاریخ مشائخِ چشت کا مطالعہ کیا جائے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر | حضرت اقدس سہارنپوریؒ
لکھتے ہیں کہ :

”میرا اور میرے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے قرب منزلت میں کوئی شخص آپ کے برابر تو کیا، قریب بھی نہیں ہو سکتا۔
آپ مجملہ انبیاء و رسل کے سردار اور سارے برگزیدہ انبیاء و رسل کے خاتم ہیں۔
جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہی دین و ایمان ہے اس کی
تقریح ہمارے مشائخ بہترین تصانیف میں کر چکے ہیں۔ (المہند ص ۳۸)
ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ :

پس کوئی ادنیٰ مسلم بھی فخر عالم علیہ الصلاۃ کے تقرب شرف کمالات میں کسی کو مثال
آپ کا نہیں جانتا۔ (براہین قاطعہ ص ۷)

دیکھیے حضرت اقدسؒ کتنی صراحت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے
افضل قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی کو اپنا دین و ایمان قرار دے رہے ہیں۔ اس کے
باوجود یہ افواہ پھیلانا کہ علما و دیوبند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے قائل
نہیں، کس قدر جھوٹ اور بہتان ہے۔

علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہارنپوری تحریر فرماتے ہیں کہ:

”اس امر کے ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علوم دیئے گئے ہیں جن کو ذات وصفات اور تشریعات یعنی احکام عملیہ اور حکم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا، نہ مقرب فرشتہ نہ اور نبی و رسول (علیہم السلام) بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم اللہ تعالیٰ پہنچاتے رہے ہیں اور آپ پر حق تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اس لئے جو شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نبی کریم علیہ السلام سے اعلم ہے وہ کافر و مرتد اور ملعون ہے اور ہمارے مشائخ اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں (المہند ص ۳۳) ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ:

”مجھ کو تو مدت العمر اس کا دوسوہ بھی نہیں ہوا کہ شیطان تو کیا ولی اور فرشتہ بھی آپ کے علوم نامیہ کی برابری کر سکے۔ چہ جائے کہ علم میں زیادہ ہو“
(فتاویٰ دارالعلوم جلد ۲ ص ۳۳)

دیکھیے حضرت اقدس کتنی وضاحت سے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ علماء دیوبند پر اس سلسلے میں الزام و اتہام باندھتے ہیں، انہیں اس تقریح کے بعد اپنے الزام سے توبہ کرنی چاہئے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے فوائد القرآن میں اور حضرت مولانا بدیع عالم صاحب ہاجر مدنی نے تو ترجمان السنۃ میں علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان باندھ کر اس مسئلے کو نہایت وضاحت سے تحریر فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی علماء دیوبند کو مورد الزام ٹھہرانا امت میں

تفرقہ پیدا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔

ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت اقدس سہارنپوری رحمہ
تحریر فرماتے ہیں کہ:

”وہ جملہ حالات جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سا بھی تعلق ہے ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ ترین درجہ کا مستحب ہے خواہ ذکر ولادت شریف ہو یا آپ کے بول و براز و نشست و برخاست اور بیماری و خواب کا تذکرہ ہو، جیسا کہ میرے رسالہ براہین قاطعہ میں متعدد جگہ بصرحت مذکور ہے۔“ (المہند ص ۵)

براہین قاطعہ میں ایک جگہ صاف لکھا ہے:

”لغس ذکر میلاد فخر عالم علیہ السلام کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا مثل ذکر دیگر سیر و حالات کے مندوب ہے۔“ (براہین قاطعہ ص ۱)

حضرت اقدس کی مندرجہ بالا عبارت کو مکرر پڑھیں۔ اور ان لوگوں کے اس الزام کو بھی دیکھیں جو کہتے ہیں کہ علماء دین و بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے قائل نہیں (معاذ اللہ) حضرت اقدس نورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کے ذکر کو بھی نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ ترین درجہ کا مستحب فرماتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ لوگ ادلیا را اللہ پر بیجا الزامات سے کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔

جناب حماد الرحمن رشیدی ————— بھینڈی

خلاۃ ملوکیت

پر

ایک نظر

مولانا مودودی صاحب کے نزدیک خلافت کے ملوکیت میں بدلنے کی بنیادی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اتر بار پروری والی پالیسی تھی۔ اس پالیسی نے عام ناراضگی پھیلانی۔ اس پالیسی کا سہارا لے کر باغیوں نے جناب والا کے خلاف صحابیوں اور صحابی زادوں تک کو اپنا ہم نوا بنالیا۔ یہاں تک باغیوں کے ہاتھوں حضرت عثمانؓ کا سفاکانہ قتل ہوا۔ اور پھر رفتہ رفتہ خلافت، ملوکیت میں بدل گئی۔

مولانا کے نزدیک یہ حضرت عثمانؓ کی فاش غلطی تھی۔ چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلاشبہ غلط تھا۔ اور غلط کام بہر حال غلط ہے۔ خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اُس کو خواہ مخواہ کی سخن سازیل سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ

دین ای کامطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے (خلافتِ ملکیت)
حیرت اس بات پر ہے کہ ”مسئلہ جبر و قدرہ کا مصنف ایسی فاش غلطی
کیوں کر پیش کیا؟ مولانا کو خلافتِ دلوکیت میں اول تا آخر حضرت عثمان رضی کی غلطی
یاد رہی لیکن وہ تقدیر الہی کو یکسر لوموش کر بیٹھے۔ حالانکہ جو کچھ بھی ہوا اُسے
تقدیر الہی یا مشیتِ الہی کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عثمانؓ
نے جو پالیسی اختیار کی تھی اُس کو اختیار کرنے کا جو ارادہ موجب ہوا تھا کیا اسکے
خالق حضرت عثمان رضی خود ہی تھے؟ اگر اس کے ارادہ کے خالق حضرت عثمانؓ نہیں
تھے اور یقیناً نہیں تھے بلکہ اُس ارادہ کا خالق اللہ تعالیٰ تھا تو اُس ارادے اور اس
کو عملاً اختیار کرنے پر جو نتائج برآمد ہوئے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا
جاسکتا ہے۔ لیکن مولانا مودودی نے پوری کتاب میں اس حقیقت کی طرف ہلکا سا بھی
اشارہ نہیں کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انھوں نے اس علت کی یکسر نفی کر دی ہے۔
اُن کا یہ طرزِ عمل خود انہی کی تحریروں کے آئینے میں غلط نظر آتا ہے۔ مثلاً اُن کی یہ تحریر
ملاحظہ فرمائیں:

”انسانی افعال کو اُن کی علتوں کی طرف نسبت دینے کی صحیح صورت بجز اُس کے
اور کچھ نہیں ہے کہ اجمالی طور پر اُن کو یا تو بیک وقت تمام علتوں کی طرف منسوب
کیا جائے یا کبھی ایک علت کی جانب اور کبھی دوسری کی جانب۔ اور اگر
کوئی شخص غلط فہمی سے اُن کو صرف ایک علت کی طرف نسبت دے کر
دوسری علتوں کی نفی کرتا ہو تو اس کی تردید کر دی جائے۔“

(مسئلہ جبر و قدر ص ۹۳)

اس کے باوجود انھوں نے خلافتِ دلوکیت میں پورے زور شور کے ساتھ
مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں صرف اور صرف یہاں بات ثابت کی ہے کہ

”فتنے کے آغاز“ کی اصل وجہ وہ بے اطمینانی ہی تھی جو اپنے اقربا کے معاملے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کی وجہ سے عوام اور خواص میں پیدا ہو گئی تھی۔ اور یہی بے اطمینانی اُن کے خلاف سازش کرنے والے فتنہ پرداز گروہ کے لئے مددگار بن گئی۔ (خلافت و ملوکیت ص ۳۵۶)

اس طرح مولانا نے صاف صاف دوسری علتوں (خدا اور شیطان) کی نفی کرتے ہوئے تمام نتائج کی ذمہ داری کو صرف ایک ہی علت (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) کی پالیسی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اب خود مولانا کے بیان کردہ قاعدہ کلیہ کی روشنی میں اس کے سوا اور چارہ ہی کیا ہے کہ اُن کی اس بنیاد کی تردید کر دی جائے جس پر انھوں نے ملوکیت کے تمام شر کی عمارت کھڑی کی ہے۔ دراصل دیکھا جائے تو جس دو علتوں کی مولانا نے نفی کی ہے تمام نتائج میں اُنھی کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ ذیل کی سطروں سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔

اگر ہم شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اُن کے بعد کے بڑے بڑے اہم واقعات متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں نظر میں رکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو بھی حالات رونما ہوئے وہ عین مشیت الہی کے تحت ہوئے۔ کیونکہ پیشین گوئیوں کا صاف مطلب یہی ہے کہ وہ عین منشا الہی ہیں اور اُن کو پیش آنا ہی تھا۔ اس لئے عوام کے لئے یہی دلیل کافی ہے کہ زبان رسالت نے جو جو پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی۔ وہ آج تک جوں کی توں صحیح ثابت ہوتی آتی ہیں۔ حالانکہ ان کے تدارک کیلئے ہر ممکن کوششیں کی گئی تھیں اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ یہ چیز انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ جس واقعہ کا ظہور پذیر ہونا مقدر ہو چکا ہے اُسے وہ روک سکے۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ آدم برسر مطلب۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق کئی پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں مثلاً ایک بار آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

سے اس طرح فرمایا تھا کہ "اللہ تم کو ایک خلعت عطا کرے گا۔ اور کچھ لوگ وہ خلعت تم سے چھین لینا چاہیں گے لیکن تم ہرگز ایسا ہونے نہ دینا یہاں تک کہ مجھ سے آملو۔"

باغیوں کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے خود سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ ایک دفعہ آنحضرتؐ حرا پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ پہنے لگا۔ آپؐ نے پہاڑ کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا "اے حرا! کھڑ جا کہ تیری پیٹھ پر اس دقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔" اور اُس دقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ (خلفائے راشدین، از مولوی معین الدین صاحب ندوی ص ۲۳۲)

جنگِ جمل سے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی تھیں۔ مثلاً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ "تم علیؑ سے ناحق لڑو گے،" (تاریخ اسلام از مفتی شوکت علی ج ۳ ص ۳۲) اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ "میری ایک بیوی جب ناحق پر ہوگی تو خواب کے کتے اُس پر بھونکیں گے۔ تم اُن میں سے نہ ہونا۔" (ایضاً ص ۳۲)

جنگِ صفین سے متعلق صریح اشارہ اُس پیشین گوئی میں ملتا ہے، جو مولانا مودودی نے خود بھی نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارؓ کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ "تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا،" (خلافت و ملکیت ص ۱۲)

خلافت کے خاتمے اور بادشاہت کے آغاز سے متعلق بھی رسول اللہؐ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ "میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی پھر بادشاہی ہوگی۔" (ایضاً ص ۱۳)

یہ تمام پیشین گوئیاں جوں کی توں پیش آئیں۔ حالانکہ ان کے تدارک کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ایسی صورت میں اُس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ مشیتِ الہی تھی۔ پہلے سے لکھی ہوئی چیز تھی۔

کوئی مصیبت زمین میں یا تمہارے اپنے نفوس میں
نہیں پہنچتی مگر یہ کہ وہ ایک شے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے
قبل اس کے کہ ہم اُسے ظہور میں لائیں۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا۔
(حدید ۲۲)

باغیوں کے طرزِ عمل نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا۔

فکرِ سلیم سے کام لیا جائے تو یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمانؓ کی پالیسی نے نہیں بلکہ باغیوں کے طرزِ عمل نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا دیا۔ یہ کہ حضرت عثمان رضی غلطی پر نہیں تھے بلکہ کئی پہلوؤں سے یہ سراسر باغیوں کی غلطی تھی، جس نے ایسی خطرناک صورت اختیار کر لی۔

(۱) باغیوں نے اپنے ادلی الامر کی اطاعت نہیں کی تھی حالانکہ ادلی الامر کی اطاعت فرض ہے۔

یا ایہا الذین امنوا طیعوا اللہ
وَاطیعُوا الرَّسُولَ وَاطِیعُوا
الَّذِیْنَ اَمَرُوا بِالسَّالِحِ
اَلَا مَرْمٰکُمْ (النساء، ۵۹) کی جو تم میں سے ادلی الامر ہوں۔

رسول اللہؐ کا ارشاد ہے: ”ایک مسلمان پر اپنے امیر کی سمیع و طاعت فرض ہے خواہ اس کا حکم اُسے پسند ہو یا نا پسند، تا وقتیکہ اُسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے اور جب معصیت کا حکم دیا جائے تو بھر کوئی سمیع و طاعت نہیں (خلافت و ملوکیت) چونکہ حضرت عثمان رضی نے کوئی بھی کام قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں کیا تھا۔ اس لئے ان کی اطاعت بلا شک و شبہ فرض تھی۔ لیکن باغیوں نے اُن کی اطاعت نہیں کی۔ اور امیر المؤمنین کی اسی نافرمانی نے آگے ہونے والے تمام فتنہ و فساد اور خون خرابوں کی بنیاد ڈالی۔ جیسا کہ آگے کی سطروں سے واضح طور پر ثابت ہو جائے گا۔

(۲) خود سیدنا حضرت عثمان رضی نے ہر طرح سے باغیوں کو مطمئن کرنے کی بلیغ کوشش فرمائی تھی۔ جس مؤثر اور دلنشیں انداز میں حضرت عثمانؓ نے

باغیوں کو فہمائش کی تھی اگر ان میں ذرا بھی خوفِ خدا اور پاسِ رسول ہوتا تو وہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز آجاتے۔ مثال کے طور پر یہ تحریریں ملاحظہ فرمائیں۔

”کاشانہ خلافت کا محاصرہ کرنے والے باغیوں کو متعدد دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، ان کے سامنے مؤثر تقریریں کیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، مگر لوگوں پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھت کے اوپر سے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ مسجد تنگ تھی۔ آپ نے فرمایا کون اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا؟ اس صلے میں اُس کو اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ کیا اسی مسجد میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے؟ تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں تباؤ کیا تم جانتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں رومہ کے سوا سیٹھ پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کون خرید کر عام مسلمانوں پر وقف کرتا ہے؟ اور اس سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا۔ تو میں نے ہی اُس کی تعمیل کی۔ تو کیا اس کے پانی سے مجھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ عسرت کے لشکر کو میں نے ہی ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا تھا۔

”خداوند ایہ سچ ہے، یہ سب باتیں سچ ہیں“ مگر سن کر لوگوں پر اس کا اثر نہ ہوا۔

آخر میں باغی یہ دیکھ کر کہ حج کا موسم چند روز میں ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینہ کا رخ کریں گے پھر ہاتھ سے موقع نکل جائے گا۔ آپ کے قتل کے مشورے کرنے لگے جس کو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

نے اپنے کانوں سے سنا اور مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو! آخر کس جرم پر میرے خون کے پیاسے ہو؟ اسلامی شریعت میں کسی کے قتل کی صرف تین اسی صورتیں ہیں، یا اُس نے بدکاری کی ہو تو اُس کو سنگسار کیا جائے یا اسلحے بالارادہ کسی کو قتل کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جائے گا، یا وہ مرتد ہو گیا ہو تو قتل کیا جائے گا۔ میں نے نہ تو جاہلیت میں اور نہ اسلام میں بدکاری کی، نہ کسی کو قتل کیا اور نہ اسلام کے بعد مرتد ہوا، اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں لیکن باغیوں پر ان میں سے کوئی تفریق کر گزرتی ہوئی (خلعہ راشدین) یہ تفریق بلاشبہ ایسی ہیں کہ ہر قلمبند کو مطمئن کرنے کیلئے کافی ہیں۔ لیکن اسکے باوجود وہ شیطانی گروہ مطمئن نہ ہوا اور اُس نے حضرت عثمانؓ جیسے پیکرِ علم و بردباری کو شہید کر دیا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ درحقیقت فاش غلطی کسی کی تھی؟ اگر باغی حضرت عثمانؓ کو شہید نہ کرتے تو صرف اُن کی افرار پر درجی والی پالیسی کی وجہ سے خلافت کو ملکیت میں بدلنے کا بہانہ نہیں ملتا۔ کیوں کہ اُس وقت ان کی اس پالیسی سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان بہر حال اپنے امیر کے ساتھ تھے یہی بات مولانا مودودی نے بھی لکھی ہے:

”اُن کی پالیسی کے اُس خاص پہلو سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان پوری مملکت میں کسی جگہ بھی اُن کے خلاف بغاوت کا خیال تک دل میں لانے کیلئے تیار نہ تھے۔ ایک مرتبہ بصرہ میں اُن کے گورنر سعید بن العاص کے طرزِ عمل سے ناراض ہو کر کچھ لوگوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش بھی کی تو غلام نے اُن کا ساتھ نہ دیا۔ اور حضرت عثمانؓ کی نظر سے جب ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کو بیعت کی تجویز کیلئے پکارا تو لوگ بغاوت کے علمبرداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مختصر سا گروہ اُن کے خلاف شورش برپا کرنے اُٹھا اُس نے بغاوت کی دعوت عام دینے کے بجائے سازش کا راستہ اختیار کیا۔“ (خلافت و ملکیت ص ۱۸۱)

اگر باغی حضرت عثمانؓ کے خلاف سازشیں نہ کرتے اور انہیں بے رحمی سے قتل نہ کرتے بلکہ انکی تقریروں سے مطمئن ہو کر اپنی راہ لیتے تو کیا اس بات میں کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ خلافت بدستور جاری رہتی؟ نہ خون عثمان کے قصاص کیلئے جنگ جمل چھڑتی نہ حضرت معاویہؓ سے جنگ صفین کی ذبت آتی۔ اور جب یہ سب کچھ نہ ہوتا تو خلافت کے ملکیت میں بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ حضرت عثمان غنیؓ کی وفات کے بعد حسب معمول صلاح و مشورہ سے خلیفہ کا انتخاب کر لیتے اور نظام حکومت بدستور جاری رہتا۔

اگر یہاں کوئی اعتراض کرے کہ باغی حضرت علیؓ رضہ کے سمجھانے پر واپس چلے گئے تھے لیکن مردان کے اشتعال انگیز خط نے ان کو دوبارہ انتقام پر آمادہ کیا پھر بھی حضرت عثمانؓ نے مروان کو معزول نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا۔ اس لئے یہ تو حضرت عثمانؓ کی کھلی ہوئی غلطی تھی۔ لیکن ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ یہاں بھی باغی ہی غلطی پر تھے نہ کہ حضرت عثمانؓ۔ مردان نے بلاشبہ زیادتی کی تھی کہ حضرت عثمانؓ کے علم میں لائے بغیر ایک اشتعال انگیز خط لکھ دیا تھا۔

اگر حضرت عثمانؓ اس کی اس زیادتی پر سزا دیتے تو یہ بھی عین قرآن حکیم کے مطابق تھا۔ اور اگر سزا نہ دی بلکہ اُس کی حرکت پر صبر فرمایا تو یہ بھی عین قرآن حکیم کے مطابق تھا۔ **وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ اَوْ عَاقِبْتُمْ فَاصْبِرْ لَهَا عِقَابُ رَبِّكُمْ** اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لا جتنا تمہیں ستایا گیا **وَلَنْ صَبْرُكُمْ لَمْ يَخْلُ** ہے۔ اور اگر صبر کرو تو وہ بہتر ہے صبر کرنے **لِلصَّابِرِينَ**۔ (النمل: ۱۲۶) دالوں کے لئے۔

اسی لئے قرآنی تعلیمات کے محقق، آشنا جماعت صحابہ نے اس بار بھی حضرت عثمانؓ کا ساتھ دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی باغیوں نے صحابہ کرام کی جماعت کا ساتھ نہ دیا۔ بلکہ حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اُن کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ جس جماعت صحابہ کرام کی جماعت کا ساتھ نہ دیا اُن کے طریق پر نہ چلی وہ جماعت ہی دراصل غلطی پر ہے۔

ناحق پر ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اُسی جماعت کو حق پر ہونے کی اور جنت کی بشارت دی ہے جو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریق پر ہوگی۔ اس لئے اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ باغی ہی غلطی پر تھے نہ کہ حضرت عثمانؓ۔

اگر باغی اپنے امیر حضرت عثمان کی اطاعت کرتے جو کہ اُن کا فرض تھا اور آپ کو قتل نہ کرتے جو کہ حرام تھا تو خونِ عثمان کے قصاص کیلئے نہ جنگ جمل چھڑتی نہ حضرت امیر معاویہ سے جنگ صفین کی نوبت آتی نہ تحکیم کا مسئلہ پیش آتا۔ نہ حضرت علیؓ شہید کئے جاتے۔ نہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں پوری مملکت اسلامی کی باگ ڈور آتی اور نہ بیزید کی دلی عہدی سے ملوکیت کا نظام باقاعدہ جاری ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ سارے فساد کی جڑ یا عینوں کا نافرمانی اور اُن کے ہاتھوں حضرت عثمان جیسے بے خطا انسان کا ظالمانہ اور مہیا نہ قتل تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الفتن میں اس کا اشارہ ہے کہ جو خون آشام تلوار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بے نیام ہوگی وہ قیامت تک بے نیام رہے گی اور فتنہ و فساد کا جو دروازہ کھلے گا وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ (بحوالہ خلفائے راشدین ص ۲۳)

اس اصولی بحث کے بعد چندا در نکات کی تشریح کرنے کو جی چاہتا ہے۔
۱۔ ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص کوئی بُرائی ایجاد کرتا ہے تو اُس بُرائی کے کرنے کا گناہ تو اس پر آتا ہی ہے لیکن اُس بُرائی کے ارتکاب میں جتنے بھی لوگ ملوث ہونگے تمام کے مجموعی گناہوں کا دِبال بھی اسی ایجاد کرنے والے کے سر پر ہوگا۔ اس طرح گویا بُرائی کا موجب عذاب کے اتھاہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔

مولانا مودودی نے جلیا کہ اُن کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عثمانؓ کی اقربا و ازای والی پالیسی کو ہی ملوکیت کے تمام شرور کی بُنیاد قرار دیا ہے۔ اس طرح گویا بکیت آجانے پر جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے، جتنا بھی ناحق خون خرابہ ہوا، حدودِ اُحد رڑے گئے، شریعت کی حدیں پھلانگی گئیں، عورتوں کی عصمت درسی کی گئی،

تمام گن ہوں کا دباں حضرت عثمانؓ پر آجاتا ہے۔ کیونکہ نہ وہ ایسی پالیسی اپناتے اور نہ یہ سب خرابیاں پیدا ہوتیں۔ اس طرح مولانا مولانا مودودی نے ایک ایسی سخت اور گھناؤنی بات اُس صحابی کی طرف منسوب کر دی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ارباب عقل ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ملکیت کی تمام برائیوں کو ایک جلیل القدر صحابی سے منسوب کر دینا جس کی زندگی میں بلاشبہ خیر اور نیکی کا پہلو غالب تھا کیا عقل انصاف یا دین و شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے؟

۲۔ مولانا مودودی نے تمام جلیل القدر صحابہ مثلاً حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عمرؓ بن العاصؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ وغیرہ کی غلطیاں طشت ازبام کی ہیں یہاں تک کہ اُمت کی ماں حضرت عائشہؓ کو بھی نہیں بخشا ہے۔ حالانکہ مولانا خود اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ ان صحابہ کی زندگیوں میں خیر کا پہلو غالب تھا۔ وہ اس بات کے بھی معترف ہیں کہ اسلام کی خوبیوں کو ہی مثال بنانا چاہیے اور کمزوریوں کے صرف نظر کرنا چاہیے۔ اُن کے نزدیک یہی طرز عمل پوری قوم کے لئے مفید ہے۔ چنانچہ ”سیارہ“ کے ”اقبال نمبر“ مئی ۱۹۶۳ء کے لئے انھوں نے جو انٹرویو دیا تھا اُس میں انہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ (ملاحظہ ہو ”شخصیات“ ص ۲۲۹)

لیکن کس قدر انھوں کی بات سیکہ نہ خود اپنا معیار اور کسوٹی پر قرار نہ رکھ سکے اور صحابہ کرام رضہ پر ایسی کڑی تنقید کی کہ خدا کی پناہ۔ کیا عقل انصاف کا یہی تقاضہ ہے کہ خیر سے لبریز زندگی میں اگر دو چار کمزوریاں نظر آجائیں تو انھیں اتنا اچھلا جائے اتنا پھیلایا جائے کہ تمام خیر چھپ جائے۔ ۳۔ شریعت بھی اس تنقید کو رد نہیں رکھتی۔ چنانچہ تاکید ہے کہ اپنے مُردوں کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو۔ کہا گیا ہے کہ تم دوسروں کی عیب جو سنی کر دے گے تو خدا تمہاری عیب پوشی کرے گا۔ لیکن اس فرمان نبوی کو نظر انداز کر کے مولانا مودودی نے صحابہ کرام کی غلطیوں کو ٹونکے کی چوٹ پر طشت ازبام کیا۔ انکے اس رویہ کو کسی طرح مناسب نہیں کہا جاسکتا۔

مطبوعات جدید

تعارف و تبصرہ کے لئے کتاب کے دو نسخے ضروری ہیں۔

(۱) نام کتاب: فیض المنعم شرح اردو مقدمہ مسلم۔
تشریح و ترتیب: مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
ضمانت: ۱۷۶ صفحات، سائز متوسط، کتابت و طباعت معیاری، کاغذ عمدہ،
دیدہ زیب ٹائٹل، ناشر مکتبہ حجاز دیوبند۔ قیمت: بیسٹ روپے۔
مولانا سعید احمد پالن پوری صاحب کثرت مطالعہ اور وسعت معلومات میں
اپنے ہم عصر علماء میں امتیازی شان کے مالک ہیں۔ موصوف ایک کامیاب مدرس
ہونے کے ساتھ بہترین مصنف بھی ہیں۔ اب تک ایک درجن سے زائد کتابیں تصنیف
کر چکے ہیں جو شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب فیض المنعم مولانا کی
جدید تالیف ہے۔

اہل علم بالخصوص حدیث پاک سے شغف رکھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ
امیر المومنین فی الحدیث الامام مسلم بن الحجاج القشیری المتوفی ۲۶۱ھ کا مقدمہ مسلم
اپنی گوناگوں خصوصیات اور گرانقدر معلومات کی بناء پر ہر دور کے علماء و محدثین کی
توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اور بہت سے محقق اور صاحب نظر علماء نے اس کی توضیح و تشریح
کی خدمت انجام دی ہے جس کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ ”فیض المنعم“ بھی اسی سلسلہ
کی ایک زریں کڑی ہے۔

یہ شرح اگرچہ طلبہ حدیث کی استعداد و صلاحیت کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی ہے
مگر اپنی افادیت کے لحاظ سے علماء و فضلاء کیلئے بھی ایک خاصے کی چیز ہے۔ کتاب کی

خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے خود مؤلف موصوف رقمطراز ہیں :-

”میں نے شرح لکھتے وقت اس بات کا التزام کیا ہے کہ بات صرف کتاب کی حد تک قوت رکھی جائے۔ دیگر مفید مضامین سے تعرض نہ کیا جائے۔ اور عالم طریق یعنی عنادین کا اضافہ کیا جائے۔ کیونکہ اس سے کتاب سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز عبارت کا حل بھی جس کیلئے عبارت کی تحلیل و ترکیب ضروری تھی چنانچہ شرح اس طرح مرتب کی گئی ہے کہ پہلے عنوان نام لکھا گیا ہے عنوان کے تحت اپنے الفاظ میں امام مسلم رحمہ کا مدنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر امام مسلم کی عبارت لکھی گئی ہے اسکے بعد درسی ترجمہ ہے۔ پھر غلّ لغات اور آخر میں ترکیب دی گئی ہے۔“

اصل شرح سے پہلے آٹھ صفحات پر مشتمل مؤلف ہی کے قلم سے ایک نہایت دقیق و جامع مقدمہ ہے جس میں امام مسلم، صحیح مسلم اور مقدمہ مسلم سے متعلق ضروری اور اہم معلومات کو بڑے اچھے انداز سے جمع کر دیا گیا ہے۔ بہر حال ”فیض المنعم شرح مقدمہ مسلم“ اپنی حسن ترتیب، مفید مضامین اور دیگر خصوصیات کی بناء پر مقدمہ مسلم کی اب تک لکھی گئی اردو شرحوں میں سب پر فوقیت رکھتی ہے۔ اسلئے بجا طور پر یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ طالبانِ حدیث اس خوانِ نعمت سے پورا پورا استفادہ کریں گے۔

(۲) نام کتاب :- حیاتِ پاک (برزخی) رحمۃ اللعالمین

مرتبہ :- حافظ نذیر احمد نقشبندی مجددی۔ ضخامت ۱۱۷ صفحات، سائز خرد کتابت و طباعت اعلیٰ، کاغذ نہایت عمدہ، مجلد مع ریگزین کور، ناشر :- انجمن نفعۃ القرآن مدنی ملہ گو جرائوالہ پاکستان۔ قیمت درج نہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ بعد از وفات کا عقیدہ نصوص شرعیہ اور اجماعِ اُمت سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ کیفیتِ حیاتِ متعلق ہے نفسِ حیات پر پوری اُمت متفق ہے۔ آثارِ صحابہ، اقوالِ تابعین اور ائمہ قبویں کے مسلک پر لکھی گئی کتابوں کی تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ حضراتِ انبیاء کی یہ حیات اپنے اپنے اجسامِ غصربے کے ساتھ ہے۔ بعد از وفات روح اور جسم عنصری کے اسی ربط و تعلق کی

بناد پرانے اموال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، انہی ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے اور طہانے اجسام کو کھانا نہیں کرتی۔ چنانچہ جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرات انبیاء و کرام و فاتح کے بعد روح و جسم عنقریب کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جمہور کے اسی عقیدہ کی تائید و تصویب میں یہ مبارک رسالہ مرتب کیا ہے۔ بقامت کہتر و بقیبت بہتر کا بہترین مصداق ہے۔ مؤلف موصوفے دلائل و شواہد سے اس مسئلہ کو اس طرح منطوق و مبرہن کر دیا ہے کہ اس سلسلے میں کسی رد و فح کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ہے۔ طبقہ اہل سنت والجماعت بالخصوص علمائے دیوبند کی جانب سے حافظ نذیر صاحب اس کامیاب رسالہ کی ترتیب پرستی مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبولیت کے لوازمے اور اُمت کو اس سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔

(۳) نام کتاب :- آداب اذان و اقامت

مؤلف :- مولانا محمد امین صاحب پالنپوری استاذ دارالعلوم دیوبند ضخامت ۶۰ صفحات۔ سائز متوسط، کتابت بہتر، طباعت افسیٹ، کاغذ درمیانی، اناسٹرکچر بکڈ پو محمد قلعہ دیوبند۔ قیمت درج نہیں۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب کا موضوع اذان و اقامت کے مسائل و فضائل ہیں۔ کتاب کے مرکزی عنوانات حسب ذیل ہیں :- اذان و اقامت کی تاریخ، اذان و اقامت کے احکام، مؤذن کے آداب احکام، اجابت اذان و اقامت، اذان و اقامت کے دیگر مواقع، اذان و اقامت سے متعلق بدعات و رسوم، چند ضروری مسائل، ان جلی اور مرکزی عنوانوں کے تحت ایک صد سے زائد ذیلی عنوانات قائم کئے گئے ہیں جس سے کتاب کی افادیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے موضوع پر نہایت مکمل و مفصل ہونے کے ساتھ کوئی بات مستند حوالوں کے بغیر نہیں لکھی گئی ہے۔ اور مختلف فیہ مسائل میں مسلکی جنبہ داری کے بجائے اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ بڑے لکھے دیندار حلقوں میں یہ کتاب پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جائے گی۔

علماء عظام اور طلبہ کرام کی سہولت کیلئے ہندوستان میں سب سے پہلی بار بنگلہ اسلامک اکیڈمی کی جانب سے ایک عظیم پیش کش اشاعت الاسلام اسکیم علماء اور طلبہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ”بنگلہ اسلامک اکیڈمی“ کی جانب سے مذکور اسکیم کے تحت گرانقدر اور نایاب کتابیں تھوک قیمت پر دی جا رہی ہیں۔

ضروری وضاحت اور ضوابط :- جو حضرات اکیڈمی کی جانب سے شائع کردہ کتابیں رعایت قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اکیڈمی کی جانب سے فراہم کردہ فارم یا فارم دستیاب ہونے کی صورت میں پسندیدہ کتابوں کے نام کے ساتھ اپنے پتے جلی تروف میں ذیل کے پتے پر لکھ بھیجیں اور اکیڈمی کے باضابطہ ممبر بنیں۔

بنگلہ اسلامک اکیڈمی، مدنی مسجد، دیوبند ۲۳۷۵۵۳، یوپی

اکیڈمی کی جانب سے شائع شدہ کتابیں ۵۰٪ کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔		
(۱) مرقاة شرح مشکوٰۃ، عمدہ جلد سنہری ڈائی	۸۰۰٪	۱۱ جلدوں میں
(۲) معارف السنن شرح ترمذی، عمدہ جلد سنہری ڈائی	۳۵۰٪	۶ جلدوں میں
(۳) المنجد (عربی اردو) عمدہ جلد سنہری ڈائی	۱۲۰٪	
(۴) درس ترمذی شرح ترمذی عمدہ جلد سنہری ڈائی	۱۰۰٪	۲ جلدوں میں
(۵) تنظیم الاثنات شرح مشکوٰۃ عمدہ جلد سنہری ڈائی	۱۲۰٪	۲ جلدوں میں
(۶) تاریخ اسلام، اکبر خاں، عمدہ جلد سنہری ڈائی	۱۳۰٪	۳ جلدوں میں
(۷) سیرۃ المصطفیٰ، عمدہ جلد سنہری ڈائی	۱۱۰٪	۲ جلدوں میں
(۸) صحیح السیر، عمدہ جلد سنہری ڈائی	۵۵٪	
(۹) خصال نبوی، عمدہ جلد سنہری ڈائی	۳۰٪	
(۱۰) ہدایۃ المعتقدی شرح میبذی، عمدہ جلد سنہری ڈائی	۳۰٪	

آئندہ شائع کیا جانے والی کتابیں جو ممبر بننے پر ۵۰٪ سے زائد کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

(۱) فتح الملہم شرح مسلم	(۲) عین الہدایہ شرح ہدایہ
(۳) فتاویٰ الشامی	(۴) الاتقان فی علوم القرآن (اردو)
(۵) معارف القرآن (اردو)	(۶) مشکوٰۃ شریف
(۷) جلالین شریف	(۸) ہدایہ اولین و آخرین

نوٹ :- بذریعہ ڈاک کتابیں منگوانے والے حضرات اصل قیمت کی دس فیصد رقم پیشگی روانہ فرمائیں۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

دیوبند

ماہ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۸۸ء

جلد ۳۷

شمارہ ۱۱

سکانت ۴۰/- روپے

فی شمارہ ۲/- روپے

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند

مکمل - مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

175/-

80/-

60/-

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ

(ہندوستانی)

پاکستان سے

بنگلہ دیش سے

یہ سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زیر تعاون ختم ہو گیا ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	نگار شاہکار	نگار شاہکار	نمبر
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	حضرہ آغاز	۱
۷	مولانا نسیم احمد منطق پوری	ایک مجلس میں تین طلاق کا شرعی حکم	۲
۱۷	حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی	مبادلہ کا جواب	۳
۳۲	مولانا امام عادل معین مدرس دارالعلوم	معارف قاسمیہ	۴
۴۲	ادارہ	وفیات	۵

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔

۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۸۰/- روپے مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ منجاء آباد ملتان، پاکستان، کو بھیجیں۔

۳۔ خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منیجر

مولانا حبیب الرحمن قادری

حرف آغاز

دسویں صدی ہجری کے آخر اور گیارہویں صدی ہجری کے شروع کا زمانہ ہندوستان میں اسلام اور حامیان اسلام کے لئے انتہائی نازک شمار کیا جاتا ہے جبکہ مغل تاجدار جلال الدین اکبر (۹۶۳ - ۱۰۱۴) نے شہنشاہیت کی ترنگ اور عقلیت کے نشہ میں عقل و ہوش سے بے نیاز ہو کر "دین اسلام کے متوازی" "دین الہیہ" کے نام سے ایک جدید مذہب کی تحریک چلائی۔

دربار اکبری سے منسلک ایک ثقہ عام اور مستند مورخ "ملا عبد القادر بدایونی" اس جدید مذہب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "اکبر کا حال یہ تھا کہ جب اس کے سامنے کسی معاملہ سے متعلق شرعی ثبوت پیش کئے جاتے تو برہم ہو کر یہ کہتا تھا کہ یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں مجھ سے تو عقل و حکمت ہی کی باتیں بیان اور دریافت کی جائیں (منتخبل لتواریخ ص ۳۸) اس عقلیت پرستی کے دور میں عام طور پر یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ دین کا مدار عقل پر ہے نقل پر نہیں" (دم ملا ص ۲۱۷) مورخ بدایونی نے اس سے بھی خطرناک روش کی اطلاع دی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ برخود غلط مجتہد اور امام وحی الہی کو محال قرار دیتا، غیب اور عالم غیب سے متعلق ارشادات نبوی صلی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی بڑا تکذیب کرتا اور فرشتوں، جنات، معجزات، بعث بعد الموت، حساب کتاب اور ثواب و عذاب کا کھلے لفظوں انکار کرتا تھا (ص ۲۷۴) اس الحاد و زندہ میں صرف اکبر ہی نہیں گرفتار تھا بلکہ اسکے ارد گرد رہنے والوں میں سے اکثر لوگوں کا حال یہی تھا، معجزات نبوی کے ساتھ استہزاء کی کیفیت کو ملا بدایونی نے یوں بیان کیا ہے کہ "بھرے دربار میں ایک

پیر پر کھڑے ہو کر معراج رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ جب میں اپنا دوسرا پیر اٹھا کر کھڑا نہیں رہ سکتا تو راتوں رات ایک شخص آسمان سے اوپر کیسے پہنچ گیا پھر خدا سے باتیں بھی کیں اور جب واپس ہوا تو بستر تک گرم تھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مذاق داستہزاء کا یہی معاملہ شق القمر اور دیگر معجزات کے ساتھ بھی تھا (ص ۳۱۷) اگر کے اس سطحی طریق استدلال سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدعیان عقل کی عقل و فہم کو کس طرح زائل فرادیتے ہیں۔

ائمہ دین اور مجتہدین اسلام کی توہین و تحقیر برسر عام کی جاتی تھی اور انھیں فقیہ کور رجعت پسند، رفتار زانہ سے ناواقف، خشک ملا اور متعصب جیسے اہانت آمیز الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا، دربار اکبری کا ممتاز محقق، دین الہیہ کا مرتب ابو الفضل فقہار کرام کے فیصلوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا کرتا تھا کہ ان مٹھائی فروخت کرنے والوں، جوتا گانٹھنے والوں اور چمڑا فروشوں کی بات کیسے مان لوں (ص ۲۱۱) یہ ائمہ فقہ شمس الدین عبد العزیز بن احمد الحلوانی متوفی ۷۹۵ھ اور شیخ احمد بن عمر خضائی متوفی ۸۶۱ھ کی نسبتوں کی طرف تعریف ہے)

دین اسلام کی بیج گنی کی ان عملی کوششوں کے ساتھ علمی طور پر اسلامی عقائد و اعمال کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی غرض سے آج کل کی اصطلاح میں اسلام کا آزاد سائنٹفک مطالعہ کے لئے قانون ساز کونسلیں قائم کی گئیں اس کمیٹی میں اسلامی عقائد و مسلمات کے متعلق عقل کی روشنی میں فیصلے کئے جاتے اور اسلامی معتقدات کا مذاق اڑایا جاتا اگر کسی ممبر کی ایمانی غیرت بیدار ہو جاتی اودہ ان فیصلوں پر اختلافی نوٹ لکھنا چاہتا تو اسے روک دیا جاتا تھا (ص ۲۱۷)۔

غرضیکہ ایک عظیم تحریک تھی جو ایک مطلق العنان خود سر بادشاہ کی سرپرستی میں دین اسلام کے خلاف چلائی جا رہی تھی، اور مظلوم اسلام انتہائی کس پرسی کے ساتھ اس کی مخالفانہ اور معاندانہ یورشوں کو برداشت کر رہا تھا، لیکن وہ اسلام جو دنیا میں سر بلندی

کے لئے برپا کیا گیا تھا آخر تک اس کس میرسی اور بیچارگی کی حالت میں رہتا، ~~جس~~ ~~جس~~ الف ثانی کے، اس محرف اعظم کی دین اسلام میں تحریفات دیکھ کر، سر نہ زمین آباد خانوادہ فاروقی کے ایک فرزند رشید شیخ احمد فاروقی کی رگ فاروقیت پھر تک اٹھی اور وہ اپنی تمام تر بے سرو سامانی کے باوجود برصغیر کی اس سب سے بڑی طاقت سے ٹکرا گئے ابتدا میں اگرچہ چندے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں لیکن آخر میں دنیا نے دیکھ لیا کہ محرف الف ثانی کے مقابلہ میں فتح و کامرانی مجدد الف ثانی ہی کے حصہ میں آئی اور جس گھر سے اسلام کو نیک و نیک دین سے اکھاڑ دینے کی تحریک چلی تھی اسی گھر میں اورنگ زیب عالمگیر جیسا اسلام دوست اور شاہی میں فیکری اداؤں کا رمز شناس بادشاہ پیدا ہوا جس نے اسلامی حمت کا قابل ستائش مظاہرہ کرتے ہوئے بانگ دہل اعلان کیا کہ ”جدا اکفر بود“۔

مجدد الف ثانی بھی مخلصانہ جدوجہد سے محرف الف ثانی (اکبر) کا فتنہ اگرچہ اپنی موت آپ مر گیا لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف معاندین اسلام کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے بالخصوص عصر جدید کی ذہنی آوارگی اور فکری تمر دے اس مجرمانہ فکر کو ایک فن بنادیا ہے اور اظہار رائے کی آزادی کے پردے میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی شخصیتوں پر کھل کر ناز باج ملے کئے جاتے ہیں، بدقسمتی سے قلم ایسے افراد کے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے جو شائستگی و سلامت روی تو دور کی بات ہے انسانیت کو بھی اہمیت نہیں دیتے یہ ان کا شیطانی ادب و ثقافت کا نام لیکر اپنے قلم کی تیغ سے اسلامی اور انسانی اقدار کو مجروح کرنے ہی کو کمال فن سمجھتے ہیں اس کی تازہ ترین مثال سلمان رشدی کی بدبختانہ ناول ”شیطانی آیات“ ہے جو اس کی فکری ضلالت اور ذہنی شیطنت کا ایک شاہکار ہے یہ بدبخت اور رنگ خاندان پیدا تو مسلمان گھرنے میں ہوا لیکن اس کی تعلیم و تربیت یورپ میں یہودیوں اور نصرانیوں کے زیر سایہ ہوئی ہے

اور بد قسمتی سے ایک عیسائی عورت سے ازدواجی رشتہ قائم کر لیا جس نے رہی سہی کسر پوری کر دی، اب وہ دین و مذہب، اخلاق و شرافت اور رواداری و سلامت روی کو پس پشت ڈال کر محض روپے کمانے اور دولت جمع کرنے کی ہوس میں اہم اور ممتاز شخصیتوں پر گندے اور گھناؤنے ناول لکھا کرتا ہے اسی ناول و اخلاق سوز سلسلے کی ایک انتہائی خبیث آئینہ کڑی اس کی تازہ ترین ناول "شیطانی آیات" ہے جس میں اس بد باطن نے عفت مآب اہبات المؤمنین اور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے نازیبا اور گستاخانہ کلمات لکھے ہیں جسے کوئی بھی شریف الطبع انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس لئے اس شیطانی کتاب کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج ایک فطری امر ہے مسلمان عمل میں چاہے کتنا ہی کوتاہ کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے مذہب اور مذہبی شخصیات کے بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی جذباتی واقع ہوا ہے، وہ مال و دولت، جاہ و عزت حتیٰ کہ جان عزیز تک کے زیاں کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے پیغمبر اور ہادی کے بارے میں ادنیٰ کسر شان کو برداشت نہیں کر سکتا اور پوری دنیا کے سامنے اس کا یہ اعلان ہے کہ

جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے

مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دیں گے

ہمیں حیرت ہے کہ جس ملک میں یہ ناول لکھا گیا ہے اس ملک کے ارباب حکومت نے اس کے شائع کرنے کی اجازت کیسے دیدی کیا دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کا اسے بالکل پاس نہیں ہے، کیا ان کا احساس مردہ ہو گیا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ حکومت ہند نے اس ناپاک کتاب پر پابندی عائد کر کے نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کا احترام کیا ہے بلکہ انسانی قدروں کی عزت افزائی کی ہے جس پر وہ بجا طور پر مستحق مبارک باد ہے لیکن بعض وہ عناصر جنہیں اسلام اور مسلمانوں کے نام سے الربی ہے جو (باقی صفحہ پر)

مولانا نسیم احمد مظفر پوری
فاضل دارالعلوم دیوبند

ایک مجلس میں تین طلاق کا شرعی حکم

مذہب اسلام کی جامعیت | دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے جس کی جامعیت کا اعتراف غیر مسلم مورخوں نے بھی کیا ہے، مذہب اسلام میں انسان کی زندگی کے مختلف اور متنوع و متضاد گوشوں پر مکمل ہدایات موجود ہیں، انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ اور گوشہ نہیں ہے جس میں مذہب اسلام کی رہنمائی و ہدایت نہ ملتی ہو، دوسرے مذاہب و ادیان کی طرح اسلام نے اپنے حلقہ بگوشوں کو شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح وہ چاہیں خواہشات و اموار کی تلاطم خیز موجوں سے ٹکراتے رہیں اور حدودِ خداوندی اور محامِ الہی کے تھپڑوں سے کھیلتے رہیں جیسا کہ آج دنیا کی مہذب و متمدن کہلانے والی قومیں انسانیت کو شرادینے والے افعال و اعمال کا ارتکاب بلا کسی روک ٹوک کے کر رہی ہیں، انسان اپنی زندگی کے کسی موڑ اور مرحلہ میں کسی ایسی الجھن و مشکل میں مبتلا نہیں ہوتا جس میں اسلام نے اس کی دستگیری و رہنمائی نہ کی ہو، عقائد و اعمالِ خلاق و معاملات کے سبھی گوشوں پر حسب ضرورت انسانی روشنی نہ ڈالی ہو، آج دنیا میں کسی ایسے مذہب و ملت کا سراغ نہیں ملتا جو اپنی جامعیت میں اسلام کے ہم پلہ تو کیا اس کا عشرِ عشر بھی ثابت ہو سکے۔

مگر افسوس کہ اس جامع ترین اور اعلیٰ مذہب کو اپنانے اور اپنی زندگی میں اس کے نفاذ سے مسلمان جی چراتے اور شراتے ہیں، جس کا مطلب اس کے سولہا در کیا ہو سکتا ہے

کہ مغربی تہذیب و تمدن اور یورپ میں اخلاق و عادات کی نحوست نے ان کے دل و دماغ کے دریچوں کو بند اور ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، خواہشات و نفسانیت کی آزادی نے اسلام کے اتباع کی راہیں مسدود کر دی ہیں اس لئے آئے دن اسلام کی نئی تعبیریں اور تشریحات کی جاتی ہیں اور اسلامی افکار و خیالات اور مذہبی دستور و اساس کو اپنی ناپاکیاں مارا عقل کا غلام اور رفتارِ زمانہ کے تابع قرار دینے کی بیجا تگ و دو کی جارہی ہے۔

حیات انسانی کے اسفار میں ایک مرحلہ نکاح کا بھی آتا ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کھلے کھلے احکام و ہدایات اور اس کی ترغیب پر صریح ارشادات موجود ہیں، کہیں اس پاکیزہ رشتہ کو نصف دین سے تعبیر کیا گیا ہے (مشکوٰۃ ۲۶۹) اور کہیں مستطیع و صاحبِ وسعت کیلئے اس سے اعراض پر سنت سے اعراض کرنے کی سخت وعید سنائی گئی (بخاری ۵۰۹۴)، اور کہیں لسانِ نبوت سے یہ ارشاد فرمایا گیا: چار چیزیں انبیاء کرام کی پسندیدہ سنتوں میں سے ہیں، حیا کرنا، خوشبو لگانا، نکاح کرنا اور مسواک کرنا (الجامع الصغیر ۳۷۱)۔

غرضیکہ تکمیل انسانیت میں نکاح اور ازدواجی زندگی کو بڑی اہمیت و فضیلت حاصل ہے اور جب نکاح کرنا اور شرعی دائرہ میں رہ کر یہاں بیوی کا گہرا ربط و تعلق رضائے مولیٰ، اتباعِ شریعت اور تکمیل انسانیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے تو اس پاکیزہ رشتہ اور تعلق کو توڑنا بھی اسی انداز کا ناپسندیدہ اور مبغوض امر ہوگا جس قدر کہ وہ محبوب ہے چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال اور مباح کی ہیں ان میں طلاق سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ایفص الحلال الی اللہ عز وبل الطلاق (مشکوٰۃ ۲۸۳، ابوداؤد شریف ۲۹۶ مطبوعہ دیوبند) ایک دوسری حدیث میں

یہ الفاظ ہیں عن محارب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل اللہ شیئاً ابغض من الطلاق (ابوداؤد شریف) دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک ہے کہ طلاق سے زیادہ حلال چیزوں میں کوئی چیز عند اللہ مبغوض نہیں ہے الجامع الصغیر ۲/۲۶، المستدرک ۱۹۶ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

ان ارشادات نبوی سے معلوم ہوا کہ طلاق باوجود حلال و جائز ہونے کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت مبغوض ترین چیز ہے، اور بلاوجہ طلاق دینے پر حق تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس عورت نے بلا کسی مجبوری اور ضرورت شرعی کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے، مشکوٰۃ ۲۸۳، الجامع الصغیر ۱۲/۱۲ اس صریح اور صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ بغیر اشد مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے اور ایسی عورت کے بارے میں تغلیظاً و تشدیداً فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے چہ جائیکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔

مگر بعض حالات و مجبوریوں ایسی بھی پیش آتی ہیں کہ جن میں انسان ازدواجی عیسیٰ پر لطف زندگی اور نکاح جیسے مضبوط و مستحکم اور باعث سکون رشتہ کو توڑ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات و روابط باعث تسکین ہونے کے بجائے سرپا عکلیف و زحمت بن جاتے ہیں اور اس کی زندگی پریشانیوں اور پیچیدگیوں کے تباہ کن سمندر میں ہچکولے کھانے لگتی ہے، ایسے ناگزیر حالات میں مذہب اسلام نے طلاق کی اجازت رخصت بھی دی ہے، البتہ شریعت نے اس کی قیود و حدود بھی متعین فرمادی ہے، طلوع اسلام سے قبل دور جاہلیت میں سو سو بلکہ ہزار تک طلاقیں دیکر رجوع کرنے کا دستور تھا خذہب اسلام نے اس ناروا طریقہ کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اس کی ایک حد متعین دی اور بیوی کے مغلظہ ہونے کو تین طلاقیں پر منحصر کر دیا، ارشاد خداوندی ہے۔

الطلاق مرتان، فامساک
بمعروف او تسریع
باحسان الی قولہ تعالیٰ
فان طلقها فلا
تحلل لہ من بعد
حتی تنکح زوجاً
غیرہ (سورہ بقرہ کو ۱۳)

طلاق رجعی ہے دوبار تک، اس کے بعد رکھ
لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی
طرح سے۔ پھر آگے ارشاد ہے۔
پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری
بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس
کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے
اسکے سوا (ترجمہ شیخ الہند)

اس کا حاصل یہ ہے کہ دو طلاق دینے تک انسان کو یہ اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو
دستور کے مطابق رجعت کر کے رکھ لے پھر اگر اس نے تیسری طلاق بھی دیدی، تو اب
اُسے رجعت کر نیکاً شرعاً حق حاصل نہیں اور وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں ہوگی تاوقتیکہ
وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور خاوند سے نکاح نہ کرے (پھر وہ خاوند فوت ہو جائے یا
اپنی مرضی سے اُسے طلاق دیدے اور عدت گذر جائے، اس حد تک ائمہ مجتہدین اور اکابر
امت متفق ہیں، البتہ طلاق اور اسکے بعد رجعت کی بعض صورتوں میں کچھ اختلافات
بھی ہیں مگر اپنے اس مختصر مضمون میں صرف دو مسئلوں پر گفتگو کی جائے گی جیسا کہ
تفصیلات سے معلومات ہو جائے گا۔

(۱) اس میں امت کا اختلاف ہے کہ ایک مجلس اور ایک کلمہ سے تین طلاقیں دینا
شرعاً جائز اور مطابق سنت و قرآن ہے یا خلاف سنت اور بدعت و ضلالت ہے؟
بعض ائمہ دین جن میں امام شافعی، امام بخاری، امام بیہقی اور علامہ ابن حزم اندلسی وغیرہم
ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح ایک ساتھ دو طلاقیں دینا جائز اور سنت کے
مطابق ہے اسی طرح ایک مجلس اور ایک کلمہ سے تین طلاقیں دینا بھی جائز اور سنت
کے موافق ہے، ان کے علاوہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد

وغیرہم فرماتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا غیر مستحسن اور مکروہ و بدعت ہے علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقوں کو جمع کرنا ہمارے ائمہ شوافع کے نزدیک حرام و مکروہ نہیں البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ تین طلاقیں الگ الگ متفرق طور پر دینی چائیں اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو ثور بھی اسی کے قائل ہیں اور امام مالک امام اوزاعی امام ابو حنیفہ اور امام لیث کہتے ہیں کہ اس طرح بیک وقت تین طلاقیں دینا مکروہ اور بدعت ہے (شرح مسلم ص ۲۶۶) مگر بدعت و مکروہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص بیک وقت ایک مجلس میں ایک کلمہ سے تین طلاقیں دیدے تو ان حضرات کے نزدیک بھی تینوں طلاقیں واقع ہو کر عورت منقطع ہو جائے گی اور بغیر حلالہ کے شوہر اول کیلئے حلال نہیں ہوگی، البتہ اس سلسلے میں ایک تیسرا نقطہ نظر بعض حضرات کا یہ ہے کہ سرے سے یہ طلاقیں واقع نہ ہوں گی، کیونکہ اس طرح طلاقیں دینا شرعاً ناپسندیدہ اور بدعت ہے اور جو چیز خلاف سنت ہو اس کا وقوع و نفاذ کیسے؟ رافضیوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔

جو حضرات بیک وقت ایک کلمہ سے تین طلاقوں کو جائز اور موافق سنت سمجھتے ہیں وہ اپنے استدلال میں نص قرآنی بھی پیش کرتے ہیں چنانچہ علامہ ابو محمد بن حزم الظاہری الاندلسی المتوفی ۵۴۲ھ محلی میں لکھتے ہیں

ثوود جذا من حجة من قال	پھر ہم نے ان لوگوں کی جو بیک وقت تین
ان الطلاق الثلاث مجموعة	طلاقوں کو بدعت نہیں کہتے بلکہ سنت سمجھتے
سنة لا بدعة قول الله	ہیں یہ دلیل پائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
تعالى فان طلقها فلا تحل	"سو اگر اس نے اپنی بیوی کو (تیسری)
له من بعد حتى تنكح	طلاق بھی دیدی تو وہ اس کے لئے حلال نہیں
زوجاً غيره - فهذه ايقع	تا وقتیکہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے

على الثلاث مجموعة
ومفرقة ولا يجوز ان
يخصص بهذه الآية
بعض ذلك دون بعض
بغير نص -

(محلی ۲۰۱)

آیت کریمہ کا یہ مضمون ان تین طلاقیں پر
بھی صادق آتا ہے جو اکٹھی ہوں اور ان پر
بھی جو متفرق طور پر دی گئی ہوں اور
بغیر کسی نص کے اس آیت کو تین اکٹھی
طلاقیں کو چھوڑ کر صرف متفرق طلاقیں
کے ساتھ خاص کر دینا صحیح نہیں ہے۔

علامہ ابن حزم کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح متفرق طور پر تین
طلاقیں اس آیت کریمہ کے مفہوم میں داخل ہیں اسی طرح تین اکٹھی طلاقیں بھی اس کے
مفہوم میں بلاشبہ داخل ہیں اور جس طرح متفرق طور پر دی گئی تین طلاقیں کے وقوع
و نفاذ میں کسی کا اختلاف نہیں اور نہ ان کے جائز و مطابق سنت ہونے میں کوئی کلام
ہے بعینہ اسی طرح دفعۃً دی گئی تین طلاقیں کا حکم بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل
ہے اور اسکے موافق سنت اور جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

ان حضرات کا دوسرا استدلال حضرت عویمر بن ابیض العجلانی کی حدیث
سے ہے کہ جب انھوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے لعان کیا تھا تو اسکے بعد فرمایا تھا:

قال عویمر کذب علیہا
یا رسول اللہ ان امسکتھا
فطلقھا ثلاثا قبل ان
یا مود النبی صلی اللہ علیہ
وسلم -

حضرت عویمر نے فرمایا: یا رسول اللہ اگر
اس کے بعد بھی اس بخوڑ کو اپنے پاس روکوں
اور بیوی بنا کر رکھوں تو گویا میں نے اس پر
جھوٹی تہمت باندھی تھی پس انھوں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم صادر فرما
سے پہلے ہی اس کو تین طلاقیں دے دیں۔

(بخاری ۶۹۱/ مسلم ۲۸۹)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دفعہ تین طلاقیں دینے سے واقع ہو سکتی ہیں کیونکہ حضرت عیمر نے بیک وقت دے دیں اور اس پر آنحضرتؐ نے کوئی انکار نہیں فرمایا اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا ناجائز و حرام ہوتا تو آپ اس پر ہرگز خاموشی اختیار نہ فرماتے بلکہ سختی سے اس سے منع فرماتے۔

اور جو لوگ اسے غیر مستحسن و بدعت قرار دیتے ہیں ان کا استدلال حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں۔

اخبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا شوقا ليلعب بكتاب الله وانا بين اظھر کو حتی قال يا رسول الله الا قتله ،
(نسائی ۴۲۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ غصے میں کھڑے ہوئے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھلا جاتا ہے، یہ ارشاد سن کر مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت کیا میں اس شخص کا کام تمام نہ کر دوں۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا پسندیدہ و مستحسن امر نہیں ہے ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس واقعہ پر اس قدر ناراض ہوتے اور نہ یہ ارشاد فرماتے کہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھلا جاتا ہے، البتہ آپ نے اس نالائقی و خفگی کے باوجود تینوں طلاقوں کو نافذ بھی فرمادیا تھا چنانچہ ابو داؤد شریف میں حضرت سہل بن سعد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں

فطلقها ثلاث تطليقات
عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں

وسلم نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدیں، اور آپ نے ان کو نافذ
 (ابوداؤد ۳۰۶/۱۷) کر دیا۔

اور جو لوگ عدم وقوع کے قائل ہیں ان کا استدلال عنقوب آئیگا۔

(۲) ایک مجلس کی تین طلاقیں | اس مسئلہ میں بھی امت مسلمہ کا اختلاف ہے کہ ایک مجلس
 اور ایک کلمہ سے جو تین طلاقیں دفعۃً دی جاتی ہیں ان

کا حکم شرعی کیا ہے؟ آیا وہ سب واقع ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ ایک واقع ہوتی ہے یا تین؟
 اس اختلاف کو صاحب نیل الاوطار علامہ شوکانی المتوفی ۱۲۰۵ھ نے اس طرح بیان کیا ہے
 کہ اس میں چار مذاہب و مسلک ہیں (۱) پہلا مذہب یہ ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہونے لگی
 حضرات ائمہ اربعہ جمہورتابعین اور اکثر صحابہ کرام اور بعض اہل بیت جن میں حضرت علی
 رضی اللہ عنہ، ناصر اور امام یحییٰ وغیرہم کا یہی مسلک یہی ہے، بعض امامیہ کا بھی یہی قول
 ذکر کیا جاتا ہے (۲) دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ طلاقیں سرے سے واقع ہی نہیں ہونگی
 نہ تین اور نہ ایک بلکہ سب رد کر دی جائیں گی کیونکہ اکٹھی تین طلاقیں دینا شرعاً بدعت
 مذموم و حرام ہے، اور ہر بدعت مردود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس
 نے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس پر ہمارا امر اور حکم موجود نہ ہو تو وہ کام اور عمل مردود
 ہے، امامیہ کا یہی مذہب ہے، ان کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہی نہیں ہوتی
 ہیں (۳) تیسرا مذہب یہ ہے کہ ان تین طلاقوں میں سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، شوہر
 کو رجعت کر لینے کا حق ان حضرات کے نزدیک باقی رہے گا، اس قول کو حضرت ابن عباس
 کی طرف منسوب کیا گیا ہے مگر یہ انتساب صحیح نہیں، البتہ متاخرین میں علامہ ابن تیمیہ اور ان
 کے شاگرد درشید ابن تیمیہ اسی نظریے کے حامی اور علمبردار ہیں، موجودہ غیر مقلدین کا
 ابن تیمیہ کی پیروی میں اسی پر عمل ہے (۴) چوتھا مذہب یہ ہے کہ اگر اس عورت کو یک وقت
 تین طلاقیں دی گئی ہوں جس سے فلان مذہب بستی کر چکا ہے تو وہ تین ہی تصور اور واقع ہونگی

اور اگر اس سے شوہر نے ہمبستری نہیں کی تو اس کے حق میں تین طلاقیں ایک ہوگی، حضرت ابن عباس کے تلامذہ میں سے ایک گروہ کا یہی قول ہے، اور اسحق بن راہویہ کا بھی یہی مسلک ہے (نیل الاوطار ۱۵۶/۱۷)

علامہ ابن قیم نے زاد المعاد ۵۴۴ھ اور اعلام الموقعین ج ۳ ۲۴۲ سے ۲۴۴ میں انہیں چاروں مذاہب کو نقل کیا ہے۔

جمہور کا استدلال آیت قرآنی سے | مذاہب کے بیان سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ جمہور علما رامت ایک مجلس کی تین طلاقیں کو تین ہی قرار دیتے ہیں صرف بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان تین طلاقیں سے ایک طلاق رجعی پڑے گی مگر جمہور کے دلائل و براہین کی روشنی میں یہ قول ہبانشورامعلوم ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ سطور سے معلوم ہو جائے گا

جمہور کا پہلا استدلال قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت ہے

فان طلقها فلا تحل	پس اگر اس نے اس کو اور طلاق دیدی تو اب
له من بعد حتى تنكح زوجاً	وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں تاوقتیکہ وہ
غيره، قال الشافعي فالقرآن والله	کسی مرد سے نکاح نہ کرے، حضرت امام شافعی
اعلم يدل على ان من طلق زوجته	فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ قرآن
له دخل بها اولعيد حل بها	کریم کا ظاہر اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جس
ثلاثاً لم تحل له حتى	شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں عام
تنكح زوجاً غيره	اس سے کہ اس نے اس سے ہمبستری کی ہو یا نہ
كتاب الام ۱۶۵	کی ہو تو وہ عورت اس شخص کیلئے حلال نہیں
	تاوقتیکہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے،

اور اس سے پہلے علامہ ابن حزم کی عبارت گذر چکی کہ آیت کریمہ کا یہ مضمون

ان تین طلاؤں پر صادق آتا ہے جو اکٹھی ہوں اور ان پر بھی جو متفرق دی گئی ہوں پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح تین طلاقیں متفرق طور پر دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اسی طرح تین طلاقیں دفعۃً دینے سے بھی واقع ہو جاتی ہیں چنانچہ مشہور عالم دین مولانا عبدالحی لکھنوی مجموعہ فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا اسی امر پر اہتمام کرنا اور تینوں طلاؤں کے وقوع کا حکم دینا اگرچہ ایک مجلس میں ہوں صحیح مسلم وغیرہ میں مروی ہے اور یہی قول موافق ظاہر قرآن کے ہے (مجموعہ فتاویٰ ۲۹۵)

اسی طرح غیر مقلدین کے امام و پیشوا مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا یہ حکم (کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں) قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے (اخبار اہل حدیث ۱۹۲۹ء)

الغرض ایک مجلس کی تین طلاؤں کو تین قرار دینا اس آیت کریمہ سے ثابت ہے اور جمہور کا اس سے استدلال و احتجاج بالکل صحیح اور درست ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم کی دیگر بعض آیات سے بھی جمہور کے مذہب کی تصویب و تائید ہوتی ہے مثلاً (۱) وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الا (۲) والجناس عذیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن (۳) وللمطلقات متاع بالمعروف۔

ان آیات کریمہ میں ایک دو اور تین طلاق کے واقع کرنے کی تفریق نہیں کی گئی، لہذا اگر بیک وقت تین طلاقیں بھی دیدی گئیں تو وہ سب واقع ہو جائیں گی اور یہی ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا مذہب ہے -

(باقی آئندہ)

مباہلہ کا جواب

مولانا محمد یوسف لدھیانوی

قادیانی فوقہ جو اپنے گمراہ کن عقائد کی بنا پر باجماع امت خارج از اسلام ہے، سادہ لوح اور ناواقف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کیلئے نئے نئے حربے اختیار کرتا رہتا ہے چنانچہ اس فوقہ کے موجودہ پیشوا مرزا طاہر نے اپنے باپ دادا کے عبرت سے خیر انجام کے دیکھنے اور جاننے کے باوجود عام علمائے اسلام کو مباہلہ کا زبانی چیلنج دیا ہے تاکہ قادیانیت کے دجل و فریب سے ناواقف مسلمان اس کی اس دھونس سے آکر ایسے حق پر تسلیم کر لیں، علمائے اسلام کی جانب سے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب ایسے ایک طویل مراسلہ لکھا ہے، مولانا لدھیانوی کے شکریہ کے ساتھ (یہ اہنامہ دارالعلوم میں شائع کیا جا رہا ہے، علمائے دارالعلوم اور اس کے جملہ متعلقین کی جانب سے یہی تحریر کو اس چیلنج کا جواب سمجھ لیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہُ !

جناب مرزا طاہر احمد صاحب ! سلام علی من اتبع الهدی

گزشتہ دنوں آپ کی طرف سے مباہلہ کا چیلنج شائع ہوا، میں اسے شاید لائق التفات نہ سمجھتا مگر طویل سفر سے واپسی پر ڈاک میں اس کی ایک کاپی موجود پائی جس میں بطور خاص مجھے مخاطب کیا گیا تھا جس کا جواب بطور خاص مجھ پر لازم ہوا، اسلئے جواباً چند نکات عرض کرتا ہوں۔

۱۔ سب سے پہلے اس پر آپ کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ناکارہ کا نام دور حاضر کے سیکلہ کذاب مرزا غلام احمد قادیانی کے مخالفوں کی فہرست میں درج فرمایا، یہ دراصل بہت بڑا اعزاز ہے جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ

اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَنَاقِي
 اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
 أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
 الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
 لَاحٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
 مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(المائدہ ۵۴)

دین سے پھر جاوے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد
 ایسے قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ
 کو محبت ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے
 محبت ہوگی، مہربان ہونگے وہ مسلمانوں پر
 تیز ہوں گے کافروں پر جہاد کرتے ہوں گے
 اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے
 والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے یہ اللہ
 تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فرمائیں
 اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں بڑے
 علم والے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں مرتدین سے مقابلہ کرنے والے حضرات کے چھ اوصاف عالیہ بیان
 فرمائے ہیں اول یہ کہ وہ حق تعالیٰ شانہ کے محبوب بندے ہیں، دوم یہ کہ وہ حق تعالیٰ شانہ
 کے سچے محب اور عاشق ہیں، سوم یہ کہ وہ اہل ایمان کے حق میں نہایت پست اور متواضع
 ہیں چہارم یہ کہ وہ اہل کفر کے مقابلہ میں نہایت سخت ہیں، پنجم یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے
 راستے میں جہاد کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں
 ششم یہ کہ وہ دین کے معاملہ میں کسی ملامت گر کی پروا نہیں کرتے آخر میں فرمایا کہ یہ حق
 تعالیٰ کا فضل خاص ہے جس کو چاہتے ہیں یہ فضل عطا فرما دیتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کے اولین مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء رضی اللہ
 عنہم تھے جنہوں نے سیلہ کذاب اور دیگر مرتدین کا مقابلہ کیا اور اس دور میں اس آیت
 کریمہ کا مصداق وہ حضرات ہیں جو سیلہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی مرتد اور اس کی ذریت
 کا مقابلہ کر رہے ہیں، پس آپ کا اس ناکارہ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے مخالفین میں شمار

کرنا گویا اس امر کی شہادت ہے کہ یہ ناکارہ اس دور میں آیت کریمہ کا مصداق ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس ناکارہ کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ کے فضلِ عظیم کی شہادت و بشارت ہے جس پر آپ کا جتنا شکراً ادا کروں کم ہے۔

یہ ناکارہ آنحضرت خاتم النبیین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنیٰ ترین اور نالائق ترین اُمتی ہے اور اپنی روسیاهی اور نالائقی میں پوری اُمتِ محمدیہ (علیٰ صاحبہا الف الف صلوة و سلام) میں شاید سب سے بڑھ کر ہے، ہمارے حضرت امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے بقول

کس نیست دریں اُمتِ تو آنکہ چوں احقر

باروئے سیاہ آمدہ و موئے زریری

ایسے نالائق و ناکارہ اُمتی کے لئے اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ

کہ اسے یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کا مصداق بنا دیا جائے، آپ کی تحریر سے اس ناکارہ کو توقع ہو گئی ہے کہ انشاء اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ناکارہ و نالائق "باروئے سیاہ آمدہ و موئے زریری" اُمتی کی شفاعت فرمائیں گے۔

جب کبھی شوریدگان عشق کا ہوتا ہے ذکر

اے زہے قسمت کہ ان کو یاد آجاتا ہوں میں

بہر حال آپ نے مرزا قادیانی کے مخالفوں میں اس فقیر کا نام بھی شامل کر کے مجھے بڑا اعزاز بخشا ہے، انشاء اللہ آپ کی یہ تحریر مجھے فردائے قیامت میں سید شفاعت کا کام دے گی، اس لئے آپ کے مُنہ میں تھی شکر۔

۲ — مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے رسالہ انجامِ آقہم میں اپنے اس عزم کا

اظہار کیا تھا کہ آئندہ وہ علماء کو مخاطب نہیں کرے گا۔ مرزا کے الفاظ یہ ہیں۔

اليوم قضينا ما كان علينا ہمارے ذمہ جو تبلیغ فرض تھی آج ہم نے اسکا

من التبلیغات ..... وان معنا
ان لا یخطب العلماء بعد هذه
التوضیحات ..... دهذه
حق ادا کیا، ادب ہمارا قصیدہ ہے کہ ان
توضیحات کے بعد ہم علماء کو مخاطب نہیں
کریں گے اور یہ ہماری طرف سے مخاطب کا خاتمہ ہے
مستخاتمة المحاطبات (ص ۲۸۲)

جب مرزا قادیانی ۱۸۹۷ء میں وعدہ کر چکا تھا کہ آئندہ ہم علماء کو خطاب نہیں کریں گے تو کیا نوے سال کے بعد یہ وعدہ — جو آپ کے عقیدے میں — ومانیطق عن الہوی ان ہولاء وحی یوحیٰ کا مصداق تھا — منسوخ ہو گیا یا آپ کے نزدیک مرزا کے وعدے و عید اور قول و فعل ایسے نہیں جن کی طرف التفات کرنا مرزا کی ذریت کے لئے ضروری ہو؟

۳ — آپ نے علمائے امت کو مباہلہ کا چیلنج دیا ہے، مباہلہ، دو فریقوں کے درمیان حق و باطل اور صدق و کذب کے جانچنے کا آخری معیار ہے، کیا آپ کے نزدیک ایک صدی کا عرصہ گزر جانے کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی کا صدق و کذب اب تک مشتبہ ہے کہ آپ اس کے لئے مباہلہ کرنے چلے ہیں؟ آپ کو کیا آپ کی جماعت کو اب تک اس معاملہ میں اشتباہ ہو تو ہو لیکن الحمد للہ امت اسلامیہ کو اور امت کے اس مالاتق ترین فرد کو مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے میں ادنیٰ سے ادنیٰ شبہ نہیں، امت اسلامیہ کا قطعی و اجماعی عقیدہ دایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بلا شک و شبہ جھوٹا، مرتد اور زندیق ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: ثَلَاثُونَ كَذَابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُو أَنَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ کی صف میں شامل ہے — حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ سے مرزا غلام احمد قادیانی میلہ پنجاب کے جھوٹا ہونے پر ایسے بے شمار قطعی دلائل و شواہد جمع کر دیئے ہیں جن سے مرزا کا کذب آفتاب نصف النہار کی طرح

عیاں ہو چکا ہے، ان دلائل کی روشنی میں مرزا کا کذاب ہونا کسی ایسے شخص پر مخفی نہیں رہ سکتا جس کے دل میں نورِ ایمان کی معمولی روشنی باقی ہو اور جس کی دل کی آنکھیں یکسر بند ہو گئی ہوں، ہاں! جو شخص ارشادِ خداوندی

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ
فَلَهُوْ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ
سَبِيْلًا ۰ راہ گم کردہ ہوگا۔

کا مصداق ہو اس کے لئے سیاہ و سفید اور صدق و کذب کے درمیان امتیاز ممکن نہیں۔ مرزا کے جھوٹ کے لئے یہی کافی ہے کہ اس نے اپنی نام نہاد دوجی کے ذریعہ اعلان کیا تھا کہ محترمہ محمدی بیگم کا آسمان پر اس سے نکاح ہو چکا ہے اور ۱۹۰۶ء سے لیکر ۱۹۰۷ء تک اس نکاح کی منادی کرتا رہا، اور اس نکاح کو پکا ثابت کرنے کے لئے اس نے فیصمہ انجام آتھم میں یہاں تک لکھ دیا

”یا درکھو کہ اگر اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی (یعنی محمدی بیگم بیوہ ہو کر مرزا کے نکاح میں نہ آئی) تو میں ہر ایک سے بدتر ٹھہروں گا، اے احمدقا
یہ انسان کا افتراء نہیں، یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں، یقیناً سمجھو کہ
یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلیں وہی ربِّ والجلال
جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔“

ہمارا بھی ایمان ہے کہ خدا کی باتیں نہیں ٹلیں۔ اس کے سب وعدے سچے ہوتے ہیں، ان میں کبھی تخلف نہیں ہو سکتا اور اس کے ارادوں کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمدی بیگم کا سایہ دیکھنا بھی مرزا کو نصیب نہ ہوا، جس سے قطعی طور پر ثابت ہوا کہ یہ خبیث مفتری مرزا غلام احمد قادیانی کا افتراء تھا، اور وہ اپنے اقرار بموجب ہر

بد سے بدتر ہے، کیا اس خدائی فیصلے اور مرزا کی اپنی تحریر کے بعد بھی مرزا کے جھوٹا، مفتری اور ہر بد سے بدتر ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ یہ میں نے صرف ایک مثال ذکر کی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے مرزا کو جھوٹا اور روسیہ کرنے کے لئے سیکڑوں نہیں ہزاروں لاکھ جمع کر دیئے۔

۴ — دیگر دلائل کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لوگوں سے مباہلے بھی کئے جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مرزا کا مسیح کذاب ہونا کھلے طور پر واضح فرمادیا، مثلاً:

الف: مرزا قادیانی نے ایک عیسائی یادری ڈپٹی آتھم سے پندرہ دن تک مناظرہ کیا، جب مرزا اپنے مضبوط حریف سے عہدہ برآ نہ ہو سکا تو جناب الہی سے فیصلے کا طالب ہوا، بقول اس کے خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں فریقوں میں سے جو جھوٹ پر ہے وہ آج کی تاریخ (۵ جون ۱۸۹۳ء) سے پندرہ مہینے کے اندر ہاویہ میں گرایا جائیگا۔

اس مباہلہ کی پیش گوئی کا اعلان کرتے ہوئے مرزا نے لکھا:

”میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ ہے پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے سبزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لئے تیار ہوں، مجھ کو ذلیل کیا جاوے، روسیہ کیا جاوے، میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے مجھ کو پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں۔“

میعاد گزرتی گئی اور قادیانی اُمت کو یقین تھا کہ ان کے مسیح کذاب کی پیش گوئی کے مطابق آتھم پندرہ مہینے کے اندر ضرور مر جائیگا، کیونکہ مرزا نے یہ بھی لکھا تھا:

”اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا ضرور کریگا، ضرور کریگا، زمین و آسمان مل جاویں گے پر اس کی باتیں نہ ٹھیس گی۔“

لیکن جب ميعاد میں صرف ایک رات باقی رہ گئی تو قادیان میں پوری رات شورِ قیامت برپا رہا، اور سب مرد و زن، چھوٹے بڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے ناک رگڑتے ہوئے یہ بین کر رہے تھے کہ یا اللہ! آتھم مرجائے، یا اللہ! آتھم مرجائے اور سب کو یقین تھا کہ آج سورج طلوع نہیں ہوگا کہ آتھم مرجائیں گے، مرزا غلام احمد قادیانی نے آتھم کو مارنے کے لئے ٹونے ٹوکے بھی کئے اور چنے پڑھوا کر اندھے کنویں میں ڈال دیے لیکن ان تمام تدبیروں، دعاؤں شور و غوغا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آتھم کو مرنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل سے ثابت کر دیا کہ :

ۛ مرزا قادیانی کی یہ پیشگوئی خدا کی طرف سے نہیں تھی بلکہ مرزا کا اپنا افتراء تھا
 ۛ مرزا قادیانی اور ڈپٹی آتھم دونوں جھوٹے تو تھے ہی مگر مرزا، آتھم سے بڑا جھوٹا تھا،
 ۛ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرزا قادیانی اس سزا کا مستحق تھا جو اس نے خود اپنے قلم سے تجویز کی تھی : یعنی : اسکو ذلیل کیا جائے ۔

رُوسیاہ کیا جائے

اسکے گلے میں رسہ ڈالا جائے

اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے

اور جو سزا ممکن ہو سکتی ہے اس کو دی جائے

کیا اس خدائی فیصلے کے بعد بھی مرزا کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے کسی مبالغے کی ضرورت رہ جاتی ہے ۔

ب :- ۱۰ ذیقعدہ ۱۳۸۸ھ کو امرتسر کی عید گاہ کے میدان میں مرزا قادیانی نے حضرت مولانا عبدالحق غزنوی مرحوم و مغفور سے رُودر رُومباہلہ کیا، اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ مرزا قادیانی، حضرت مولانا موصوف کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا، اور مولانا موصوف مرزا کے مرنے کے بعد بھی سلامت باکرامت رہے ۔

کیا اس کے بعد بھی مرزا کو جھوٹا ثابت کرنے کیلئے کسی آسمانی شہادت کی ضرورت ہے؟
ج: ۱۵ اپریل ۱۹۷۷ء کو مرزا قادیانی نے حضرت مولانا شہار اللہ امرتسریؒ فارج
قادیان کے خلاف مباہلہ کا اشتہار شائع کیا جس کا عنوان تھا: ”مولوی شہار اللہ صاحب
امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ“

اس میں مرزا نے اللہ تعالیٰ سے نہایت تضرع وابتہال کے ساتھ گڑگڑا کر مکرر
سہ کر یہ دعا مانجی تھی کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سب کی زندگی میں ہلاک ہو جائے
”مگر نہ انی ہاتھوں سے، بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراضِ مہلکہ سے“ اور اس اشتہار
میں مولانا مرحوم کو مخاطب کر کے مرزا نے لکھا

”اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ آپ اپنے ہر ایک پرچے میں
مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں
جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر بہت نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور
حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے
اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔
اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں، اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے شرف
ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے اُمید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ
کے مطابق آپ کذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔“

پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں، بلکہ محض خدا کے
ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ ہلک بیماریاں آپ بھی میری زندگی
میں ہی وارد نہ ہوتیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔

یہ کسی اہم ایادھی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں خدا سے فیصلہ چاہا

اور اس اشتہار کے آخر میں مرزا قادیانی نے لکھا
 ”بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے
 پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں“
 مرزا قادیانی نے نہایت آہ و زاری کے ساتھ گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے جو فیصلہ طلب کیا تھا اس
 کا نتیجہ سب کے سامنے آگیا کہ مرزا ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء کو رات دس بجے تک بھلا چنگا تھا
 شام کا کھانا کھایا اور رات دس بجے کے بعد اچانک خدائی عذاب یعنی دہائی میضہ میں
 مبتلا ہوا، اور دونوں راستوں سے غلط مواد خارج ہونا شروع ہوا چند ہی گھنٹوں
 میں زبان بند ہو گئی اور بارہ گھنٹوں کے اندر ۲۶ مئی ۱۹۰۵ء کو ہلاک ہو گیا جبکہ حضرت
 مولانا شہداء اللہ امرتسری مرحوم و معذور مرزا کی ہلاکت کے بعد اکتالیس سال تک انشاء اللہ
 زندہ و سلامت رہے اور قیام پاکستان کے بعد ۱۹۴۹ء میں سرگودھا میں واصل بھی ہوئے
 رحمۃ اللہ رحمۃً واسعۃً۔

اس خدائی فیصلے اور مرزا کی مذہمانگی موت نے ثابت کر دیا کہ وہ مفتری اور کذاب
 تھا مسیح موعود نہیں تھا اور یہ کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا بلکہ شیطان کی طرف سے تھا
 مرزا طاہر صاحب! کیا اس خدائی فیصلہ کے بعد بھی کسی مباہلہ کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟
 ۵۔۔۔۔۔ آج آپ علمائے امت کو مباہلہ کے لئے بلاتے ہیں، کیا آپ کو یاد نہیں
 رہا کہ نصف صدی تک آپ کے ابا مرزا محمود کو مباہلہ کے لئے مسلسل چیلنج دیئے جاتے
 رہے اور مرزا محمود نے ان میں سے کسی ایک کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں کی، اس کی بھی
 چند مثالیں سن لیجئے۔

الف:۔۔۔ مولانا عبدالکریم مباہلہ نے مرزا پر بیکاری کا الزام لگایا، اسے بار بار مباہلہ کا
 چیلنج دیا، اور اس کیلئے مباہلہ نامی اخبار جاری کیا، مرزا محمود نے مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے
 کے بجائے مولانا عبدالکریم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ان کا مکان جلادیا گیا، ان پر قاتلانہ

حملہ کرایا گیا، اور بالآخر ان کو قادیان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اگر مرزا محمود میں حق و صداقت کی کوئی رشت تھی تو اس نے مولانا عبدالکریم مبارک کا چیلنج کیوں قبول نہیں کیا۔ مولانا عبدالکریم مرحوم کی بہن سکینہ، جو مرزا محمود کے گناہ کا تختہ مشق بنی، شاید آج بھی زندہ ہے۔

ب :- عبدالرحمن مصری مرزا محمود کا ایسا وفادار اور مقرب مرید تھا کہ مرزا محمود کی غیر حاضری میں وہ قادیان میں قائم مقام خلیفہ تک بنایا گیا، غالباً ۱۳۱۹ء میں مرزا محمود نے اس کے گڑ کے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، عبدالرحمن مصری نے مرزا محمود سے اس معاملہ کی تحقیقات کے لئے جماعت کے چند سرکردہ افراد پر مشتمل کمیشن مقرر کر کے مطالبہ کیا، جس کے سامنے وہ اپنے الزامات ثابت کر سکے، مرزا محمود نے اس مطالبہ کو تسلیم کرنے کے بجائے عبدالرحمن مصری اور اسکے ساتھی فخر الدین ملتانی کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا، ملتانی کو قتل کر دیا گیا اور مصری پر نقض امن کے تحت مقدمات دائر کر دیئے گئے۔ عبدالرحمن مصری نے عدالت عالیہ لاہور میں بیان دیتے ہوئے کہا :-

”موجودہ خلیفہ سخت بدعین ہے یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے اس کام کے لئے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے ان کے ذریعہ یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے اس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے“

عبدالرحمن مصری نے مرزا محمود کے نام ایک خط میں یہ بھی لکھا تھا:

”میں آپ کے پیچھے ہار نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مجھے مختلف ذرائع سے یہ علم ہو چکا ہے

کہ آپ جنبی ہونے کی حالت میں ہی بعض دفعہ نماز پڑھانے اجاتے ہیں“

ان تمام غلیظ الزامات کے باوجود مرزا محمود کو عبدالرحمن مصری کا سامنا کرنے کی حرات نہ ہوئی اور اس سے مصری کی دعوت کو قبول کرنا موت سے بدتر نظر آیا۔ کیا اس سے کھلے

طور پر یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس کا انگ انگ اور بند بند نجس تھا، اور کیا اس کے بعد بھی کسی عقلمند کو اس کے جھوٹا اور نجس ہونے میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے۔

ج، ۱۔ پھر آپ ہی کی جماعت کے ایک منحرف گروہ نے حقیقت پسند پارٹی، تشکیل دی جس نے مرزا محمود پر سنگین اخلاقی الزامات عائد کئے، انہوں نے "تاریخ محمودیت" نامی کتاب لکھی، جس میں مرزا محمود کی بدکاریوں پر ۲۸ قادیانی مردوں اور عورتوں کے موکد بجناب حلفیہ شہادتیں قلمبند کی گئیں، اور ان حلفیہ شہادتوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ مرزا اپنی بیٹیوں کی بھی عصمت دری کرتا ہے اور یہ کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، "تاریخ محمودیت" میں مرزا محمود کو مباہلہ کا چیلنج دیا گیا اور ان موکد بجناب حلفیہ شہادتوں کے مقابلہ میں اس سے موکد بجناب حلف اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔

پھر یہی مضمون راحت ملک کی کتاب "بہوہ کا مذہبی آمر" میں شفیق مرزا کی کتاب "شہرِ سدوم" میں اور مرزا محمد حسین بی کام کی کتاب "منکرین ختم نبوت کا انجام" میں دہرایا گیا، اور مرزا محمود سے حلف موکد بجناب کے ساتھ ان واقعات کی تردید کا مطالبہ کیا گیا۔ لیکن مرزا محمود نے ان میں سے کسی چیلنج کا جواب نہ دیا اور اس پر سکوت مرگ طاری رہا، اپنے اپنے بھولے بھالے خوش عقیدہ میروں کو ان کتابوں کے نہ پڑھنے کا، سرکاری فرمان جاری کر دیا، کیا اہل عقل اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سینگے کہ مرزا محمود کے اخلاقی خدو خال وہی تھے جو ان کتابوں میں حلفیہ شہادتوں کے ذریعہ بار بار دہرائے گئے ہیں، مرزا طاہر صاحب! کیا اسی "خاندانی تقدس" کے بن بوتے پر آپ علمائے امت کو مباہلہ کی دعوت دینے چلے ہیں۔

بادۂ عصیاں سے دامن تربہ تر ہے شیخ کا
اس پہ دعویٰ ہے کہ اصلاحِ دو عالم ہم سے ہے

مرزا طاہر صاحب! اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے باپ پر ”حقیقت پسند پارٹی“ کے الزامات غلط ہیں، تو آپ نے ان کے مطالبہ کے مطابق حلف مؤکد بجزاب اٹھا کر ان الزامات کی تردید کرنے اور مباہلہ کرنے کی جرات آج تک کیوں نہیں کی؟

۵، آپ کی جماعت میں کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو تو یقیناً معلوم ہوگا کہ آپ کے ابا کی موت کن عبرت ناک حالات میں ہوئی، اور وہ اپنی زندگی کے آخری گیارہ سالوں میں ایک طویل عرصہ تک کس طرح مرتع عبرت بنا رہا، خصوصاً اس کے آخری دور ایام میں اس کی کیفیت کیا تھی؟ اور اس کی موت کیسی عبرتناک ہوئی۔

اور پھر یاد ہوگا کہ آپ کے بڑے بھائی مرزا ناصر کی ناگہانی موت کس طرح واقع ہوئی، آپ کے اسلام آباد کے ”قصر خلافت“ کے سامنے ہونے والے جلسہ میں شیر ختم نبوت رفیق محترم جناب مولانا اشودسایا زید مجدہ نے آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کا جو خط پڑھ کر سنایا تھا، اُس کا کیا مضمون تھا، جس کو سنی کر مرزا ناصر صدمہ کی تاب نہ لاسکا اور یکایک اس کی حرکت قلب بند ہو گئی، مرزا طاہر صاحب! کیا اپنے بھائی اپنے باپ اور اپنے دادا کی عبرت ناک موتوں کو بحشیم خود دیکھنے اور سُننے کے بعد بھی آپ کے لئے کسی مزید سامانِ عبرت کی ضرورت ہے؟ کہ آپ علمائے اُمت سے مباہلہ کرنے چلے ہیں؟ کیا آپ یہ دُعا کرنے کی جرات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے باپ اور دادا کی سی موت نصیب کرے؟

۶ — رفیق محترم جناب مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی مظلہ العالی آپ کے ابا مرزا محمود کو اس کی زندگی میں ہر سال مباہلہ کی دعوت دیتے رہے، اس کی عبرت ناک موت کے بعد آپ کے بھائی مرزا ناصر کو ہر سال مباہلہ کا بیلیج دیتے رہے، اور اس کی ناگہانی موت کے بعد خود آپ کو بھی التزام کے ساتھ ہر سال مباہلہ کی کھلی دعوت دیتے رہے، انھوں نے متعدد بار ویسٹ ہال لندن میں بھی آپ کو دعوت دی، لیکن آپ

کے باپ کو، آپ کے بھائی کو اور خود آپ کو آج تک اس چلیج کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، کیا اس کا صاف صاف مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے جھوٹا ہونے کا حق الیقین ہے، مرزا طاہر صاحب! علمائے امت کو مباہلہ کا چلیج دینے سے پہلے کیا آپ کا فرض نہیں تھا کہ آپ یہ تمام قرضے ادا کر دیتے، جو آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے ذمہ واجب الادا ہیں۔

۷۔ آپ نے اس فقیہ کو مباہلہ کی دعوت دی ہے، یہ فقیر اس کے لئے برو چشم حاضر ہے، لیکن مباہلہ کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہے اور جس کی آپ نے علمائے امت کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح گھر بیٹھے آپ پر لعنتیں بھیجتے رہیں اور اخباروں اور رسالوں میں لعنت کی پتنگ بازی کرتے پھریں، گھر بیٹھ کر چہرہ چلانا عورتوں کا مشغلہ ہے اور کاغذی پتنگ بازی بچوں کا کھیل ہے۔

مباہلہ کا طریقہ وہ ہے جو قرآن کریم نے آیت مباہلہ میں بیان فرمایا ہے کہ دونوں فریق اپنی عورتوں اور بچوں اور متعلقین کو لے کر میدان میں نکلیں چنانچہ اس آیت کی تعمیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصاریٰ بخران کے مقابلے میں نکلے اور ان کے نکلنے کی دعوت دی۔ اور خود آپ کا دادا مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مولانا عبدالحق غزنوی مرحوم و مغفور کے مقابلے میں عید گاہ امرتسر کے میدان میں نکلا۔

اگر آپ اس فقیہ کو مباہلہ کی دعوت دینے میں سنجیدہ ہیں تو بسم اللہ! آئیے مرد میدان بن کر میدان مباہلہ میں قدم رکھئے تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیجئے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں جگہ مباہلہ ہوگا، پھر اپنے بیوی بچوں اور متعلقین کے ساتھ وقت مقررہ پر میدان مباہلہ میں آئیے، یہ فقیر بھی انشاء اللہ اپنے بیوی بچوں اور متعلقین کو ساتھ لے کر وقت مقررہ پہنچ جائے گا۔

اور بندہ کے خیال میں مباہلہ کے لئے درج ذیل تاریخ، وقت اور جگہ سب

سے زیادہ موزوں ہوگی۔

تاریخ ۲۳ مارچ ۱۹۸۹ء
دن جمعرات
وقت دو بجے بعد از نماز ظہر
جگہ مینار پاکستان لاہور

میں نے اس کو بہترین تاریخ اور جگہ اس لئے کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے دادا مسیلمہ پنجاب مزار غلام احمد قادیانی نے ۲۳ مارچ ۱۸۸۹ء کو لدھیانہ میں اپنی دجالی بیعت کا سلسلہ شروع کیا تھا، گویا ۲۳ مارچ ۱۹۸۹ء کی تاریخ آپ کے سچ دجال کی صد سالہ تقریب ہے اور اس نے لدھیانہ میں سلسلہ بیعت کا آغاز کیا تھا، میدان مباہلہ میں آپ کا مقابلہ بھی لدھیانوی سے ہوگا۔ اس طرح باب لد پر سچ دجالی کو قتل کیا جائے گا۔ ظہر کے بعد کا وقت میں نے اس لئے تجویز کیا کہ حدیث نبویؐ کے مطابق اس وقت فتح و نصرت کی ہوا میں چلتی ہیں، اور جگہ کے لئے مینار پاکستان کا تعین اس لئے کیا ہے کہ پاکستان میں اس سے بہتر اور کث ادہ جگہ اجتماع کیلئے شاید کوئی اور نہ ہوگی، علاوہ ازیں ۲۳ مارچ کی تاریخ یوم پاکستان بھی ہے، یوم پاکستان کو مینار پاکستان پر اجتماع نہایت مناسب ہے، تاہم مجھے اس تاریخ، وقت اور جگہ پر اصرار نہیں، بلکہ تاریخ، وقت، اور جگہ کی تعیین کو آپ کی صواب دید پر چھوڑتا ہوں، آپ جو تاریخ، وقت اور پاکستان میں مقام مباہلہ مناسب سمجھیں تجویز کے مجھے مطلع کریں۔

یہ فقر امت محمدیہ کا ادنیٰ ترین خادم ہے اور آپ چشم بدور "امام جماعت احمدیہ" ہیں، اس فقر کو اپنے منصف و قصور کا اعتراف ہے اور آپ کو اپنی امامت و زمامت اور تقدس پر ناز ہے، لیکن الحمد للہ ثم الحمد للہ، یہ فقر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

غلاموں کا ادنیٰ غلام ہے اور آپ جھوٹے مسیح کے جانشین ہیں، یہ فقیر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمۃ للعالمین سے وابستہ ہے اور آپ دودھ حافر کے سیلہ کذاب کے دم چھلے ہیں، یہ فقیر اپنی نالائق کا اعترافِ تقصیر کے میدانِ مباہلہ میں قدم رکھے گا، آپ اپنی امامت و رعاست اور تقدس پر ناز کرتے ہوئے آئیے، میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا علم اٹھائے ہوئے آؤں گا، آپ مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت و مسیحیت کا سیاہ جھنڈا لے کر آئیے۔

آئیے! اسے فقیر کے مقابلہ میں میدانِ مباہلہ میں قدم رکھیے اور پھر میرے مولائے کو یکم کی غیرت و جلال اور فہری تجلی کا کھلی آنکھوں تماشا دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ بخران کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر وہ مباہلہ کیلئے نکل آتے تو ان کے درختوں پر ایکے پر بندہ بھی نہ بچتا۔

آئیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکے ادنیٰ امتی کے مقابلہ میں میدانِ مباہلہ

میں نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز ایکے بار پھر دیکھ لیجئے

اس ناکارہ کا خیال ہے کہ آپ آگ کے اس سمندر میں گودنا کسی حال میں قبول نہیں کریں گے، اپنے دادا کی طرح ذلت کی موت مرزا پسند کریں گے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نالائق امتی کے مقابلہ میں میدانِ مباہلہ میں اُترنے کی جرأت نہیں کرینگے

۸ ————— یہ ذکر کرونا ضروری ہے کہ اس ناکارہ کو یا دیگر علمائے امت کو آپ سے یا آپ کے باپ دادا سے کوئی ذاتی عناد نہیں، نہ کسی جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ کسی ریاست کا تنازع ہے، واللہ العظیم ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور نہایت دردمندی و دل سوزی سے چاہتے ہیں کہ آپ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، مرزا قادیانی کے دہل و فریب اور ہتکاری و عیاری کی دھجیاں اس لئے بکھرتے ہیں تاکہ امتِ محمدیہ کے ایمان کو بچایا جاسکے اور آپ کی جماعت کے افراد کو دوزخ کی جلتی آگ سے نکالا جاسکے، خدا شاہد ہے کہ ہمارا یہ عمل

محض رضائے الہی کے لئے اور آپ کی ارامت محمدیہ کی خیر خواہی کے لئے ہے، ہماری یہ خیر خواہی آپ لوگوں کو مرنے کے بعد معلوم ہوگی، میں آج پھر آپ سے اور آپ کی جماعت کے ایک ایک فرد سے نہایت اخلاص و خیر خواہی اور دل سوزی و درد مندی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کے قرب قیامت میں آنے کی خبر دی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

”خبردار! کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ بھتیجے میرے نام پر آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے“ (متی ۲۴-۲۵) مرزا غلام احمد قادیانی بھی انہی لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، مرزا غلام احمد نے یا آپ لوگوں نے جو تاویلات ایجاد کر رکھی ہیں وہ محض نفس و شیطاں کا دھوکہ ہے یہ تاویلیں نہ قبر میں منکر نکیر کے آگے چلیں گی اور نہ فردائے قیامت میں دائرِ محشر کے سامنے کام دیں گی

مرزا طاہر صاحب! آپ کے لئے اپنی امامت و امارت اور خاندانی گدڑی کو چھوڑ کر حق کا اختیار کرنا بے شک مشکل ہے، لیکن اگر آپ محض رضائے الہی کے لئے حق کا راستہ اختیار کر لیں تو حق تعالیٰ شانہ آپ کو دنیا و آخرت میں اسکا ایسا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے کہ اس کے مقابلہ میں آپ کی موجودہ ریاست و امارت بیچ در بیچ ہے اور اگر آپ نے ریاست کو حق پر ترجیح دی تو مرنے کے بعد ایسی ذلت اور ایسے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا جس کے سامنے موجودہ عزت و وجاہت کفو دلائی ہے، میں آپ کی جماعت کے تمام افراد سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اور میں آپ کو، آپ کی جماعت کو، اور ان تمام افراد کو جن کی نظر سے میری یہ تحریر گزرے، گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حق و صداقت کا پیغام آپ تک پہنچا دیا، کسی

شخص کے دل میں حق طلبی کا جذبہ ہو اور وہ اپنا اطمینان چاہتا ہو تو اس کو سمجھانے کے لئے تیار ہوں۔

۹۔۔۔ آپ نے مجھ سے فرائش کی ہے کہ میں اپنا جواب اخباروں اور رسالوں میں شائع کر دوں، جہاں تک میرے امکان میں ہے میں نے اشاعت کی کوشش کی ہے، آپ اگر چاہیں تو اپنے اخبارات و رسائل میں بھی میرا جواب شائع کرا سکتے ہیں۔

۱۰۔۔۔ میں نے آپ کو میدان مباہلہ میں اترنے کی جو دعوت دی ہے، چار مہینے تک اسکے جواب کی ہمت دیتا ہوں اور جواب کے لئے آخری تاریخ یکم جنوری ۱۹۸۹ء مقرر کرتا ہوں۔

۱۱۔۔۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے دیگر اکابر علماء کے نام بھی مباہلہ کا پیلج بھیجا ہوگا، اس لئے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علمائے امت کے اس خادم کا جواب سب کی طرف سے تصور فرمائیں، ہر ایک کو فرداً فرداً زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔

سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک، و اُخودعوانا ان الحمد لله رب العالمین

(قسط ۳)

ذہن = اختتامِ اعدالِ معنوی پوری
معینِ مدرسین دارالعلوم دیوبند

معارفِ قاسمیکے

”سنتِ صحابہ“

(۳) لگے ہاتھوں سنتِ صحابہ کا تیسرا اصول بھی دیکھتے چلیے، اس موضوع پر بھی حضرت قاسم العلوم کا قلم نہایت غیر جانبدار اور حکمت ریز چلا ہے، مگر اتنی رمزیت اور اختصار کے ساتھ کہ اس کے لئے بلا مبالغہ ”کوزہ میں دریا“ کا محاورہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس موضوع کو کسی قدر تفصیل و تشریح مزید کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اسلئے کہ موجودہ امت میں ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو سنتِ صحابہ کے اصول کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے طرح طرح کی تاویلیں اور حیلے اس اصول سے گریز کے لئے اختیار کرتا ہے، خدا ان پر رحم کرے ذیل کی سطور اگر غیر جانبدار ذہن دماغ کے ساتھ مطالعہ کی جائیں اور نظر یاتی تعصب سے بالکل الگ ہو کر تحقیق و تلاش کے اجالے میں ان کو پڑھا جائے تو انشاء اللہ یہ فیصلہ کن ثابت ہوں گی۔

سنتِ صحابہ کی پیروی کے لئے دوسری مشہور زبانِ تعبیر صحابہ کا معیار حق ہونا۔ چل رہی ہے۔ علماء دیوبند کا نقطہ نظر شروع سے اس بارے میں بالکل واضح اور صاف رہا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اہل حق کے یہاں ”معیار حق“ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ بہت سے لوگ ”معیار حق“ کا صحیح مفہوم نہ سمجھتے، اور اس کے بارے میں کوئی واضح تصور نہ رکھنے کی بنا پر عناد و انکار کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر

معیار حق کا صحیح مفہوم اکابر داسلاف کی عبارتوں کی روشنی میں متعین ہو جائے تو آگے کی منزل کے لئے فیصلہ آسان ہو جائے گا۔

معیار حق کا مفہوم | معیار حق کا مشہور تصور یہ ہے کہ وہ شخص جس کا قول و فعل دوسروں کے لئے حجت ہو یعنی جو کچھ اس کے قول و

فعل سے ثابت ہو رہا ہو وہ حق ہو اور جو کچھ اسکے خلاف ہو وہ باطل۔

لیکن یہ تصور اتنا مبہم اور مجمل ہے کہ بہت سے لوگ اسی اجمال اور ابہام کی بنا پر مبتلائے فریب ہو گئے اس تصور کا ظاہر اتنا محدود ہے کہ اللہ اور رسول پر تو یہ تعریف پوری صادق آتی ہے، کہ اللہ اور رسول کا ہر حکم حق ہے اور اسکے خلاف باطل ہے، لیکن وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے، وہ اس سے خارج ہو جاتی ہے، اس لئے کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کے درمیان اختلافات ہوئے نظر پاتی امور اور اجتہادی مسائل میں ان کی رائیں مختلف ہو گئیں، اگر ہر ایک صحابی کا قول و فعل حق ہے، اور جو اسکے خلاف ہے وہ باطل ہے تو پھر ایک ہی مسئلہ بیک وقت حق و باطل کی حدود میں داخل ہو جائیگا جو بدلتا غلط ہے۔ اگر باطل کہتے تو کیسے؟ وہ ایک صحابی کے اثر کے مطابق ہے اور حق کہتے تو کیسے؟ وہ ایک صحابی کے قول و فعل کے مخالف ہے۔

یہی وہ نفسیاتی کش مکش ہے جس سے ایک طبقہ متاثر ہوا، اور بالآخر اس نے صحابہ کی پوری مقدس جماعت کو محض بزرگوں اور اولیاء کی صف میں داخل سمجھ کر معیار حق کے منصب سے ان کو فروتر قرار دیا۔ لیکن اگر اسی تصور کی ذرا اور واضح انداز میں تشریح کر دی جائے تو سارا قریب جاتا رہے گا۔

صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا مطلب | معیار حق کی واضح تشریح اس طور پر کرنی زیادہ مناسب ہے کہ کسی کے قول

دفعہ میں حقیقت کے انحصار کا مطلب یہ ہے کہ حق ان میں دائر ہے، اس سے خارج نہیں صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق ان کے اقوال و افعال میں دائر ہے ان سے خارج نہیں ہے، اگر صحابہ کرام کسی مسئلہ پر جمع ہو جاتے ہیں، تب تو کوئی اشکال ہی نہیں رہتا، لیکن ان کے درمیان اختلاف کی صورت میں حق انہی کے مختلف اقوال میں دائر سمجھا جائیگا کہ انہی اقوال میں سے کوئی ایک حق ہے، ان اقوال سے خرد ج نہیں کیا جاسکتا، صحابہ کرام کے بارے میں معیار حق کا یہی وہ تصور ہے جس پر خضیہ، مالکیہ حنابلہ اور امام شافعیؒ اپنے قولِ قدیم کے مطابق (کا اتفاق ہے، امام شافعیؒ کے قولِ جدید کا طرزِ تعبیر کچھ اس سے مختلف ہے، لیکن اس کی تاویل بھی کی جاسکتی ہے۔ اولاً ہم صحابہ کے بارے میں اس تصور کے ثبوت کے لئے، امام شافعیؒ کی معرکہ الامارہ اور اصولی تصنیف ”الرسالہ“ سے ایک عبارت نقل کرتے ہیں، جس سے اس تصور کا پورا پورا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت امام شافعیؒ، دادا کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف نقل کرتے ہیں اور اس پر کچھ بحث و تمحیص کے بعد فرماتے ہیں۔

رأيت اقاويل اصحاب	جب صحابہ کے اقوال متفرق ہو جائیں تو آپ کی
رسول الله صلى الله عليه وسلم	کیا رائے ہے تو میں نے کہا کہ انہی اقوال میں سے
اذا تفرقوا فيها (فقلت) تصير	ہم کسی قول کو اختیار کر لیں گے جو کتاب سنت
منها الى ما وافق الكتاب والسنة	اور اجماع یا صحیح ترین قیاس کے زیادہ قریب
او الاجماع او كان اصم في الهيئاس	معلوم ہوگا، میں نے اس سے کہا کہ ہم نے اس
..... قلت له ما وجدنا في	بارے میں کتاب اللہ کی کوئی آیت یا کوئی سنت
هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد	ثابتہ نہیں پائی، البتہ ہم نے اہل علم کو دیکھا کہ
وجدنا اهل العلم ياخذون	وہ ان میں سے کسی کے قول کو کبھی لیتے ہیں

بقول واحدہم مرة ویتروکہ
 اخوی ویتفوتون فی بعض ما
 اخذ دابہ منہ (قال) فالی
 ای شعی صورت من هذا (قلت)
 الی اتباع قول واحدہم اذالم
 اجد کتابا ولا سنت ولا جماعاً
 (الوصالہ بالاختلاف فی الجہدہ ۸۲ مطبوعہ مصر) سے کچھ روشنی نہ ملے۔

دوسری جزئیات سے قطع نظر کر کے اس پوری عبارت سے اتنا مفہوم صاف طور پر نکلتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مختلف اقوال سے خروج کو جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے بزرگوں کا معمول بھی یہی نقل کرتے ہیں۔

اسکے بعد ہم حنبلیہ کے مسلک کی ترجمانی کے لئے علامہ ابن قیم جوزیؒ کی کتاب „اعلام الموقعین“ کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں، امام احمد کا اصول بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

الاصل الثالث من اصولہ
 اذا اختلف الصحابة
 تخیر من اقوالہم ما کان
 اقربہا الی الکتاب والسنة
 ولو یخرج من اقوالہم
 (اعلام الموقعین ۱/۱۱)

امام احمد کا تیسرا اصول یہ ہے کہ جب صحابہ آپس میں کسی مسئلے میں مختلف ہو جاتے ہیں تو انہی کے اقوال میں سے جو قول ان کی صوابدید کے مطابق کتاب و سنت کے قریب تر معلوم ہوتا ہے اس کو وہ اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے اقوال سے خروج نہیں کرتے۔

امام احمد رحمہ اللہ کا یہ اصول اتنا مصرح ہے کہ اس سے صحابہ کرام کی پوزیشن کے بارے

میں وہی تصور آسانی قائم کیا جاسکتا ہے جو اس زمانے میں علماء دیوبند کا ہے
 رہے مالکیہ اور حنفیہ، تو ان کا مسلک بہت مشہور ہے، اس کے لئے کسی حوالے
 کی ضرورت نہیں، حضرت امام مالکؒ جابجا موطا میں آثارِ صحابہ سے استدلال کرتے ہیں
 مزید ثبوت کے لئے امام شافعیؒ کی کتاب "الموافقات" کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔
 اسی طرح حنفیہ بھی اپنے مذاہب کی کتابوں میں بطور حجت آثارِ صحابہ پیش کرتے ہیں۔
 معیارِ حق کے مفہوم میں حق کے دائرہ ہونے کا تصور جب ثابت ہو گیا تو یہ دیکھنا
 ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس بنیاد کی وضاحت قاسم العلومؒ نے یہ فرمائی کہ صحابہ
 کرامؓ جن کو سارا تقدس صحبتِ نبویؐ سے حاصل ہوا تھا، اور اسی دربار سے ان کو معیارِ
 حق کا پروانہ ملا تھا، وہ تمام کے تمام ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 موجود نہیں رہتے تھے، اختلافِ زمانہ بہر حال صحابہؓ کی رفاقت و صحبت میں رہا ہے
 اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فعل کسی صحابی نے دیکھا اور دوبارہ
 پھر ان کو زیارت کا موقع نہ مل سکا، یا ملا مگر اس میں اس قسم کا معاملہ پیش نہ آیا تو وہ
 اپنے اس مسلک پر باقی رہے، خواہ بعد میں حضور علیہ السلام کے دوسرے متاخر فعل
 سے وہ منسوخ ہو چکا ہو، اس طرح دونوں مکتبِ فکر سنتِ رسول ہی سے ثابت
 ہے، فرق اپنے علم کے اعتبار سے ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 خصوصی مجلسوں میں حاضرین صحابہ کو دینی امور کی ترغیب دی، یا خود اس پر عمل بھی کیا
 مگر کسی اندیشہ یا مصلحت کے پیش نظر آپ نے اس پر مداومت نہیں فرمائی، اس
 طرح عوام سے یہ حکم مخفی اور پوشیدہ رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال
 کے بعد جب وہ اندیشہ منقطع ہو گیا اور وہ وقتی مصلحت ختم ہو گئی، تو پھر صحابہ نے
 اس حکم کو عام فرمایا، اس طرح وہ صحابہ کی طرف منسوب ہو گیا، مثلاً تراویح جو خود
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا فرمائی، اور آپ نے اس کو بے حد پسند فرمایا

جس کا علم خصوصی صحابہ کو تھا، لیکن فرضیت کے اندیشے سے آپ نے اپنی زندگی میں تین بار پڑھنے کے بعد اس کو ترک فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا تو حضرت فاروق اعظمؓ نے اس کو رسول خدا کی خواہش کے مطابق پھر سے جاری فرمایا جس کی وجہ سے حضرت فاروقؓ کی طرف منسوب ہو گئی۔

اس بے غبار وضاحت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سنت صحابہ عمومی طور پر کسی نہ کسی مرحلے میں سنت نبوی سے مل جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ سنت نبوی بالاتفاق معیارِ حق ہے، تو پھر سنت صحابہ کے معیارِ حق ہونے میں اختلاف کی کیا گنجائش ہے؟ جو لوگ صحابہ کے معیارِ حق ہونے میں متذبذب ہیں وہ بھی سنت نبوی کو بلاشبہ معیارِ حق مانتے ہیں، اگر سنت نبوی بلاشبہ معیارِ حق ہے تو جس امر کے متعلق یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ یہ سنت نبوی ہے اسے تسلیم کر لینا ضروری ہوگا کیوں کہ اس کے قبول کرنے میں پس و پیش کرنا درحقیقت سنت نبوی کے معیارِ حق ہونے کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار ہے، اس کے بعد غور کیجئے کہ سنت نبوی اور احادیث نبوی سے صحابہ کرام کا معیارِ حق ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہو جائے تو صحابہ کرام کو معیارِ حق تسلیم کر لینا ضروری ہوگا، ورنہ درحقیقت سنت نبوی کے معیارِ حق ماننے سے انحراف ہوگا۔

احادیث کے مطالعہ کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا صحابہ کی تقلید و پیروی کا حکم دیا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ صحابہ کے آثارِ قدم میں ہدایت و حقیقت مضمر ہو، ورنہ جس شخص کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ ہدایت و حق سے انحراف بھی کر سکتا ہے اور اس کا قدم جادہ استقامت سے لغزش بھی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اتنے یقینی طور پر تقلید

و اتباع کا حکم نہیں دیا جاسکتا، میں صرف دو تین ایسی روایات پیش کرتا ہوں جن سے بطور عبارتہ النص صحابہ کرام کا معیارِ حق ہونا اور ان کا مطاع و مقتدا ہونا ثابت ہوتا ہے

① مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک بار اپنی امت کے انتشار و افتراق کے بارے میں خبر دی کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے لیکن میری امت ان سے آگے تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سوائے ایک فرقہ کے سب کے سب جہنمی ہوں گے، حاضرین مجلس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، حضور نے جواباً فرمایا کہ "ما انا علیہ واصحابی"

کہ جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں، اس پر چلنے والا فرقہ کامیاب ہوگا، اس روایت میں بغیر کسی جزوی اور منطقی بحث کے ہر آدمی یا سانی سمجھ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس چھوٹے سے جملے سے کیا فرماتا چاہتے ہیں بالکل صاف بات ہے کہ کسی بھی جماعت کی حقانیت کے لئے معیارِ رسولِ خدا اور آپ کے صحابہ قرار دیئے گئے کیا ایک خالی الذہن انسان کے لئے اس حدیث سے صحابہ کا معیارِ حق ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ بال کی کھال نکالنا مسئلہ کو حل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو مزید الجھانا ہے، اسلئے میں ادھر ادھر کی نحوی اور منطقی بحث سے احتراز کرتا ہوں

② مشکوٰۃ کے اسی صفحہ پر ایک دوسری روایت خلفائے راشدین کی پیروی کے بارے میں یہ آئی ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدین عضوا علیہا بالنواجذ (الحديث) تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، یہاں صاف طور پر خلفائے راشدین کی سنت کو اسی طرح امت پر لازم قرار دیا گیا، جس طرح رسول اللہ نے اپنی سنت کو لازم قرار دیا اس میں اشارہ ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معارض نہیں ہو سکتی، ورنہ ایک کے ذیل میں دونوں کا ذکر اتنے محکم انداز میں نہ کیا جاتا۔

۳) مشکوٰۃ شریف ۵۵۲ پر روایت ہے کہ اصحابی کالنجوم فباہلہم اقتدینہم (اقتدیتم (الحديث) کہ میسر صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، تم ان میں سے جن کی پیروی کر دگے کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں ایک طرف صحابہ کی پیروی کو معیارِ حقانیت قرار دیا گیا، دوسری طرف بائیم سے یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ ان کے درمیان اختلافات یقیناً ہوں گے مگر ان اختلافات کی وجہ سے تم ان کی طرف سے بدگمان نہ ہونا بلکہ سب کو برسرِ حق سمجھنا، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے رہا اختلاف تو وہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی راہیں الگ الگ ہوتی ہی ہیں، لیکن الگ الگ ہونے کے باوجود روشنی ہر ایک کے پاس موجود ہے، روشن ہونے میں سب متحد ہیں — اسی طرح صحابہ بھی باوجود اختلافِ طریق کے حقانیت و ہدایت کا نور اپنے پاس لئے ہوئے ہیں، اس لئے ان میں سے ہر ایک ہدایت پسند اور جو بھی ان کی پیروی کریگا وہ بھی ہدایت یاب ہو جائیگا، گویا صحابہ معیارِ ہدایت ہیں۔

اس قسم کی بہتری روایات کتبِ حدیث میں موجود ہیں جن سب کا ذکر کرنا طوالت کا باعث ہے۔ انصاف پسند آدمی کے لئے ایک روایت بھی کافی ہے۔

غلط فہمیاں صحابہ کے معیارِ حق کے منکرین نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ معیارِ حق کے لئے عصمت کو ضروری سمجھا، اب ظاہر ہے کہ اس کے سوا چارہ ہی کیا رہ جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کے سوا کسی کو معیارِ حق نہ جانیں، حالانکہ معیارِ حق کی اس تشریح و تفصیل کے مطابق جو ذکر کی گئی عصمت کی شرط غیر ضروری ہے، اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ حقیقت انھیں کے اقوال میں دائر ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نفس الامر میں عند اللہ حق ان اقوال میں سے کوئی ایک ہی ہے، لیکن نفس الامر تک رسائی بغیر وحی کے ممکن نہیں، اس لئے روایات

میں ظاہراً عام حکم لگایا گیا کہ سب حق پر ہیں تم کو اپنی صوابدید کے مطابق کتاب و سنت سے جو زیادہ قریب معلوم ہو اس کو اختیار کر لو — ظاہر ہے کہ کسی غیر معصوم ہی کے بارے میں یہ تصور قائم کیا جاسکتا ہے کہ اس سے خطا کا امکان ہے، کسی معصوم کے بارے میں اس قسم کا خیال ناممکن ہے۔

(۲) دوسری غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انھوں نے صحابہ کرامؓ کے اختلافات کو بنیاد بنا کر صحابہ کے معیارِ حق ہونے کا انکار کیا، لیکن مذکورہ تشریح کے مطابق صحابہ کا باہمی اختلاف ناگزیر تھا، اور خود حضور علیہ السلام کو اس اختلاف کا پہلے علم ہو چکا تھا، جس سے صحابہ کی طرف سے لوگوں کو بدگمانی کا امکان تھا، اس لئے حضور علیہ السلام نے متعدد احادیث میں اس بدگمانی کا ازالہ فرمایا، اور تمام صحابہ کرام کو بلا استثناء معیارِ حق قرار دیا — اس کے علاوہ یہ مقامِ عبرت ہے کہ صحابہ کرامؓ کے معیارِ حق کا افکار کرنے والے سنتِ نبوی کے معیارِ حق ہونے کے قائل ہیں، حالانکہ احادیثِ رسول میں بے شمار اختلافات موجود ہیں، مگر ان اختلافات کے باوجود سنت کی معیاریت نازل نہیں ہوتی، بلکہ ان اختلافات کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اختلاف دور نہ ہو سکا تو وجوہِ ترجیح کے پیش نظر ان میں سے کسی کو ترجیح دے دی گئی۔

اس نقطہ نظر سے وہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں کیوں غور نہیں کرتے؟ یہاں اختلافات کی آڑ لے کر صحابہ پر تنقید کی کیڑ کیوں اچھالتے ہیں؟ یہاں بھی کچھ وجوہِ ترجیح مقرر کر لئے جائیں، اور ان کے پیش نظر ان اختلافات کے وقت کسی صحابی کے قول کو اختیار کر لیا جائے تو کیا مضائقہ ہے؟ اگر محض اختلاف کی بنیاد پر سنتِ نبوی کی معیاریت ختم نہیں ہوتی، تو پھر صحابہ کرامؓ کے آثار کے بارے میں یہ میگوینا کیوں ہیں؟

(۳) تیسری غلط فہمی ان کو یہ ہوئی کہ انھوں نے دیکھا کہ ایک صحابی دوسرے

صحابی کو اپنے خلاف کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور اس پر کچھ بھی نیکر نہیں فرما رہے ہیں، تو اگر صحابی معیارِ حق تھے، اور وہ اپنے کو معیارِ حق سمجھتے تھے، تو اس کے خلاف باطل تھا، پھر اس کی اجازت دوسرے صحابی کو کیوں دی۔

لیکن تعجب ہے ایسے معترضین کے دماغوں پر — یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ کہ صحابی معیارِ حق ہے، غیر صحابی کے لئے نہ کہ خود صحابی کے لئے، اسلئے کہ وہ دوسرے صحابی خود بھی تو معیارِ حق ہے، پھر اس کے لئے کوئی اسی کا ہم پلہ معیارِ حق کیوں ہو، اس وقت ایک صحابی دوسرے صحابی کو اپنے خلاف کی اجازت نہ دے تو کیا کرے؟ اس کا اپنے خلاف کی اجازت دینا اور اس پر نیکر نہ کرنا، اس کی دلیل ہے کہ اس اختلاف کے وقت بھی ان میں سے ہر ایک دوسرے کو برحق سمجھ رہا ہے، البتہ وجوہ ترجیح کی بنا پر ہر ایک نے اپنی الگ الگ رائے قائم کی ہے۔

جب صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ستارہ کا محور الگ الگ ہے، کیا یہ درست ہو سکتا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے کہنے لگے کہ تم اپنے محور کو چھوڑ کر میرے محور پر آکر گردش کرنے لگو۔ غرض یہ ایسی بدیہی غلطی ہے جو ذرا سائنس سے دور ہو سکتی ہے، ان تفصیلات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سنتِ صحابہ کا اصول اپنی جگہ مسلمہ اصول ہے اور ہر وہ حکم جو سنتِ صحابہ سے ثابت ہو وہ قابلِ تقلید ہے۔

(جاری ہے)

و ف ت

۵ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ مطابق ۱۸ اکتوبر ۱۹۸۸ء بروز شنبہ کو ملک کے مشہور صاحب قلم، محقق، تذکرہ نگار اور عالم باعمل مولانا مفتی نسیم احمد فریدی چند ماہ کی علالت کے بعد وفات پا گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

واقعہ یہ ہے کہ مولانا فریدی مرحوم کا انتقال علم و تحقیق اور تذکرہ نگاری کی دنیا میں ایک ایسا خلا ہے جس کا مستقبل قریب میں پُر ہونا مشکل نظر آتا ہے مولانا مرحوم نہایت سادہ مزاج، متواضع، خوش خلق، نرم خو، شب زندہ دار، صوفی المشرب بزرگ تھے، علماء و مشائخ کے تذکرے، ملفوظات و مکاتیب سے انھیں خاص شغف تھا اس موضوع پر آپ کی متعدد تصانیف ہیں جو علمی حلقوں میں وقعت و اعتبار کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں، جن میں تجلیات ربانی، مکتوبات خواجہ معصوم تذکرہ خواجہ باقی باللہ اور تذکرہ حضرت شاہ اسماعیل شہید بطور خاص قابل ذکر ہیں مولانا فریدی مرحوم ۱۳۲۹ھ مطابق ۱۹۱۱ء کو اپنے آبائی وطن امر وہہ میں پیدا ہوئے اور وہیں مڈل کلاس تک کی تعلیم اسکول میں حاصل کی بعد ازاں مدرسہ جامع مسجد امر وہہ میں داخل ہو کر اسلامی علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں اور تکمیل کیلئے مرکز علوم دارالعلوم دیوبند آئے اور اسی گہوارہ علم و فن میں رہ کر دورہ حدیث اور افتاء

کی تحصیل و تکمیل کی، آپ کے اساتذہ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الادب والفہ مولانا اعجاز علی اور حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی جیسے اساطین علم و نابغہ عصر شامل ہیں

تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ اشفاقہ بریلی سے درس و افتادہ کا آغاز کیا بعد ازاں اپنی مادر علمی جامعہ امروہہ چلے آئے جہاں تدریس کے ساتھ افتاء کی اہم ترین خدمت بھی انجام دیتے رہے، جامعہ امروہہ سے یہ تعلق حیات کے آخری لمحہ تک قائم رہا، حتیٰ کہ آج سے اٹھارہ انیس سال پہلے جب آپ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے جب تک کسی نہ کسی حد تک تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔

مولانا فریدی مرحوم کو قدرت نے گونا گوں صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا تھا وہ بیک وقت کامیاب مدرس، نابغہ نظر مفتی، نکتہ سیخ شاعر، بہترین مترجم، محقق مصنف اور صاحب نسبت عالم دین تھے ابتداء میں اپنے استاذ حدیث حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ سے بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا، حضرت موصوف کی ذفات کے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا مہر زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے وابستہ ہو گئے اور انھیں کی زیر تربیت سلوک کے منازل طے کر کے اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے، ان تمام محاسن و فضائل سے متصف ہونے کے باوجود تواضع و انکساری، اخقائے مال اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ ان کے مرتبہ و مقام سے ناواقف انھیں دیکھ کر یہی سمجھتا تھا کہ معمولی پڑھے لکھے کوئی میاں خچی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ علماء اور صوفیاء و مصنفین کے طبقے میں مولانا فریدی مرحوم اپنی مثال آپ تھے، دعا ہے کہ اشر تعالیٰ مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے فیوض و برکات سے امت کو استفادہ کی توفیق سے نوازے۔

۹ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ مطابق ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۸ء یوم جمعہ کو پاکستان کے مشہور عالم دین اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث مولانا محمد الکریم کاندھلوی رگڑائے عالم جاودانی ہو گئے، مرحوم دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ کے خلف الصدق و صبیح جانشین تھے درس و تدریس اور وعظ و بیان کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی ستھرا ذوق رکھتے تھے جس پر ان کی خالص علمی تصنیف "منازل العرفان فی علوم القرآن" شاہد عدل ہے معلوم ہوا ہے کہ مرحوم نے اپنے والد ماجد کی مشہور تفسیر معارف القرآن کے بقیہ حصہ کی تکمیل بھی کی ہے علم حدیث و تفسیر میں مرحوم کو کامل دستگاہ حاصل تھی، وعظ و تقریر میں اہم علمی مسائل کو اس طرح سلجھا کر بیان کرتے تھے کہ سامعین بغیر کسی دقت کے پورے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیتے تھے ریڈیو پاکستان سے ان کی تفسیر بھی نشر ہوا کرتی تھی جسے عام و خاص بڑی دلچسپی سے سنتے تھے، دارالعلوم دیوبند سے مرحوم کو خصوصی تعلق تھا اور اس کی دعوت پر یہاں حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے تھے ابھی چند سال پہلے جب دارالعلوم میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا تو مرحوم — نہ صرف یہ کہ اس کے تمام اجلاسوں میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک رہے بلکہ ایک نشست کی صدارت بھی کی تھی، اپنی صدارتی مفصل تقریر میں دارالعلوم دیوبند سے اپنے تعلق کو جس والہانہ انداز میں بیان کیا تھا اس سے دارالعلوم سے ان کی قلبی وابستگی کا پتہ چلتا ہے، مولانا کی وفات دارالعلوم دیوبند پاکستان میں اپنے ایک قابل اعتماد ترجمان سے محروم ہو گیا ہے، علامہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو درجات عالیہ سے سرفراز فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشنے۔

بقیہ حروفِ آغاز

مسلمانوں کی دل آزاری سے سکون پاتے ہیں وہ حکومت کے اس منصفانہ فیصلے پر جیں بھیں ہیں اور اسے رجعت پرستی اور بنیاد پسندی کا نام دیکر حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے ماں باپ کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرے یا انھیں پروانہ بیرون کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرے تو ان کا رویہ اس شخص کے خلاف کیا ہوگا؟ کیا اس شخص کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ نہیں کریں گے؟ پھر اگر خلاصہ کائنات فخرانینت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک طینت عفت مآب ازواجِ مطہرات کے بارے میں یہی رویہ اختیار کیا جائے اور مسلمان اس پر احتجاج کریں تو یہ اظہارِ رائے کی آزادی کے خلاف کیونکر ہو گیا، کیا آزادی رائے کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے مذہبی پیشوا پر کھچڑا اچھالا جائے، اسے اپنے تنقید کے تیروں سے مجروح کیا جائے اور اس کی شان میں گستاخانہ جملے استعمال کئے جائیں، اگر آزادی رائے کا مطلب یہی ہے تو اس آزادی کو ہمارا دور سے سلام ہے۔

علماء عظام اور طلبہ کرام کی بہت کیلئے ہندوستان میں سب سے پہلی بار بنگلہ اسلامک اکیڈمی کی جانب سے ایک عظیم پیش قدمی کی گئی۔ اشاعت الاسلام اسکیم

علماء اور طلبہ کو یہ جان کر خوش ہو گئی کہ "بنگلہ اسلامک اکیڈمی" کی جانب سے شائع کردہ کتابیں رعایتی قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں وہ اکیڈمی کی جانب سے فراہم کردہ فارم یا فارم دستیاب نہ ہونے کی صورت میں پسندیدہ کتابوں کے نام کے ساتھ اپنے پتے جلی حروف میں ذیل کے پتہ پر لکھ بھیجیں اور اکیڈمی کے باضابطہ ممبر بنیں۔

بنگلہ اسلامک اکیڈمی، مدنی مسجد دیوبند، یوپی
 اکیڈمی کی جانب سے شائع شدہ کتابیں جو ۵۰٪ کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں

- (۱) مرقاة شرح مشکوٰۃ، عمدہ جلد سنہری ڈائی - ۸۰۰/- ۱۱ جلدوں میں
- (۲) معارف السنن شرح ترمذی، عمدہ جلد سنہری ڈائی - ۳۵۰/- ۶ جلدوں میں
- (۳) المنجد (عربی اردو)، عمدہ جلد سنہری ڈائی - ۱۲۰/-
- (۴) درس ترمذی شرح ترمذی، عمدہ جلد سنہری ڈائی - ۱۰۰/- ۲ جلدوں میں
- (۵) تنظیم الاشتات شرح مشکوٰۃ، عمدہ جلد سنہری ڈائی - ۱۲۰/- ۲ جلدوں میں
- (۶) تاریخ اسلام، اکبر خاں، عمدہ جلد سنہری ڈائی - ۱۳۰/- ۳ جلدوں میں
- (۷) سیرۃ المصطفیٰ، عمدہ جلد سنہری ڈائی - ۱۱۰/- ۲ جلدوں میں
- (۸) اصح السیر، عمدہ جلد سنہری ڈائی - ۵۵/-
- (۹) خصائل نبوی، عمدہ جلد سنہری ڈائی - ۳۰/-

(۱۰) ہدایۃ المفتمدی شرح میزنی
 آئندہ شائع کی جانے والی کتابیں جو نمبر بننے پر ۵۰٪ سے زائد کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں

- (۱) فتح الملہم شرح مسلم
- (۲) عین البیان شرح بدایہ
- (۳) فتاویٰ شامی
- (۴) الاقوال فی علوم القرآن (اردو)
- (۵) معارف القرآن (اردو)
- (۶) مشکوٰۃ شریف
- (۷) جلائین شریف
- (۸) ہدایہ اولین و آخرین

(نوٹ) بذریعہ ڈاک کتابیں منگوانے والے حضرات اصل قیمت کی مقدار رقم پیشگی روانہ فرمائیں

دارالعلوم دیوبند کا تحفہ

دارالعلوم دیوبند

ماہ ربیع الثانی ۱۴۰۹ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۸۸ء

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم

جلد نمبر ۳۷ دیوبند سالانہ ۲۰/=
شمارہ نمبر ۱۲ مدید فی شمارہ ۲/=

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا - وغیرہ سے 175/-
پاکستان سے 80/=
بنگلہ دیش سے (ہندوستانی) 60/=

سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو گیا ہے۔

فہرست

نمبر	نمبر	نمبر	نمبر
نمبر	نمبر	نمبر	نمبر
۱	حرف آغاز	۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی
۲	ایک مجلس میں تین طلاق کا شرعی حکم	۴	مولانا نسیم احمد مظفر پوری ✓
۳	مطالعات و تعلقات	۱۶	مولانا قاضی الطہر مبارکپوری ✓
۴	حضرت مولانا خلیل احمد محدث اور ائمہ رسالت	۲۶	مولانا اقبال احمد پانچٹر ✓
۵	مدارس میں سائنس کی تعلیم { اثراست اور نتائج }	۳۸	جناب توقیر عالم اساذ شعبہ دینیات { مسلم یونیورسٹی علی گڑھ }

ہندوستانی خریداری پاکستانی ضروری گزاریں

- ① ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزاریں ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراول
ذمت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں
- ② پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ -/۸۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ
عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان کو بھیجیں۔
- ③ خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت
خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منیجس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کھرف غبار

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

مدارس عربیہ کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا و ترقی کا جو مجرما و مجرمانہ عقول کام پچھلی صدی میں انجام پایا وہ تعلیم و تربیت کی تاریخ کا حیرت انگیز باب ہے، عالم اسباب میں اس کی صورت یہ ہوئی کہ ان مدارس نے امت مسلمہ ہندیہ کو مسلسل ایسے افراد اور رجال کا روئے جو اپنی اپنی جگہ ایک ایک امت سے کم نہ تھے ان نابغہ روزگار علمائے زندگی کے ہر میدان میں بھرپور کارگزاری کا مظاہرہ کیا۔ اخلاص کیساتھ مسلمانوں کی دینی ملی اور سیاسی ضرورتوں کو پورا کیا اور وہ پچھلی صدی کے زبردست طوفان کے درمیان سے ہندوستانی مسلمانوں کا سفینہ پوری احتیاط اور دانشمندی سے نہ صرف محفوظ نکال کرے گئے بلکہ ظلمت کدہ ہند میں اسلام کے قدم کو اس قدر راسخ کر دیا کہ اس کی مثال ممالک اسلامیہ میں بھی مشکل سے ملے گی۔

مسلمانوں کے مردم ساز اداروں کی اس تاریخی خدمت کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عرصہ دراز سے یہ کارخانہ سرد پڑ گئے ہیں اور وہ کام تقریباً بند ہے اور امت مدارس کی کثرت کے باوجود ان دینی و ملی فوائد سے محروم ہے جو اس کو ماضی میں مدارس کی قلت کے باوصف حاصل ہو رہے تھے ملت کے درد مند حضرات اس اندوہناک صورت حال سے انتہائی کرب محسوس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے نادیدہ فکر و نقطہ نظر سے ان غامیوں پر غور اور ان کی تلافی کی راہیں تلاش

کر رہے ہیں جن کے سبب یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ ایک نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہے نصاب تعلیم ان ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے جنہیں عصر حاضر اپنے جلو میں لیکر آیا ہے اور اس سے وہ ذہن سازی نہیں ہو پاتی جو عصر حاضر کے چیلنج کا جواب بن سکے اس لئے اس نقطہ نظر والوں کی تمام تر ذہنی توانیاں نصاب میں ترمیم و تبدیل نہ صرف ہو رہی ہیں اور اس میں جدید کامیونڈ لگا کر اس ضرورت کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔

کوئی کتاب ہے کہ اساتذہ میں جو ہر علم منتقل کرنے کی وہ صلاحیت باقی نہیں ہے جو ماضی میں موجود تھی ان میں کردار کی وہ مقناطیس نہیں ہے جو افراد کو اپنی طرف جذب کر لے، ان کے دلوں میں حسنِ منت اور اخلاص کی وہ شمع روشن نہیں ہے جس سے دوسرے چرائے روشن ہو سکیں۔

کسی کا نتیجہ فکر یہ ہے کہ اس صورتِ حال کا سرچشمہ خود طلبہ کی کمزوریاں ہیں ان میں طلبہ صادق نہیں ہے جو منزل کی رہنمائی کیلئے ضروری ہے، وہ ذوقِ تشنگی مفقود ہے جو آبِ حیات کی طرف گامزن کر دے۔ وہ حسنِ نیت اور اخلاص نہیں ہے جو علم کی خاطر شمع کی طرح پگھلنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔

ایک نقطہ نظر کے مطابق ان صورتِ حال کی ذمہ داری مدارس اسلامیہ کے ماحول پر عائد ہوتی ہے کہ اب ان مدارس میں وہ ماحول باقی نہیں رہا ہے جو خوشگوار موسم کی طرح غنچوں میں زندگی اور شادابی کی روح پھونکتا رہتا تھا اور بہاریں خود سمٹ کر ان کا جو زندگی بن جایا کرتی تھیں

یہ تمام اسباب و عوامل یقیناً کسی نہ کسی درجہ میں بھی موجود ہیں اور ان سے انکار کی گنجائش نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ یہ مرض کی صحیح تشخیص نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کردار اور شخصیت سازی کی وہ سعی باقی نہیں رہی جو اسلاف کا طرہ امتیاز ہی ہے موجودہ انحطاط کی سبب بڑی وجہ یہی ہے کہ افراد سازی کی ہم سے غفلت برتی جا رہی ہے

عصہ دراز سے فضلاء کرام کو ان کی صلاحیت اور حیثیت کے مطابق مشغول نہیں دیئے جا رہے ہیں بلکہ ہر نوعی فاضل کو خلاہرہ بے سبب اس طرح آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو کنٹرول کرنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خلاہرہ میں گردش کرتا ہے۔ ہوا کسی ایسی سمت نکل جاتا ہے جہاں اس کی تمام توانائیاں ضائع ہو جاتی ہیں ایک زمانہ تھا کہ اکابر ہر سال کے فضلاء پر گہری نظر رکھتے تھے اور ان کو حسب صلاحیت تدریسی تصنیفی اور ملی خدمات پر مامور فرما دیتے تھے اور اس طرح صالح عناصر کی تربیت کا کام انجام پاتا رہتا تھا ماضی قریب میں حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کے طریق تربیت کو اس کی نظیر میں پیش کیا جاسکتا ہے، کہ دونوں بزرگوں نے کس کس طرح افراد کی تربیت لکھ اور قرابت کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف صلاحیت کی بنیاد پر وہ ملی و تدریسی خدمات کے لئے افراد کا انتخاب فرماتے رہے۔

اب صورت حال یہ ہے کہ مدارس عربیہ کی سر زمین پر جو نہال تازہ اگتا ہے یا تو جامعہ طیبہ میں اس کا قلم لگا دیا جاتا ہے یا معاشی استحکام کی طمع اس کو ہندوستان کے انگریزی مدارس اور عرب کے جامعات میں کھینچ لے جاتی ہے اور ہمارے یہاں پیدا ہونے والا ایک ایک جوہر قابل اپنی صلاحیتوں کو دوسرے میدانوں میں منتقل کر دیتا ہے،

بہتر ہوگا کہ مدارس عربیہ کے ذمہ دار اکابر ماضی کے اس بیٹس سال کا تفصیلی چارٹ تیار کر لیں اور یہ دیکھیں کہ مدارس سے نکلنے والے جم غفیر میں جوہر قابل کتنے فضلاء تھے پھر یہ کہ ان میں کتنے فضلاء جامعہ طیبہ کی نذر ہو گئے، کتنوں نے اپنا سفینہ جدید تعلیم کے طوفان میں ڈال دیا، انہیں کتنے عرب جامعات کی طرف پرواز کر گئے، اور کتنے ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کی ملی و علمی خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں پھر یہ کہ جو خدمت نجات و اتفاق سے ان کے سپرد ہو گئی ہے کیا وہ ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہے، نیز یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خدمت میں مصروف یہ فضلاء

واقعہ یہ کام خدمت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں یا انھیں ایسی محبوبیاں پیش آگئیں کہ وہ زندگی کا منہج تبدیل نہ کر سکے
ہمیں یقین ہے کہ اس طویل مدت میں محدودے چند فضلاء ہی امت کے ہاتھ آئے ہوں گے اور وہ بھی ایسی جگہوں پر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہوں گے جو ان کیلئے موزوں نہیں بس یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ امت ان مدارس کے صحیح فائدے سے محروم ہے۔

اس اندوہناک صورت حال کو تبدیل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ مردم سازی کی مہم بڑے اہتمام سے شروع کر دی جائے مدارس عربیہ سے فارغ ہونے والے باصلاحیت نوجوانوں کا انتخاب پھر ان کی صلاحیت کے مطابق کاموں کی تفویض اور نگرانی ہی دراصل اس صورت حال کو ختم کر سکتی ہے، ورنہ اگر نصاب تعلیم، اساتذہ اور طلبہ کی کمزوریاں اور مدارس کا ماحول ہی بیش نظر رہا اور اصلاح کا سارا زور اسی جانب صرف کیا جاتا رہا تو اس سے صورت حال میں کسی بہتری کی توقع نہیں کی جاسکتی۔
کتنا اچھا ہو کہ مدارس کے ذمہ دار فوراً اس طرف توجہ دیں تاکہ امت کے اجڑے ہوئے گلستاں میں پھر وہی بہاریں خیمہ زن ہو جائیں جن کی کمی محسوس کی جا رہی ہے

ایک مجلس میں تین طلاق کا شرعی حکم

مولانا انسبیو احمد مظفر پوری فاضل دارالعلوم دیوبند

جمہور کا دوسرا استدلال آیات قرآنیہ کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں جن سے مسلک جمہور ثابت ہوتا ہے، ان احادیث میں سے

ایک حدیث وہ ہے جسے حضرت امام احمدؒ نے سہل بن سعد سے اپنی مسند میں بھی روایت کیا ہے اور علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں ذکر کیا ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں

عن سہل بن سعد قال لما
— لَا عَنْ اخو بنی عجلان
امراتہ قال یا رسول اللہ ظلمتھا
ان امسکتھا ہی الطلاق
ہی الطلاق ہی الطلاق،
(نیل الاوطار ۱۵۶)

حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ جب
بنی عجلان کے ایک شخص نے اپنی بیوی سے
لعان کیا تو کہا یا رسول اللہ اگر اس کے بعد بھی
اس عورت کو اپنے پاس روکوں تو گویا زنا کی
تہمت لگا کر میں نے اس پر ظلم کیا، اسے
طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔

اور حضرت عویمیر کا یہی واقعہ صحیح بخاری شریف میں بھی منقول ہے مگر اس کے الفاظ یہ ہیں

قال عویمیر کذبت علیھا
یا رسول اللہ ان امسکتھا
فطلقھا ثلاثا قبل ان
یا مؤد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
(بخاری ۲۹۹، وکذا فی مسلم ۴۶۶)

حضرت عویمیرؓ نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر اس
کے بعد بھی اس عورت کو اپنے پاس روکوں
تو گویا میں نے اس پر چھوٹی تہمت باندھی تھی
پس انھوں نے رسول اکرمؐ کے حکم صادر فرماتے
سے پہلے اس کو تین طلاقیں دیدیں۔

ان دونوں صحیح اور صریح روایتوں سے معلوم ہوا کہ ایک مجلس اور ایک کلمہ سے دی
ی ہوئی تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت عویم نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تینوں
تقیں دیدی تھیں اور آپؐ نے اس پر سکوت فرمایا، اگر ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع نہ
ہوئیں تو آپؐ سے ضرور ظاہر فرمادیتے۔

تیسرا استدلال | جمہور کا تیسرا استدلال صحابی رسول حضرت محمود بن لبیدؓ کی روایت
سے ہے جو اس سے قبل گزر چکی ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرمؐ کے
سامنے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دیدیں، تو آپؐ نے انھیں ایک ہی قرار دیا، یہ الگ
بات ہے کہ اس طرح دفعۃً تین طلاقیں دینا غیر مستحسن ہے اس لئے آپؐ نے اس پر
اپنی ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا مگر اس ناراضگی کے باوجود انھیں تین ہی قرار دیا، پس
اگر دفعۃً تین طلاقیں دینا حرام قطعی اور شرعاً غیر معتبر ہوتا تو آپؐ ان کو ہرگز جاری نہ فرماتے
بلکہ اسے رد فرمادیتے مگر رد کا کوئی لفظ ذخیرۂ حدیث میں موجود نہیں، لہذا یہ حدیث بھی مسلک
جمہور پر نص قاطع اور برہان ساطع ہے۔

چوتھا استدلال | جمہور کے مذہب کی چوتھی دلیل حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت
ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں۔

ان رجلاً طلق امرأتہ
ثلاثاً فتزوجت فطلق
فسئل النبی صلی اللہ علیہ
وسلم اتحل للاول قال
لا حتی یدفق عسلتھا
كما ذاقھا الاول۔

ایک شخص نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے
دیں پھر اس عورت نے کسی اور مرد سے
نکاح کیا اور اس نے (عبستری سے پہلے)
اسے طلاق دیدی، آنحضرتؐ سے اس کے
متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا وہ عورت اپنے
پہلے خاوند کیلئے حلال ہوگئی تو آپؐ نے فرمایا
نہیں جب تک کہ دوسرا خاوند اس سے عبستری
نکرے اور لطف اندوز نہ ہو جائے جیسا کہ پہلے ہوا تھا

بخاری ما ۹۱، واللفظ، مسلم ۲۶۲
کذا فی السنن الکبریٰ ما ۳۳۲ (۱۶)

اس حدیث میں طلاق امرأۃ ثلاثا کا جملہ بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی اور دفعۃً دی گئی تھیں چنانچہ حافظ حدیث محقق ابن حجر عسقلانی شافعی فرماتے ہیں کہ حدیث کا مذکورہ جملہ اسی کا مقتضی ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی اور دفعۃً دی گئی تھیں (فتح الباری ۲/۹۵) حدیث کا یہی مفہوم حافظ بدرالدین عینی حنفی نے بھی بیان فرمایا ہے (ملاحظہ ہو عمدۃ القاری ۵۳۷/۹۶ - صاحب ارشاد الساری حدیث مذکور کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وهذا عام يتناول
ايقاع الثلاث دفعۃً
واحدة وقد دلت الآية
على ذلك من غير تكثير خلافاً
لمن لو يجوز ذلك (ارشاد الساری شرح بخاری ج ۱۸)

اور یہ عام ہے، دفعۃً تین طلاقیں کے
واقع کرنے کو بھی شامل ہے اور آیت قرآنی
بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور اس میں
کسی کا انکار منقول نہیں، بجز ان حضرات
کے جو اسے جائز ہی نہیں سمجھتے۔

یہ روایت بھی مذہب جمہور پر دلیل صریح ہے۔

پانچواں استدلال جمہور کی پانچویں دلیل حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے جسے دارقطنی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد بن مخلد سے روایت

کیا ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

عن محمد بن مخلد قال سمعت
معاذ بن جبل يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول يا
معاذ من طلق البدعة واحدة او
اثنتين او ثلاثا الزمناه (دارقطنی ج ۲۴)

حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے
سنا کہ اے معاذ جس نے طلاق بدعتی دیا
چاہے وہ ایک ہو یا دو یا تین ہم اسے لازم
کر دیں گے۔

حضرت معاذ بن جبل کی مذکورہ روایت سے صراحتہً ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص

بیک وقت اور دفعۃً تین طلاقیں دے تو وہ بھی واقع اور لازم ہو جائیں گی البتہ اس طرح اکٹھی طلاقیں دینے کا گناہ اسے ہوگا مگر اس سے ان کے وقوع میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا، باقی یہ کہنا کہ جب اکٹھی تین طلاقیں دینا معصیت اور بدعت ہے تو وہ کیونکر واقع ہوں گی صحیح نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کا ناجائز اور ممنوع ہونا، اپنی جگہ پر ہے اور اس پر حکم شرعی کا مرتب ہونا اپنی جگہ پر ہے کون نہیں جانتا کہ قتل و غارتگری، ارتداد زنا اور غضب وغیرہ شریعت کی نظر میں بڑے سنگین جرائم ہیں مگر اسکے باوجود ان پر احکام شرعی کا ترتیب ہوتا ہے، لہذا کسی چیز کے ممنوع اور حرام ہونے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ شرعاً اس کا وقوع بھی نہیں ہوگا۔

جمہور کی چھٹی دلیل | جمہور کے مسلک کی چھٹی دلیل حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی حدیث ہے جسے صاحب مصنف عبد الرزاق نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں

عن عبادۃ بن الصامت ان اباه طلق امرأته الف تطلیقۃ فانطلق عبادۃ فسأله صلی اللہ علیہ وسلم فقال بانت بتلاخ فی معصیۃ اللہ وبقی تسعمائة وسبع وتسعون عدوانا و ظلماً ان شاء عذبه اللہ وان شاء غفر له۔

حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے اپنی اہلیہ کو ایک ہزار طلاقیں دیدیں حضرت عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کو ذکر کیا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ اسکی عورت تین طلاقیں سے بائنہ مغلظہ ہوگئی اور باقی نو سو ستانوے طلاقیں عدوان و ظلم قرار پائیں گی اگر اللہ چاہے گا تو اسے اس حرکت پر عذاب دیگا یا اسے معاف کر دے گا۔

(مصنف عبد الرزاق ۲۹۲، فتح القدیر ۳/۳۲۷)

اگر دفعۃً دی گئی تین طلاقیں تین نہ ہوتیں تو آپؐ یہ ارشاد فرماتے کہ اسکی عورت

پر صرف ایک طلاق رجعی پڑی، اسے رجعت کر لینے کا اب بھی اختیار ہے، حضرت عبادہ کی یہ روایت بھی مسلک جمہور کی واضح دلیل ہے۔

ساتویں دلیل | حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی وہ حدیث ہے جو مجمع الزوائد اور سنن الکبریٰ میں مذکور ہے کہ ایک شخص ان کے والد بزرگوار

حضرت عمر بن الخطابؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے بکالت حیض اپنی بیوی کو طلاق بتہ (تعلق قطع کرنے والی اور اس جگہ، مراد تین طلاقیں ہیں) دیدی ہے انھوں نے فرمایا کہ تو نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے بالکل الگ ہو گئی اور اب وہ تیرے لئے حلال نہیں، اس سائل نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ بھی تو اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو رجوع کا حق دیا تھا، اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا:-

فَقَالَ لَهُ عُمَرُو	کہ بلاشبہ رسول اکرمؐ نے میرے بیٹے عبداللہ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے رجعت
امْرَأَتِهِ لَعَلَّ	کرے مگر اس لئے کہ ایک طلاق باقی تھی
بَقِيَ لَهُ وَانَّهُ لَوِ يَتَى	(کیونکہ انھوں نے بکالت حیض اپنی بیوی کو
لَكَ مَا نَرْجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ	صرف دو طلاقیں دی تھیں) اور تیرے لئے
(مجمع الزوائد ۲۳۵)	تو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق نہیں
سنن الکبریٰ ۲۳۴)	کیونکہ تیری طلاق باقی نہیں۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں نہیں دی تھیں اس لئے ان کو رجوع حق دیا گیا مگر اس شخص نے تو اپنے حق رجوع کا ترکش بالکل خالی کر دیا تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں اسلئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اب تم اپنی بیوی سے رجوع

نہیں کر سکتے۔

آکھویں دلیل | بخاری شریف میں حضرت نافع سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے سوال کرتا کسی ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی ہوں تو آپ فرماتے۔

قال لا حدھم اما انت ان طلقت امرأتک مرة او مرتین فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بہذا اعا بالمواجعة وان کنت طلقتهما ثلاثا فقد حرمت علیک حتی تنکح زوجا غیرک وعصیت اللہ فیما امرک من طلاق امرأتک۔

کہ اگر تم اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس صورت میں) مجھے رجوع کا حق دیا تھا، اور اگر تم نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو یقیناً وہ تم پر حرام ہو گئی ہے اور جب تک وہ تیرے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے اس وقت تک تیرے لئے حلال نہیں ہوگی، اور اس طرح طلاق دے کر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی ہے۔ (مسلم ۲/۱۶۱، طلفظ دارقطنی ۲/۲۳۶)

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ تین طلاقیں کے بعد شوہر کیلئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک دو طلاقیں کے بعد رجوع کرنے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن تین طلاقیں کے بعد خواہ وہ متفرق طور پر دی گئی ہوں یا اکٹھی و دفعۃً دی گئی ہوں رجوع کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ورنہ حضرت ابن عمرؓ اس کا حوالہ ضرور دیتے اور اس کے خلاف فتویٰ دینے کی جرأت و جسارت ہرگز نہ کرتے اس روایت سے یہ بھی واضح ہوا کہ اس شخص نے دفعۃً تین طلاقیں دے دی تھیں

اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو وہ یہ نہ فرماتے کہ تو نے اس طرح طلاق دے کر اپنے رب کی نافرمانی کی ہے کیونکہ ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دینے میں تعمیل حکم شریعت ہوتی ہے نہ کہ معصیت و نافرمانی اور اس سے قبل یہ بات بالتفصیل گزر چکی ہے کہ دفعۃً تین طلاقیں دینا حضرت امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد اور دیگر حضرات کے نزدیک مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اس طرح طلاق دینے والا خدا کی نافرمانی اور حکم شریعت کو توڑتا ہے اسی بنا پر جب ایک صحابی نے دفعۃً تین طلاقیں دیدیں اور آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

نویں دلیل غیر متقلدین حضرات بڑے زور و شور سے حضرت ابن عباسؓ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیقؓ، اور حضرت عمرؓ کے اوائل خلافت میں تین طلاقیں ایک طلاق رجعی سمجھی جاتی تھی، مگر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں انھیں تین قرار دیدیا، اس کا تفصیلی جواب آئندہ سطویں دیا جائے گا۔ یہاں پر صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ خود حضرت ابن عباسؓ بھی اسی کے قائل تھے کہ دفعۃً تین طلاقیں دینے سے تین ہی پڑتی ہیں، چنانچہ طحاوی شریف اور سنن الکبریٰ میں روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی ہیں اب رجوع کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تیرے چچا نے اس طرح طلاق دیکر خداوند قدوس کی معصیت کا طوق اپنی گردن میں ڈالا، اور اب رجعت کی کوئی صورت نہیں بن سکتی، آنے والے نے کہا، کیا حلالہ کے ذریعہ بھی جواز کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی؟ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دھوکا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے گا کہ طحاوی ص ۱۶۲ اور سنن الکبریٰ میں ان سے ایک روایت اس طرح آئی ہے کہ ایک شخص نے

حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں آکر یہ سوال کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے سائل کے اس سوال پر سکوت اختیار فرمایا، ان کے اصحاب و تلامذہ نے یہ خیال کیا کہ شاید اس عورت کو اسے واپس دلانا چاہتے ہیں مگر حضرت ابن عباسؓ نے فوراً ہی فرمایا کہ تم خود حاق و جہالت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اے ابن عباسؓ! ابن عباسؓ بات یہ ہے کہ جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا تو اس کیلئے کوئی راہ نہیں نکل سکتی جب تم نے تین طلاقیں دے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اب تمہارے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں، تمہاری بیوی اب تم سے بالکل الگ ہو چکی ہے تمہارے لئے حلال نہیں۔ سنن الکبریٰ ۳۳۱۔

ادریک روایت میں اس طرح منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تسو طلاق دیدی پھر جب حضرت ابن عباسؓ سے اس کی بابت فتویٰ دریافت کیا گیا تو آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ تین طلاقیں تو اس کی عورت پر واقع ہو چکی ہیں باقی ننانوے کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مذاق و تمسخر کیا ہے، (موطا امام مالک ۱۹۹)۔ دارقطنی ۴۳۴ — حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ بالا تینوں روایات اس بات پر مراحۃ دلالت کرتی ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں البتہ اس طرح طلاق دینے والا حکم شریعت کی مخالفت کی بنا پر محصیت خداوندی کا ترک ہو جاتا ہے صحابی رسول حضرت ابن عباسؓ جمہور علماء امت کی طرح اسی کے قائل ہیں

دسویں دلیل | جمہور کی دسویں دلیل حضرت مسلمہ بن جعفر الاحمسی کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت امام جعفر بن محمد جو اہل بیت میں سے تھے سے سوال کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے حاق و جہالت میں مبتلا ہو کر اپنی عورت کو بیک وقت و دفعۃً تین طلاقیں دے دیں تو ان سب کو سنت کی طرف لوٹا دیا جائیگا اور اس صورت میں صرف ایک

طلاق رجعی واقع ہوگی، اور لوگ اسے آپ حضرات کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں اس پر انھوں نے غضب ناک لہجہ میں فرمایا۔

قال: معاذ اللہ ما هذا
انھوں نے فرمایا، معاذ اللہ: لوگ اسے
قولنا من طلق ثلاثا فهو
ہماری طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ ہمارا
مکا قال۔
یہ قول نہیں ہے جس شخص نے تین طلاقیں
دیدیں تو وہ تین ہی شمار ہوں گی۔
(مسند الکبیری ص ۳۴۲)

اس روایت سے واضح ہوا کہ اہل بیت کی طرف تین طلاقوں کا ایک ہونے کی نسبت کرنا سراسر غلط اور بے بنیاد ہے اس سلسلہ میں حضرات اہل بیت بھی دیگر ائمہ اور جمہور امت کے ہمنوا ہیں وہ حضرات بھی تین طلاقوں کو تین ہی سمجھتے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔

ہم نے آیات قرآنیہ اور دس احادیث و آثار صحابہ سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک ہر زمانے اور ہر صدی میں تین طلاقیں تین ہی سمجھی گئی ہیں اور اس پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے صرف معدودے چند حضرات کا نام ملتا ہے جو اس کے خلاف مذہب رکھتے تھے مگر ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی مخالفت سے اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔

صاحب عقل و خرد اور اہل بصیرت و نظر والوں کے لئے یہ دلائل کافی و ثانی ہیں انھی دلائل و بینات سے ان کے شکوک و شبہات کے پر دے چاک ہو جائیں گے اور مسئلہ کا ہر پہلو ان پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیگا۔

ہاں نہ ماننے والوں کیلئے دفتر کا دفتر بھی عبث قرار پائیگا ایسے لوگوں کیلئے کبھی کوئی دلیل اس دنیا میں باعث طمانیت نہیں ہوتی اور نہ شاید آئندہ موجب طمانیت ہوگی فانی المشتکی دھویبھدی الی الصراط العزیز الحیدر - (باقی آئندہ)

مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

مطالعہ و تعلیقہ

سوال ذلت ہے قبیلہ بنی اسد کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اور میرے بال بچے جنت البقیع میں آکر مقیم ہوئے، میری بیوی نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور ہمارے لئے کچھ کھانا لگلاؤ، میں خدمت نبوی میں پہنچا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کر رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ تم کو دینے کے لئے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ یہ جواب سن کر غصہ میں کہتا ہوا چلا گیا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اس لئے غصہ دکھا رہا ہے کہ میرے پاس اس کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے جس کے پاس ایک اوقیہ سونایا اسکے مساوی رقم ہو اس کیلئے سوال کرنا ذلت ہے۔

صحابی کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات سن کر میں نے سوچا کہ ہمارے پاس دودھ دینے والی ایک اونٹنی ایک اوقیہ سے زیادہ رقم کی ہے، یہ سوچ کر بغیر سوال کئے واپس چلا آیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے جو اور شمش کی زیادہ مقدار آگئی تو آپ نے اس میں سے ہم کو بھی عنایت فرمایا اور بغیر سوال کئے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت پوری کر دی (المتقی، ابن جارود ۱۳۳)

جو شخص سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے اور جو لوگ ہر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان میں استغناء، بے نیازی اور سیرحتی

پیدا ہو جاتی ہے اور جو لوگ صبر و شکر کی دولت سے محروم ہوتے ہیں زندگی بھران کا منہ دکھلا رہتا ہے حتیٰ کہ مرنے کے بعد اس کو مٹی بھر دیتی ہے۔

ایک بزرگ کا بحری سفر | طبرستان کے علماء و مشائخ میں ایک بزرگ ابو شید

محمد بن علی شافعی متوفی ۵۲۸ھ رحمۃ اللہ علیہ تھے حج کے بعد مکہ مکرمہ میں رہ کر حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور اس کی تعلیم دی، بڑے نیک عابد و زاہد بزرگ تھے، ایک مرتبہ بحری سفر میں تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ نکلے اور ایک جزیرہ کے پاس گزرے تو دوست و احباب کو رخصت کر کے اسی جزیرہ میں اتر گئے اور کہا کہ آپ لوگ جائے میں یہیں قیام کرنا چاہتا ہوں، دوستوں نے باصرار کہا کہ اس ویرانہ میں آپ قیام نہ کریں مگر نہیں مانے اور وہیں رہ گئے۔ مجبوراً لوگ ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے، تو ہوا کا شدید طوفان اٹھا اور سمندری موجوں نے جہاز کو دھکیل کر اسی سمندری جزیرہ پر لاکھڑا کیا، لوگوں نے پھر اس بزرگ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، مگر اب کے بھی وہ انکار ہی کرتے رہے، اسی طرح کئی بار جہاز چلا مگر طوفان کی وجہ سے اس جزیرہ پر لگا اور لوگ ان سے ہر بار یہی کہتے رہے مگر وہ اپنے ارادہ پر قائم رہے، آخری بار تمام تاجروں نے کہا کہ آپ ہمارے جان و مال کی ہلاکت کے درپے معلوم ہوتے ہیں جب جب ہم آگے بڑھتے ہیں طوفان ہم کو آپ کے پاس پہنچا دیتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلئے، فلاں بندرگاہ پر اتر جائیے گا اس اجتماعی احتجاج و اصرار پر وہ بزرگ جہاز پر سوار ہو گئے اور جہاز سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ گیا، تاجروں کے ساتھ وہ بھی وہاں ٹھہرے رہے اور واپسی کے وقت پھر اسی جزیرہ میں اتر گئے اور دو سال تک وہیں قیام کیا جزیرہ میں پانی کا ایک چشمہ ان کی زندگی کا ظاہری سہارا تھا، پھر وہاں سے نکل کر آمل میں مستقل قیام کیا اور وہیں فوت ہوئے (المنتظم ابن جوزی ہیں۔)

بزرگوں کے مکاشفات و الہامات برحق ہیں مگر ان کی حیثیت بشارت و تنبیہ کی ہے، یہ خود ان کے لئے حجت نہیں ہیں دوسروں کے لئے کیسے ہو سکتے ہیں شیخ ابورشیذؒ کے روحانی ذوق اور قلبی کیفیت کو احساس ہو گیا تھا کہ سمندر کے آئندہ اچھے نہیں ہیں اور طوفان کا خطرہ ہے انھوں نے اس روحانی احساس کی وجہ سے دوسروں کو سفر سے روکنا مناسب نہیں سمجھا اور ساتھیوں کو اپنے ذوق و وجدان کی کیفیت سے بے خبر رکھا مگر یار لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے؟ آخر میں ان کو کہنا پڑا کہ آپ ہمارے جان کی تباہی کا باعث نہ بنیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔

ویسے شیخ ابورشیذؒ اس خطرہ کی وجہ سے نہیں رکے تھے بلکہ وہ عبادت و ریاضت کی نیت سے وہاں ٹھہرے تھے، چنانچہ بعد میں دو سال تک وہاں رہے، آج آلات اور مشینوں کے ذریعہ سمندری طوفانوں اور ہواؤں کو معلوم کیا جاتا ہے، قدیم زمانہ میں جہادوں پر ایسے ماہر رہا کرتے تھے جو طوفانوں اور ہواؤں کے بارے میں پہلے سے باخبر کرتے تھے وہ بحریات کے ماہر اور سمندروں کے مزاج دان تھے، قدیم جہاز رانی میں ان سے بڑا کام لیا جاتا تھا اور اسی کام کے لئے ان کو رکھا جاتا تھا۔

بے فیض کتابیں | امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی دو کتاب تاریخ طبری اور تفسیر طبری کی وجہ سے بہت مشہور محدث و فقیہ اور مفسر و مورخ ہیں انھوں نے عباسی وزیر ابن حسن کی خواہش پر کتاب الخفیف تصنیف کی جس کو وزیر نے پسند کر کے امام طبری کی خدمت میں ایک نئے دینار پیش کئے مگر انھوں نے یہ رقم واپس کر دی حالانکہ وہ اس زمانے میں شدید معاشی پریشانی میں مبتلا تھے (طبقات الشافعیہ ۱/۱۳۲)

بہت سے علماء و مصنفین کو ارباب دولت نے نوازا ہے اور ان کی قدر دانی کی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اگر جانیں میں خلوص ہو، علماء میں اسراف و طمع نہ ہو اور ارباب

دولت کا جذبہ دینی و علمی خدمت ہو۔ اسکے باوجود بہت سے علماء اپنے علم کو اس پیش کش سے بلند سمجھتے تھے اور اس طرح کی پیش کش سے صفات انکار کر دیتے تھے، خاص طور پر خالص دینی کتابوں کے بارے میں بڑی شدت سے احتیاط کرتے تھے ایسے علماء کی تصانیف دنیا میں زیادہ مقبول و متداول ہوئیں اور ان کا فیض خوب خوب عام ہوا بخلاف اسکے جن علماء نے اپنی کتابوں کی ہجرت پائی وہ محدود ہو کر رہ گئیں اور ان کو قبول حاصل نہیں ہو سکا۔

مگر اب علماء کے ایک طبقہ میں یہ مرض پھیل گیا ہے کہ وہ پیسے کمانے کے لئے کتابیں لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں اور چھاپ کر فروخت کرتے ہیں بیشک مصنفین کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری ہونی چاہئے اور وہ اپنی کتابوں پر منافع لے سکتے ہیں مگر دینی کتابوں کو خالص تجارتی اور کاروباری نقطہ نظر سے لکھنا اور بیچنا اچھا نہیں ہے، ایسی کتابوں سے فیض نہیں پہونچتا ہے۔

تب اور اب | لعل بدخشاں بہت قیمتی اور مشہور پتھر ہے مقدسی بشاری نے لکھا ہے کہ بدخشاں یا قوت کے مانند جوہر کی ایک کان ہے یہیں سے لعل بدخشانی نکلتا ہے کسی اور جگہ ایسی کان نہیں ہے، نیز یہاں لاہورد طبوہ اور بازہر کی کانیں ہیں، اسی طرح حجر الفتیلہ (بٹی کا پتھر) کی کان ہے یہ بری گھاس کے مانند ہوتا ہے جو آگ میں نہیں جلتا ہے تیل میں رکھ دیا جاتا ہے اور بٹی کی طرح خود بخود جلنے لگتا ہے مگر جلنے سے کم نہیں ہوتا، تیل سے نکال کر دکھتی ہوئی آگ پر رکھ دیا جاتا ہے تو ایک گھنٹہ کے بعد اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، اس سے دسترخوان بھی بنائے جاتے ہیں، جب دسترخوان میلا اور گندا ہو جاتا ہے تو اس کو نو میٹل الی دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نہایت صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مقدسی بشاری نے حجر الفتیلہ کے ساتھ ایک اور پتھر کا ذکر یوں کیا ہے۔

و بها حجباً يجعل في - یہاں ایک پتھر ہوتا ہے جو اندھیرے
 البیت المظلمۃ فیضی ادنی شئی مکان میں رکھ دیا جاتا ہے تو چھوٹی سے
 (احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم ص ۳۲) چھوٹی چیز چمکنے لگتی ہے۔

ہمارے زمانے میں انکشافات و ایجادات اور تحقیقات و اختراعات جس
 کثرت سے ہو رہے ہیں پہلے زمانہ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے اور آئندہ مزید ترقی
 ہوگی اور نئے نئے انکشافات و اختراعات ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ پہلے زما
 میں ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔

اب سے ہزاروں سال کے لوگ اپنے اپنے دور کی ترقی یافتہ زندگی بسر کر رہے
 تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم سے پہلے یہ ترقی نہیں تھی

قدیم زمانہ میں روشنی کے لئے کس قدر آسان، سہل اور سستا سامان تھا، جگر الفیلہ
 تیل میں ڈال دو اور سوئی میں دھاگہ پرو لو، اور اس سے زیادہ آسان یہ اس پتھر
 کا ایک ٹکڑا لات کو کرے میں رکھ دو اور پوری روشنی ہو جائے البتہ مواصلات کی
 دشواریوں کی وجہ سے ایسی چیزیں مقامی بن کر رہ جاتی ہیں، اس لئے ان کی افادیت
 عام نہ ہوئی اور نہ شہرت ملی اور ہمارے زمانے میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے
 زیادہ مسافت کی چیزیں آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں اور ہم ان سے استفادہ
 کرتے ہیں اللہ بھلا کرے ہمارے مورخوں سیاحوں اور جغرافیہ نویسوں کا کہ انھوں
 نے سیر و سفر کر کے ان اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور ان کو اپنی
 کتابوں میں درج کیا جس کی بدولت ہم کو ان کا علم ہو رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی ان اپنے احوال و ظروف میں رہ کر ترقی
 یافتہ تھے اور اپنے پچھلے دور والوں کے مقابلہ میں اپنے کو ترقی یافتہ سمجھتے تھے۔

جرم و سزا قریش کے قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئی اور

معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، عورت کے خاندان والے بید پریشان تھے کہ اگر شرعی حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہماری بڑی سبکی اور جگہ ہنسائی ہوگی، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، آخر ان لوگوں نے حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سفارش کرائی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے۔ اسلئے تباہ ہوئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا (بخاری و مسلم) جب تک جرم کی خبر عام نہ ہو اور فضلو و عدالت تک نہ پہنچے اس کا چھپا رہنا ہی اچھا ہے اور اس کی حیثیت ذاتی جرم کی ہوتی ہے مگر جب اس کی خبر عام ہو جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش اور شہادت نہ دینا بجائے خود بہت بڑا جرم ہے کہ اس میں جرم اور مجرم کو شہ دینا ہے اور معاشرہ پر اس کا بُرا اثر پڑے گا۔

مغزوہ عورت کا جرم ظاہر ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جا پہنچی تھی، اس کے بارے میں اب کسی قسم کی سفارش کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی اور سزا دینی ضروری ہو گئی تھی، ثبوت جرم کے بعد کسی قسم کی رعایت اسلام میں نہیں ہے، نیک کی حد تک مجرم کو فائدہ کرنے کا موقع رہتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤف و رحیم تھے اپنی ذات کیلئے کسی سے انتقام لینا تو دور کی بات ہے کسی کے ساتھ سخت کلامی نہیں کرتے تھے لیکن قصاص و حدود کے بارے میں کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی کسی قسم کی رعایت کرتے تھے۔

جس جگہ جرائم کھلم کھلا ہوں اور لوگ خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں وہاں معاملہ انفرادی اور ذاتی نہیں رہ جاتا بلکہ اس کی سزا اجتماعی طور پر سب کو ملتی ہے

اور سب جرم و گناہ میں شریک کی حیثیت سے سزایاب ہوتے ہیں
امیر حمص اور عوام | عہد فاروقی میں ملک شام کے شہر حمص کے امیر حضرت سعید
 بن عامر رضی اللہ عنہ تھے، ایک مرتبہ حمص کے عوام نے حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی شکایت کر کے معزولی کی درخواست کی، حضرت عمرؓ
 نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے بیان کرو، انھوں
 نے بتایا کہ وہ دن چڑھنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، رات کو ہم سے نہیں ملتے ہیں اور
 ہینے میں ایک دن کسی سے ملتے ہی نہیں، حضرت عمرؓ نے تحقیق حال کے لئے حضرت
 سعید بن عامرؓ کو حمص سے مدینہ بلایا اور وفد کے سامنے ان کو بلا کر کہا کہ اب تم لوگ
 اپنی شکایات بیان کرو۔ وفد نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے امیر ہمارے
 پاس صبح کو دیر سے آتے ہیں، حضرت عمرؓ نے سعید بن عامرؓ سے کہا کہ آپ اس
 کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا امیر المؤمنین! بات یہ ہے کہ میری بیوی
 کی کوئی خادمہ نہیں ہے اس لئے میں آٹا گوندھتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اس کے
 بعد صنوبر کے دارالامارہ میں عوام کے سامنے آتا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے وفد سے کہا کہ اذکیا شکایت ہے؟ وفد نے کہا رات کو ہم
 سے نہیں ملتے ہیں، حضرت سعید بن عامرؓ نے کہا کہ اس کے بارے میں صفائی
 دینا نہیں چاہتا تھا، میں نے پوری رات اپنے رب کیلئے رکھی ہے اور دن عوام کے
 لئے رکھا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارکان وفد سے کہا کہ اور کیا بات ہے؟ انھوں نے
 کہا کہ ہینے میں ایک دن دارالامارہ میں آتے ہی نہیں، حضرت سعید بن عامرؓ نے
 کہا کہ میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے اس لئے ہینے میں ایک دن اپنے پکڑے
 خود دھوتا اور کھاتا ہوں، اسی میں شام ہو جاتی ہے، حضرت عمرؓ نے ہر شکایت

کا معقول جواب سنکر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بارے میں عمر کی فراست غلط ثابت نہیں ہوئی پھر حمص والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے امیر کے بارے میں خیر خواہانہ حوصلہ اور اچھے خیالات رکھو۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت سعید بن عامرؓ کے پاس ایک ہزار دینار ہم بھجوائے اور کہلایا کہ اس رقم سے اپنی ضرورت پوری کریں، مگر ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے بے نیاز رکھا ہے اس رقم کو آپ واپس کر دیں، حضرت سعید بن عامرؓ نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس رقم کو اپنے سے زیادہ حاجت مند کو دیدیں؟ ادھیہ کہہ کر یہ فلاں یتیم کا ہے، یہ فلاں مسکین کا ہے، اور یہ فلاں حاجت مند کا ہے آخر میں ایک حقیر رقم بچ گئی تو اس کو بیوی کو یہ کہہ کر دیا کہ تم اس کو اپنی ضرورت میں خرچ کرو (مروج الذهب ۲۶ ص ۳۱۴)

یہ عوامی حکومت اور اس کے عوامی حکمران کی داستان ہے جس میں قدیم ہادشاہت ہے نہ جدید جمہوریت ہے بلکہ اس کا نام خلافت ہے

غزوہ اُحُد کے پہلے شہید حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ اُحُد سے پہلے کی رات میں میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس غزوہ میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا، میں تم کو رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میرے ذمہ کچھ قرضہ ہے تم اس کو ادا کرنا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور غزوہ اُحُد میں سب سے پہلے میرے والد شہید ہوئے، میں نے ان کو ایک دو سکر شہید کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا، بعد میں میرے دل نے سوچا کہ والد کو دوسرے کے ساتھ دفن کرنا مناسب نہیں ہے، اور ان کو قبر سے نکالا تو وہ اسی طرح صحیح و سالم تھے جیسے اس قبر میں رکھے گئے تھے البتہ

ان کے کان میں کچھ تغیر آگیا تھا، میں نے ان کو علیحدہ قبر میں دفن کیا، یہ واقعہ غزوہ احد کے چھ ماہ بعد کا ہے (بخاری کتاب النعازی)

(۱) یقین و ایمان کی روشنی بہت دور تک پھیلتی ہے اور غیر مرئی احوال و کوائف پر بھی پڑتی ہے، حضرت جابرؓ کے والد کی ایمانی فراست نے معلوم کر لیا تھا کہ شہادت کی سعادت سب سے پہلے میرے حصہ میں آئے گی، اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے اور اسی سے والدین کو بڑا افس ہو تا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کنگان بیٹھے دو رے محسوس کر لی تھی۔

(۳) قرضہ کی ادائیگی ورثہ کے ذمہ ضروری ہے ورنہ اس کا بار میت کے ذمہ رہے گا مورث کو چاہئے کہ موت سے پہلے اپنا قرض ادا کر دے یا پھر اس کی خاص طور سے وصیت کر جائے (۴) لڑکیاں والدین اور بھائیوں پر بڑا حق رکھتی ہیں، ان کی خبر گیری اور دلدادہی ضروری ہے ان کے بارے میں غفلت نہیں کرنی چاہئے۔ (۵) بوقت ضرورت ایک قبر میں دو یا اس سے زیادہ دفن کئے جاسکتے ہیں، غزوہ احد میں اسی پر عمل کیا گیا تھا، عام حالات میں قبر کھود کر میت کو نکالنا اچھا نہیں ہے کوئی اہم بات ہو تو اور بات ہے (۶) شہداء زندہ رہ کر اپنے رب کے یہاں سے روزی پاتے ہیں، ان کا جسم محفوظ رہتا ہے، اس کی بہت سی شہادتیں ہیں۔

محبت اور عداوت | ابو محمد یحییٰ بن مبارک یزیدی حدیث، تاریخ، انساب، ادب، لغت، اور تجوید کے زہر دست عالم تھے، مشہور

امام لغت خلیل بن احمد کے تلمیذ تھے اور ان سے بحور و قوافی کی تعلیم حاصل کی تھی ایک دن یزیدی اپنے استاد خلیل بن احمد کی مجلس درس میں گئے، اس وقت طلبہ کا ہجوم تھا، خلیل بن احمد کیکہ سے ٹیک لگائے ہوئے درس دے رہے تھے، یزیدی کو اتنے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھسک گئے اور ان کو اپنے پاس بٹھایا، یزیدی نے کہا کہ میرا

خیال ہے کہ میں نے آپ کے لئے تسنگی پیدا کر دی ہے، خلیل بن احمد نے اس پر کہا کہ
 ما ذاق شعاً علی اثین متحابین دو باہمی محبت کرنے والوں کے لئے کوئی
 والدنیہ لا تسع متباعضین چیز تسنگی پیدا نہیں کرتی، اور دو عداوت
 والوں کے لئے دنیا بھی وسعت پیدا نہیں
 کرتی ہے۔ (تاریخ بغداد ۱۳۸/۱۳۶)

خلیل بن احمد کا یہ جملہ باہمی محبت و عداوت پر نہایت جامع اور بیخ تہرہ ہے اور اس
 سے محبت کی ہمہ گیری اور عداوت کی تنگ دامانی معلوم ہوتی ہے۔
 قرات کے مشہور امام کسائی اور یزیدی دونوں بغداد کی ایک مسجد میں ہی بیٹھ کر
 درس دیتے تھے، کسائی ہارون رشید کے صاحبزادے امین کو اور یزیدی مامون کو پڑھاتے
 تھے۔

یحییٰ بن معاذ حارثی بغداد گئے مگر ان کو وہاں اچھا ماحول اور اچھے لوگ نہیں
 مل سکے جس سے متاثر ہو کر انھوں نے یہ اشعار کہے۔
 لقد جاء رسا بغداداً ۛ فما احببت بغداداً
 میں بغداد میں ٹھہرا مگر بغداد کو پسند نہیں کیا
 ولا احببت کس خایا ۛ ولا احببت کلواذا
 مجھے نہ اس کا محلہ کرخ پسند آیا اور نہ کلوازی پسند آیا
 ولا وافقنی فیہا ۛ اخب ذلک ولا هذا
 اور وہاں میرے اُس بھائی نے ساتھ دیا اور نہ اس بھائی نے ساتھ دیا (تاریخ بغداد ۱۳۸/۱۳۶)
 بڑے شہروں میں جا کر اپنا مقام پیدا کرنا بڑا مشکل ہے یہ ہر شخص کے بس کا
 کام نہیں ہے، بغداد مشرقی عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر تھا جس میں ہر علم و فن
 کے نامور رہتے تھے، نو وارد صاحب علم و کمال کو بڑی مشکل سے مقام ملتا تھا وہاں
 ایک سے ایک اہل علم و فن کے ساتھ ایک سے ایک ایک فن باز بھی تھے جو دوستی
 اور خیر خواہی کے پردے میں اپنا کام نکالتے تھے۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث اور بارگاہ رسالت

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہارنپوری فرماتے ہیں کہ

”ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے سردار اور آقا اور پیارے شفیع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف فرمادیا ہے وکن رسول اللہ خاتم النبیین اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جو معنًا حد تو اتر تک پہنچ گئیں، اور نیز اجماع امت سے جو اسکا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے (المہند ۳۹)

علماء دیوبند کے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کی حاجت نہیں دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ علماء دیوبند نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں کیا کیا خدمات سرانجام دی ہیں اور آج تک بفضلہ تعالیٰ دے رہے ہیں منکرین ختم نبوت نے جب ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ زنی کی کوشش کی تو یہی علماء تھے جنہوں نے اس کا تعاقب کیا جب یہ بیرون ہند پہنچا تو پاکستان ہوا افغانستان، افریقہ ہوا امریکہ، الینڈ ہوا برطانیہ ہر ہر مقام پر علماء دیوبند نے ان کی ناکہ بندی کی اور ہر خطرے کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہی علمائے دیوبند تو ہیں جنہوں نے قادیانیوں اور دیگر منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں زبردست کردار ادا کیا، اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے۔

علماء دیوبند کے سر راج حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ پر مکفر المسلمین مولوی احمد رضا خاں بریلوی نے پہلی مرتبہ الزام لگایا اور خواہ مخواہ ان کے ذمے یہ کفریہ عقیدہ منسوب کر دیا جس کی تفصیل احقر نے پچھلے مضامین میں بیان کی ہے جس میں مکفر المسلمین کی شرناک قطع و برید اور کھلی بددیانتی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہانپوریؒ تحریر فرماتے ہیں کہ

”میرے اور میرے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے گوشت در حال اور بندل جان و مال سے نصیب ہو اور سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ میں مسجد نبویؐ و دیگر مقامات و زیارت گاہ ہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے بلکہ بہتر یہ ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے، پھر جرب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبویؐ کی بھی زیارت ہو جائیگی اس صورت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے . . . . . وہ حصہ زمین جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کو مس کئے ہوئے ہے علی الاطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے — (المہند ۲۶)

اندازہ فرمائیے! جو شخص سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی زیارت کو نہایت ثواب اور سبب حصول درجات قرار دے رہا ہو اور جان و مال خرچ کر کے بھی وہاں پہنچنے کی تلقین کر رہا ہو، اور خود بھی کئی بار حاضری کے شرف سے مشرف ہو چکا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مطہر سے لگے ہوئے مٹی کے حصہ کو سب سے افضل رکعبہ اور عرش و کرسی سے افضل (تلا رہا ہو بھلا وہ شخص گستاخ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو خود ہی سوچئے جو لوگ اس قسم کے الزامات سے عوام کو

فرقہ کی دلدل میں دھکیلے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟

قد النبی صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہارنپوریؒ فرماتے ہیں کہ:

”پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان امت پر دو طرح کے ہیں، ایک ”یعلہم الکتاب“ کہ وہ راستہ بتاتے اور طریق نجات سکھاتے تھے، دوم ”یزکیہم“ کہ پاس بٹھا کر اپنے قلب مبارک سے ان کے قلوب میں ایک نور ڈالتے اور عمل کا ایک شوق جس کو دلچسپی کہنا چاہئے پیدا کرتے تھے کہ عمل کیلئے محرک بن کر حاضر و غائب بحالت عسر و یسر ہر صورت میں بندۂ خدا اور مستقیم الاحوال بنائے رکھے، پس آپ عالم تھے اور علم کو مورث اور عمل کو مورثِ حال بنانے کے خواہشمند تھے۔ (تذکرۃ النخیل ص ۷)

دیکھا آپ نے حضرت اقدسؒ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس قدر لطیف و نفیس اور منور تھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والوں کے قلوب کو بھی آپ نورانیت سے معمور فرادیتے تھے۔

صلوٰۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہارنپوریؒ فرماتے ہیں کہ:

”ہمارے نزدیک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت مستحب اور نہایت موجب اجر و ثواب و طاعت ہے، خواہ دلائل الخیرات پڑھ کر ہو یا درود شریف کے دیگر رسائل مؤلفہ کی تلاوت سے ہو، لیکن افضل ہمارے نزدیک وہ درود ہے جس کے الفاظ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں گو غیر منقول کا پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں اور پڑھنے والا اس بشارت کا مستحق ہو جائیگا کہ جس نے ایک بار مجھ پر درود پڑھا حق تعالیٰ اس پر دس مرتبہ بھیجے گا الخ (المہند ص ۳۲)

غور فرمائیے! حضرت اقدس درود شریف کی کثرت کی کس کس نماز سے ترغیب

فرما ہے میں اور بتا رہے ہیں کہ افضل درود شریف پڑھیں کیونکہ اس کے الفاظ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تاکہ اس کا اجر بھی اکمل طور پر نصیب ہو، حضرت اقدسؒ کے خلیفہ اہل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکیا صاحبؒ مہاجر مدنی کی تصنیف لطیف فضائل درود شریف اس کا بین ثبوت ہے۔

نہایت تعجب کی بات ہے کہ اس قدر صراحت و وضاحت کے باوجود بھی کچھ لوگ علماء دیوبند پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ درود کے منکر ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اور اکابرین دیوبند کے اس موضوع پر کئی رسائل اور تالیفات ہیں۔ کاش کہ اتنا بڑا بہتان باندھنے سے قبل کچھ تو خوب خدا کرتے؟ یہی نہیں حضرت اقدسؒ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک خواہ نظماً ہو یا نثراً جائز بلکہ مستحب فرماتے ہیں (دیکھئے فتاویٰ خلیلیہ جلد ۱ ص ۳۶)

مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقدس سہارنپوریؒ کی سوانح حیات کے مرتب حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی فرماتے ہیں کہ :

(حضرت سہارنپوریؒ) حج سے فارغ ہو گئے قافلہ کے مدینہ منورہ چلنے کا وقت آیا اور چار طرف سے یہ افواہ پھیلی کہ راستہ مامون نہیں ہے اور جان و مال پر ہر قسم کا خطرہ ہے تو اعلیٰ حضرت حاجی امدا اللہ صاحب مہاجر مکیؒ نے حضرتؒ سے فرمایا کہ مولوی ضیل احمد سے کہو کیا ارادہ ہے؟ سنتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے راستے میں امن نہیں ہے اور اسلئے حجاج بکثرت وطن واپس جا رہے ہیں حضرتؒ نے فرمایا کہ حضرت میرا قصد تو مدینہ طیبہ کا پختہ ہے کہ موت کیلئے توجہ وقت مقرر مقدر ہو چکا ہے وہ کہیں بھی نہیں ٹل سکتا اور اس راستے میں (یعنی مدینہ منورہ کے راستے میں موت) آجائے تو زہے نصیب کہ مسلمان کو اور کیا چاہئے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہاں (مکہ مکرمہ) تک پہنچا دیا اب

اگر ڈر سے مدینہ طیبہ کا سفر چھوڑ دوں تو مجھ سے زیادہ بدنصیب کون؟

(تذکرۃ الخلیل ۱۱۹)

غور فرمائیے! حضرت اقدس مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کیوں اس در چوہ چور ہیں اسی لئے ناکہ یہ خاتم الانبیاء و المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن معظم ہے ورنہ پھر اس پر بھی غور فرمائیے کہ آپ کے نزدیک مدینہ نورہ کے راستہ میں موت حاصل کرنے والا حضرت اقدسؐ کے نزدیک کس قدر خوش قسمت ہے، آپ تو راستے کی گفتگو کر رہے ہیں مگر اللہ کی شان دیکھئے کہ اس عاشق رسولؐ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں جان جان آفریں کے سپرد کی اور وہ نعمت حاصل کر گئے جس کی ہر ایک کو مننا ہوتی ہے۔

وما حب الی یارب شغفن قلبی

وانک حب من سکن الی یاربنا

مدح خلفاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہارنپوری رحمہ ایک

سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

ذکر مناقب چاریار کبار عبادت ہے اور جن مواقع میں روافض کی مجالس ہوتی ہوں اور ذکر چاریار کی مزاحمت ہوتی ہو اور فساد عقائد عوام کا اندیشہ ہوتا ہو وہاں ذکر مناقب چاریار شعار سنیت ہوگا اور واجب ہوگا لان اتوقف علیہ الواجب واجب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور چاریار کبار کی مدح نظماً یا نثراً پڑھنا فی حد ذاتہ جائز و مستحب ہے۔

(فتاویٰ خلیلیہ جلد ۱، ۳۶۵)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے خلفاء راشدین مہدیین کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور حضرتؑ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے

مناقب و فضائل بیان کرنا نہ صرف عبادت بلکہ ایسے مقامات پر (جہاں روافض انھیں طنز و تشنیع کا نشانہ بنائیں) سنیت کی علامت اور واجب ہوگا، حضرت اقدسؒ نے رد روافض میں دو لاجواب کتابیں تالیف فرمائی ہیں جن کے جواب سے روافض عاجز و مگر افسوس کہ آج اکابر دیوبند پر وہ لوگ الزامات عائد کرتے ہیں جنہیں کبھی خلفاء راشدین کا دفاع کرنے کی توفیق نہ مل سکی اور اگر کبھی یہ موقع آیا بھی تو یہ کہہ کر جان چھڑا گئے کہ جواب تو ممکن ہے مگر ایک ہزار روپیہ چاہئے۔

سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ لکھتے ہیں،

ایک مرتبہ حضرت سہارنپوریؒ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حجاز کے قاضی القضاۃ امیر ابن بلہید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سلطان عبدالعزیز ان کے برابر۔ اُس زمانہ میں جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ ”سیدنا“ استعمال کرتا، اہل نجد اس کو مشرک کہتے (حضرت نے بھی اس کو سنا آپ کیسے خاموش رہ سکتے تھے) آپ نے موقع غنیمت پا کر قاضی صاحب سے سوال کیا کہ آپ لفظ ”سیدنا“ کے متعلق کیا فرماتے ہیں، قاضی صاحب نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا اور پھر کہا کہ حدیث میں کہیں نہیں آتا، حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اہل حدیث میں آتا ہے، قاضی صاحب نے ہمہ تن گوش ہو کر حیرت کے ساتھ پوچھا، کہاں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا حدیث میں ہے ”انا سید ولد آدم ولا فخر“ قاضی صاحب نے کہا کہ ہاں اس طرح تو آیا ہے مگر نام مبارک کے ساتھ کہیں نہیں آیا، حضرت نے جواباً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ جو تعالیٰ لگاتے ہیں کہیں قرآن شریف میں آیا ہے، قاضی صاحب نے فرمایا نہیں۔ (حضرت نے فرمایا کہ اسکے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ ”سیدنا“ کا

استعمال ہو سکتا ہے، ایک جگہ حدیث میں آگیا کافی ہے (تذکرۃ النخیل ۲۹۹)

حضرت اقدسؒ کے اس ارشاد پر غور فرمائیے اور اندازہ فرمائیے کہ آپ کے دل میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت و عظمت تھی۔

اہل عرب کا احترام | حضرت اقدس سہارنپوری اہل عرب کا بہت زیادہ

احترام فرماتے تھے بالخصوص اہل مدینہ کا، آپ کے رفقا اور کسی جہاں میں کوئی نزاع ہوتا تو آپ جہاں کی طرف داری کرتے اور حسرت کے ساتھ فرمایا کرتے کہ لوگوں کو ان کی قدر نہیں، معلوم بھی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچانے والے ہیں، یہ میرے محبوب کے ہم وطن ہیں۔

حضرت اقدسؒ کی عادت تھی کہ ہر جہاں کو ایک روپیہ یومیہ مزید عطا فرماتے اور اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو کھانا کھلاتے اور ان کا دل خوش کیا کرتے تھے اور اپنے اعزہ و رفقاء کو نصیحت فرماتے کہ ان کے دینے میں ہرگز بخل نہ کرنا، اسی لئے آپ مدینہ منورہ میں ہدایا قبول کرنے سے گریز فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں کوئی ایسا ہدیہ قبول نہیں کرتا جس سے میرے محبوب کے ہم وطن کے نقصان یا حق تلفی کا اندیشہ ہو کیونکہ اہل مدینہ کی نقصان رسانی حیران رسولؐ کو ایذا پہنچانے کے حکم میں ہے، ہاں جس رقم میں طہیمان ہوتا کہ اہل مدینہ کو جو دینا تھا وہ دے چکے اور اب میں نے نہ لیا تو دل تسکینی کے ساتھ گھر واپس جائیں گے اس کو قبول فرمایا کرتے تھے (تذکرۃ النخیل ص ۱)

اشرے عاشقِ رسولؐ اکبر با وجود خود ہمسایہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جانے کے ہمسایگانِ محبوب کی اس قدر رعایت کہ ہدیہ بھی ان کے دینے سے اسلئے قبول نہ فرماتے کہ اس سے میرے محبوب کے ہموطن کا نقصان ہے، اسے کہتے ہیں عاشقِ رسولؐ، عشقِ رسولؐ صرف چند نعت کہہ دینے یا ماہِ ربیع الاول میں جلسے جلوس کرنے کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی رعایت اور آپ کے حکموں کی اطاعت کا نام ہے اور حضرت اقدس سہارنپوریؒ کی پوری زندگی اس کی شاہد ہے۔

خالد مدینہ کا احترام | حضرت اقدس سہارنپوریؒ کو مدینہ منورہ کے باشندے ہی نہیں مدینہ منورہ کی ہر ہر چیز سے بے پناہ عقیدت اور دلباز لگاؤ تھا، آپ کو مدینہ منورہ کی مٹی سے بھی اس قدر پیار تھا کہ زائرین حرم کو آپ خود مدینہ منورہ کی مٹی لیجانے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس میں شفا رہے مگر مٹی کھانا نہیں، کیونکہ ناجائز ہے، ہاں لیپ وغیرہ میں ضرور استعمال کرنا۔

حضرت مولانا عاشق الہی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بندہ بھی حضرت کے ہمراہ تھا اور میرے ساتھ میرے چچا بھی تھے، مدینہ منورہ پہنچ کر وہ بیمار ہو گئے حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ سب آسان فرمائیگا میرا دل یہ کہتا ہے کہ آستانہ شریفہ کی مٹی لے لو اور وہ منہ پر ملو، میں نے کہا۔۔۔۔۔ حضرت وہاں مٹی کہاں؟ فرمایا قالین کے نیچے زمین پر جو بھی گرد و غبار ہو وہ ہاتھ کو مل لیجئے اور سمیٹ لیجئے مگر روضہ شریف کے قریب کی لیجئے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور بعد نماز عصر آکر اپنے ہاتھ سے ان کے چہرہ پر مل کر روٹی لپیٹ دی اور عشاء تک حضرت کے ساتھ رہا بعد نماز عشاء آکر مزاج پوچھا تو چچا صاحب نے مسرت کے ساتھ فرمایا ذرا میرا منہ کھول کر تو دیکھو مجھے تو معلوم ہوتا ہے مرنے کا دور ہو گیا کہ نہ وہ سوزش ہے نہ کرب اس مٹی نے تو اکیر سے زیادہ کام دیا۔ (تذکرہ)

جو لوگ کہتے ہیں کہ علما دیوبند روضہ مطہرہ سے لگنے والی چیز کے استعمال کرنے کو غلو اور شرک کہتے ہیں مندرجہ بالا واقعہ سے اس کی تردید ہو جاتی ہے، حضرت اقدس سہارنپوریؒ تو روضہ شریف کی مٹی کو شفا فرما رہے ہیں اور زائرین حرم شریفین کو وہاں کی مٹی لانے کی ترغیب دے رہے ہیں، پھر یہ کہنا کہاں تک

روا ہے کہ علماء دیوبند عاشق رسول نہیں؛ کچھ تو سوچئے !
شمع مدیجہ کا احترام | کسی نے حضرت اقدس سہارنپوریؒ سے دریافت کیا کہ

روضہ مطہرہ میں روشن ہونے والا موم خدام روضہ سے تبرک لینا کیسا ہے؟
 آپ نے فرمایا کہ بڑا موجب برکت ہے، مگر مال وقف ہے کہ یہیں کے استعمال
 کے لئے بھیجا جاتا ہے، اس لئے یوں کرو کہ اپنے طور پر بازار سے موم بتی
 خرید کر خدام کو دیدو کہ وہ روشن کریں اور پھر اس کو لے لو (تذکرۃ انجلیں ص ۲۷)
 دیکھئے حضرت اقدس جہاں ایک طرف شمع روضہ مطہرہ کو موجب برکت
 بتلا رہے ہیں وہیں پاس شریعت کا کس قدر خیال فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
 ”نیکی برباد گناہ لازم“ کے مصداق ہو جائے اس لئے اس کا طریقہ بتلادیا کہ بازار
 سے موم بتی خرید کر روشن کرادو پھر لے لو۔

یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر اور اتباع رسول صلی
 اللہ علیہ وسلم کا ایک منظر۔

مخالفت سنت گھر کو منظور نہیں | حضرت اقدس سہارنپوریؒ کو سدر عالم صلی
 سے اس قدر محبت تھی کہ آپ سنت مطہرہ کے خلاف کوئی قول و عمل سننا گوارہ نہ فرماتے
 ایک مرتبہ سفر حج کے دوران مطوف نے آپ کو ایک مقام سے جلد روانہ ہونے کو کہا
 تو آپ نے فرمایا۔

اُونٹ چلے جائیں گے تو ہم پیدل بھی اُتار اللہ پہنچ جائیں گے مگر تم یہ
 چاہو کہ سنت رسولؐ چھوڑ کر تمھارا کہنا مانیں۔ سو اس کی ہرگز ہم سے
 توقع مت رکھو۔ (تذکرۃ انجلیں ص ۵۷)

حضرت اقدس سہارنپوریؒ کو پیدل چلنا تو گوارہ ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہرگز منظور نہیں۔ دعویٰ تو ہو عشق کا اور محبوب کی بات کی

مخالفت کرنا، تقاضائے محبت کے منافی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے تمام رفقاء و اعزہ متعلقین و متوسلین کو اتباعِ شریعت کا احترام اور ان پر عمل کرنے کی نصیحت فرماتے تھے، ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

میرے نزدیک سب سے اول مسلمانوں کیلئے ہر حالت میں شریعت کا اعتقادی و عملی احترام ہے، محض زبانی احترام کافی نہیں، مسلمانوں کی ذہنی ترقی و فلاح کا ذریعہ بھی کامل اتباعِ شریعت ہی ہو سکتا ہے، جب تک اس اتباع کی روح مسلمانوں میں بالاتفاق پورے طور پر موجود نہیں ہوگی اس وقت مسلمان ذہنی مصائب و آلام سے بھی نجات نہیں پاسکتے اگر دنیاوی مصائب دور کرنے کیلئے اتباعِ شریعت سے غافل ہو کر عقل انسانی پر اعتماد کیا گیا تو یقیناً مسلمانوں کے لئے ناکامیاں اور غیر متوقع مشکلات و تکالیف رونما ہوں گی (اکابر کے خطوط ۱۳ مطبوعہ سہارنپور)

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ :

شانِ حضورؐ اور اتباعِ شریعت میں جتنی ترقی ہوگی اسی قدر قربِ الہی بڑھے گا اور برکت ہوگی (تاریخِ مشائخِ چشت ۲۲۷)

مندرجہ بالا ارشادات سے یقیناً آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ حضرت اقدس سہارنپوری

کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت و اہمیت ہے۔

میرا تعلق سنت کے ساتھ ہے | بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ ان حضرات اگر اہی قدر نے جس جس کے ساتھ تعلق قائم

کیا اس کی وجہ محض رضائے الہی اور خوشنودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی حضرت اقدس سہارنپوریؒ کے ساتھ بھی جس کسی نے تعلق قائم کیا یا اظہارِ محبت کی آپ پہلے ہی فرمادیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس ضروری ہوگا ورنہ

میرا تعلق تم سے کچھ نہیں، آپ نے ایک مرتبہ صاف صاف فرمایا کہ :
 میرا تعلق ڈاڑھی کے ساتھ ہے، ڈاڑھی ہے گی تو میرا تعلق ہے گا اور
 یہ ختم ہے تو وہ بھی ختم ہے (تاریخ مشائخیت ص ۲۲)
 یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبوب نہیں رکھتا اس
 پر عمل نہیں کرتا تو پھر میں کیسے ان لوگوں سے تعلق رکھ سکتا ہوں، گویا حضرت
 زبان حال کہہ رہے تھے کہ اگر کل میرے محبوب نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ان لوگوں
 کے ساتھ کیوں تعلق رکھا جو میری ہی سنتوں کا خیال نہ کرتے تھے۔ تو میں کیا
 جواب دوں گا۔

بیہنجی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا | حضرت اقدس سہا زپوریؒ کو چونکہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

بہت ہی محبت تھی اور تقدیر میں ہاجرہ وفات بھی لکھی تھی اسلئے آپ نے ۱۶ ر
 شوال سے ڈیڑھ سال کی رخصت مدرسہ سے لے کر دارمحبوب کا عزم کر لیا، اور
 جانے سے قبل اعزہ و اقارب، دوست و احباب کے گھر بغرض ملاقات تشریف
 لے جاتے اور فرماتے کہ میرا کہا سنا معاف کرنا، میں حرم خرفین جا رہا ہوں،
 آپ کی تمنا تھی کہ میری وفات میرے مندرہ زادہ اللہ شرفا میں ہی ہو چنانچہ آپ نے
 ”بذل الجہود“ کی تالیف کے وقت اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی تھیں، آپ
 خود فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی تھیں دو قبول ہو چکیں ایک باقی ہے
 ① مکہ مکرمہ میں پر امن حکومت اسلامی شرعیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔

② بذل الجہود کی تالیف مکمل ہو جائے۔

③ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔

بحمد اللہ تعالیٰ دو تو مقبول ہو چکیں، اب تیسری دعا کا منتظر ہوں۔

چنانچہ جب آپ آخری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپؐ نے فرمایا :
 جب کبھی آستانہ مطہرہ پر حاضر ہوا ہوں یہی تمنائے کرسا تھ گیا ہوں کہ
 وہاں کی پاک زمین مجھے نصیب ہو جائے ..... اب بھی اس توقع
 پر جاریا ہوں کہ شاید اب میرا وقت آگیا ہو اور مدینہ طیبہ کی خاک پاک مجھے نصیب
 ہو جائے اور حواری نبویؐ میں مجھ کو جگہ مل جائے (تذکرۃ التخلیل ص ۴۲)

اللہ رے تیری قدرت - ! خواص و عوام اپنوں اور غیروں نے بھی یہ دلکش منظر
 دیکھا کہ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا برآئی اور مدینہ منورہ ہی میں ۱۵ ار
 ربیع الاول ۱۳۳۷ھ کو بعد نماز عصر وصال فرمایا، اور حضرات اہل بیتؑ کے متصل ہی
 دفن ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخش خداے بخشندہ
 علماء دیوبند میں کتنے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گذرے ہیں جنہوں نے اس
 ارادے سے وہاں رہائش اختیار کی کہ مدینہ منورہ کی خاک پاک انہیں بھی قبول فرلے ،
 محدث کبیر حضرت مولانا بید عالم صاحب میرٹھی مہاجر مدنیؒ نے اسلئے وہاں ہجرت کی تھی
 اور وہ بھی مراد کو پا گئے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکیا صاحب مہاجر مدنیؒ بھی
 اسی خاک پاک میں مدفون ہوئے، رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین۔

کیا ان واضح نصائح و وقائع کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہنے کی حرأت و جسارت کر سکتا
 ہے کہ حضرت اقدس سہارنپوریؒ عاشق رسول نہ تھے اور حضرت اقدس کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہ تھی۔ — ؟

اگر یہ پروینگندہ ہے اور یقیناً ہے تو پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے
 خادم اور شیخ کسے بارے میں گستاخیوں پر اترنے والے خود بتائیں کہ اپنی آخرت کیوں برباد
 کر رہے ہیں؟ سہ اس میں حیران ہوں کہ کس کس کا گلہ تجھ سے کروں۔

مدارس میں سائنس کی تعلیم

اشارات و نتائج

== (جناب توقیر عالم صاحب، استاذ شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) ==

کبھی قوم یا تحریک کے عروج و اقبال اور زوال و ادبار کا نوشتہ تقدیر تیار کرنے میں تعلیمی اداروں کا اہم رول ہوا کرتا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بجا نہ ہوگا کہ موت و حیات کا فیصلہ کرنے میں یہ ادارے محرک خاص کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ انھیں اداروں میں ایسے ایسے جالے جنم لیتے ہیں جو اپنے موقف کی وضاحت اور افکار و خیالات کی ترویج و اشاعت میں سرگرمی عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کسی بھی لومہ لائم کی پرواہ کئے بغیر باطل افکار و نظریات کو رد کر دیتے ہیں، نیز معاندانہ سازشوں کا توڑ کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے کہ ایسے لائق فرزند ان قوم اور علمبرداران تحریک اسی وقت پیدا ہو سکیں گے جب کہ اداروں کا تشخص برقرار رکھتے ہوئے افرادی قوت کی تیاری پر ادارے کی انتظامیہ، اساتذہ اپنی منظم کوششوں کا محور بنالیں۔

مدارس دینیہ مذہب اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں اسلامی فوجوں کی تشکیل و تنظیم ہوتی ہے اور جہاں سے اسلام دشمن طاقتوں کے چیلنجر قبول کئے جاتے ہیں، قرآن حدیث، اور فقہ کی تعلیمات سے لیس ہو کر یہاں کی فوجیں میدانِ مبارزت میں نکلتی ہیں ان علوم کے ذریعہ ایک طرف تو حق و صداقت اور عدل و انصاف پر مبنی افکار و خیالات کی اشاعت ہوتی ہے اور دوسری طرف فاسد خیالات اور باطل نظریات کی بیخ کنی

بھی، مدارس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، اللہ و رسول کے احکام کے مطابق سیرتوں کی تعمیر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، معاشرے میں رائج غلط قسم کے تمام رسوم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ الکفار، رجماء بنیہم کے قیمتی درس دیئے جاتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی حکومت کا خیال دلوں پر نقش کرایا جاتا ہے، یہ تمام کوششیں مدارس کی چہار دیواری ہی میں ممکن ہیں، طلبہ کے اندر حق سے محبت اور باطل سے نفرت، صداقت و دیانت سے قربت اور کذب و بطلان سے بُعْد پیدا کرانے میں مدارس کو ہی انفرادیت کی شان اور تقدیم و پیشوائی کا شرف حاصل ہے۔

آج مدارس میں سائنس کی تعلیم سے متعلق کثرت سے تقریری و تحریری مباحث کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، علماء و ماہرین اپنے لکچرز میں سائنس کی افادیت اور مدارس دینیہ میں اسکے نفاذ پر اظہار خیال کر رہے ہیں اور ان تمام لکچرز و خطبات کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس میں سائنس کی تعلیم کے نفاذ کے بعد ہی اس دور ترقی کے شانہ بشانہ چلا جاسکتا ہے، بصورت دیگر پسماندگی اور زوال و انحطاط سے دوچار ہونا پڑے گا، ان اداروں میں سائنس کے داخل نصاب ہونے کے بعد ہی وسعت نظری پیدا ہو سکتی ہے دوسروں کی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کی جاسکتی ہے، احساس کمتری احساس برتری میں بدل سکتا ہے اور معاشیات کا مسئلہ یک لخت حل ہو سکتا ہے، یہ باتیں کہاں تک درست ہیں اور ان معجزات کا صدور ممکن بھی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اہل خرد تجربات و مشاہدات کی روشنی میں کر سکتے ہیں، کیا ان اداروں میں جہاں شب و روز سائنس کی ہی تسبیح پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی نئی فکر اور تنگ نظری نہیں پائی جاتی کیا ان اداروں کے فارغین کو معاشی مسئلہ پیش نہیں آتا، رہی احساس برتری

بر احساس کمتری کی بات، تو یہ خود کی پیدا کردہ ہوتی ہے، جب بیجا رواداری، تعصب
 کسی طرح کی جانب داری کی عینک اتار کر مسئلہ کی نوعیت پر غور کیا جائے اور
 اس کے پیش و عقب کا دقت نظری سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سائنس
 تعلیم کے بعد مدارس پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، رہی مطلق سائنس کی تعلیم
 اس کی افادیت سے احکا ر و انحراف نہیں بلکہ قرآن نے تو آیات بینات میں جگہ
 جگہ مدبر و تفکر پر اتنا زور دیا ہے کہ موجودہ سائنس بھی قرآن حکیم کی مرہون
 منت دکھائی دیتی ہے۔ موجودہ سائنس بھی عقل و فکر کا ہی نام ہے اس لحاظ سے
 سائنس کی تعلیم اسلام اور قرآن کے متضاد نہیں ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار
 نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام یا قرآن کا منشاء وہی سائنس ہے جو انسان کو خدا تک
 پہنچا دے، بہر حال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر شرح و بسط کے ساتھ بحث
 لایا جاسکتی ہے، اس مختصر مقالے میں تو ان اثرات و نتائج کو بتایا جانا مقصود ہے
 جن سے مدارس دینیہ کی جہت مٹی و شس ہو جاتی ہے اور پھر وہ دانستہ یا نادانستہ
 اپنی مخصوص قسم کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیتے ہیں۔

اول اور سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث، فقہ جیسے خالص اسلامی
 علوم کی حق تلفی اور خیانت ہوگی، یہ تو امت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ہے ہی کہ قرآن
 جو پوری انسانیت کا ضابطہ زندگی، حدیث اسی ضابطہ کی تشریح، اور فقہ جو ان کے
 سمجھنے کا ذریعہ ہے، محض مدارس کی چہار دیواری کے لئے مخصوص و محدود کر دیا گیا
 ہے، خالص اسلامی علوم و فنون کے ساتھ تو بایں طور سوتیلایں کا سلوک کیا ہی گیا ہے لیکن
 ستم بلائے ستم یہ کہ بالواسطہ اور بلاواسطہ دونوں ہی طریقوں سے اپنے فن
 میں تخصص اور انفرادیت پیدا کرنے سے یہاں کے طلبہ کے ذہنوں کو موڑا جا رہا ہے
 علم طبعیات، علم کیمیا اور علم حیات بلاشبہ بڑے قیمتی علوم ہیں، لیکن مدارس میں

جن کا ایک مخصوص میدان ہے، ان علوم کا نفاذ طلبہ پر گراں بار بوجھ ہے، بالفرض اگر یہاں کے طلبہ اس بوجھ کے تحمل و برداشت کی قوت رکھیں بھی تو یہ بات حتمی ہے کہ توبہ کا ارتکاز جو قرآن و حدیث اور فقہ پر تھا انتشار و افتراق سے دوچار ہو جائے گا،

ابتدائی درجات میں سائنسی علوم کے نفاذ کے موقف کی بات کہہ کر علماء مدارس کی توبہ مبذول کرائی جاتی ہے اور ان کی معاونت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ابتدائی درجات میں بھی باضابطہ اور منظم طریقے سے سائنس کو شریک کر لینا مدارس کے حق میں خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ طلبہ جو ابتدائی درجات یا ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں انھیں دینی تعلیم کے علاوہ ان علوم میں بھی خاصی محنت کرنی پڑے گی، بلکہ دینی تعلیم کے مقابلے میں بہت زیادہ انھیں سائنس کی طرف دیکسو ہونا پڑے گا، اسلئے کہ یہ علوم بہر حال مشکل ہیں، ان کی عقدہ کشائی میں شب و روز جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کا جو نتیجہ ہوگا بہر حال مدرسوں کے لئے حوصلہ شکن اور منحوس ہوگا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ہی کوئی طالب علم اپنی تمام تر محنتوں اور مشقتوں کے بعد اگر مسلسل اچھے نمبرات حاصل کرتا ہے تو یقیناً ان کی دلچسپی انھیں علوم کی طرف ہوگی۔ کامیابی اور ترقی کی موجودہ دوڑ بھاگ میں اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ وقت طلب مضامین میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے باوجود وہ قرآن، حدیث اور فقہ کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے جو بظاہر اپنے اندر دنیاوی کشش نہیں رکھتے ہیں، اب اس کے دل میں سائنس داں، انجینئر اور ڈاکٹر بننے کی خواہشات انگڑائیاں لیں گی، اور وہ طرح طرح کے خواب بھی دیکھے گا، لیکن تفسیر، حدیث اور فقہ جیسے مضامین اس کے لئے بے کیف و بدمزہ

ہوں گے، مفسر محدث اور فقیہ بننا تو دور کی بات ہے، اس طرح مدرسے اپنا مقام بھول کر موجودہ اسکولس اور کالجیز کا رول تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن مدرسے کی تربیت گاہ بلکہ صحیح معنوں میں مدرسوں کا رول انجام نہیں دے سکتے، اور پھر یہی سائنسدان، انجینئر اور ڈاکٹر مدرسوں کے نمائندہ درجہ ہیں جو گے پھر مدارس کی نیکنامی ہوگی یا بدنامی اس کا فیصلہ ان کے کردار کے مطابق ہوگا۔

اور اگر کچھ طلبہ ہائی اسکول تک سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود آئندہ کے لئے بھی اپنا میدان عمل قرآن و حدیث اور فقہ کو بنانے کے لئے آمادہ ہوتے ہیں تو یہ بڑی مستحسن اور امید افزا بات ہے لیکن ان میں سے اکثریت بھی انھیں کی ہوگی جو سائنس کے مضامین میں کمزور ہوں گے، بہر حال ذہین طلبہ ہو یا کمزور طلبہ اگر قرآن و حدیث کی طرف مائل ہوئے بھی تو چونکہ ان کی بنیاد ان علوم میں کمزور ہوگی مستقبل میں انھیں پریٹائینوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور بنیادی کمزوری کے سبب بہت اچھا کرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

اگر مدارس میں سائنس کی تعلیم شامل نصاب ہو بھی جاتی ہے تو ضرورت متقاضی ہوتی ہے کہ ان مضامین کے لئے کالجیز اور یونیورسٹی کے اساتذہ میسر کئے جائیں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ چونکہ مدارس، طلبہ مدارس اور علمائے مدارس کے سامنے رزق میں وسعت و فراخی اور تنگی کا فلسفہ کالجیز کے فارغین کے مقابلے میں زیادہ واضح ہوتا ہے، تو کل علی اللہ اور تناعت میں کہیں مدارس کے لوگ کالجیز اور دوسری جامعات کے فارغین سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ گویا کہ دوسرے تمام اسلامی افکار فارغین مدارس، اور طلبہ مدارس کے سامنے دوسری جامعات کے فارغین کے مقابلے میں مدخشاں اور واضح ہوتے ہیں اس لئے شاذ ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان حقیر تنخواہوں پر راضی ہو جائیں جو دوسرے اساتذہ کو دی جاتی ہیں

عموماً ایسے مواقع پر فرق و امتیاز کو رد اور کھا جاتا ہے، یہاں اساتذہ دو گروپ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا ہر ذی ہوش سمجھ سکتا ہے، ایک ہی ادارے میں ایک ہی نوعیت کی ذمہ داری انجام دینے والے لوگوں کے ساتھ مراتب کے حصول میں یہ تفریق کچھ لوگوں کی بے توجہی، باہمی چپقلش اور تعلیمی زوال پر منتج ہوتی ہے، کیونکہ ایک طبقہ قطری طور پر احساس کمتری کا شکار ہوگا اور دوسرا طبقہ احساس برتری کا۔

دینی مدارس میں سائنس کی تعلیم کے نفاذ کے سلسلے میں ایک بات یہ کہنی چاتی ہے کہ ان کی معیشت کا مسئلہ حل ہو جائیگا، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آخرت کی کامیابی اور دینی معاملات کے لئے تو قرآن و حدیث اور فقہ پڑھی جائے، اور معاشی مسئلہ حل کرنے کیلئے سائنس کی تعلیم حاصل کی جائے، یہ بات بعینہ اس طرح ہے کہ ایک شخص مسلم سیاسیات میں پی ایچ ڈی کرے، اور اپنی معیشت کا مسئلہ حل کرنے کے لئے علم معاشیات سے بھی واقف ہو، اس نقطہ نظر میں صداقت و حقیقت کا رخ زیبا موجود ہے بھی یا نہیں کچھ نہیں کہا جاسکتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ معاشی فلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے قبول کی جانے والی تجویز بڑی تشویشناک ہے کیونکہ اس کا عملی نفاذ اس بات کی ناطق شہادت ہے کہ محض قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے افراد ناقص کش اور بد حال ہی رہتے ہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں معاشی نقطہ نظر سے اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، حالانکہ تاریخ کی یہ ایک ناقابل انکار صداقت ہے کہ لوگ جب قرآن و حدیث کے ہو کر رہے تو ان پر نوازش و کرم کی بارش ہوئی اور کوئی طاقت ان کا بال بیکانہ کر سکی، یہاں تک کہ قیصر و کسری جیسی مستبد اور ظالم حکومتیں بھی قدم بوس ہو گئیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم

نہ ہزاروں مسلم نمائندوں کو یہ مژدہ جانفزا سنایا تھا۔ ترکیت فیکم امرین لن
نلتوا ما تمسکتہم بہما کتاب اللہ و سنتی

(ترجمہ) (اے لوگو) میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک
ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے گمراہ (ناکام) نہیں ہو سکتے، ایک تو ہے اللہ
کا کتاب اور دوسری چیز ہے میری سنت۔

شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کیا خوب وضاحت کی ہے۔

وہ محرز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر

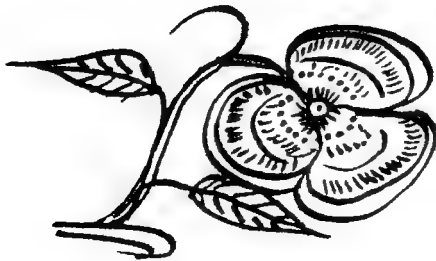
اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

معاشی فلاح و بہبود کے نظریہ کے تحت اگر اس پالیسی کو عملی جامہ پہنایا
ہے تو خالص اسلامی علوم کی وقعت بایں طور کم ہو جاتی ہے کہ ان سے محض آخرت
کی فلاح ہی حاصل ہو سکے گی، جب کہ ان سے دونوں جہاں کی کامیابی ملتی ہے
بشرطیکہ صحیح معنوں میں مسلم ہونے کا ثبوت دیدیا جائے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے
انتوا اول علون ان کذبتہم مومنین تم ہی سر بلند رہو گے بشرطیکہ مومن بجاؤ

ہاں اگر یہ تجویز ضروری واقعیت اور معلومات کے اضافہ کے نقطہ نظر
سے ہے تو مستحسن اور قابلِ ستائش ہے، بلاشبہ سائنس کے ایک طالب علم
کو علمِ سیاسیات سے واقف ہونا چاہئے، سیاسیات کے ایک طالب علم کو
معاشیات اور اخلاقیات سے واقف ہونا چاہئے، طب کے طالب علم کو فلسفہ
اور منطق سے بھی آگاہ و باخبر ہونا چاہئے، اسی طرح مدرسے کے طالب علم کو
بھی سائنس کی بنیادی چیزوں سے واقف ہونا چاہئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا
کہ شعبہ سائنس میں معاشیات کا شعبہ کھول دیا جاتا ہے، شعبہ معاشیات
میں سیاسیات کا شعبہ بھی نہیں کھولا جاتا اور نہ ہی میڈیسن میں منطق و فلسفہ کا

نہ اس ممکن ہے اور نہ ہی آج کے دور تشخیص میں اس کے اندر معقولیت نظر آتی ہے، تو آخر مدارس کے اندر ہی سائنس کو فروغ دینا مناسب معقول بلکہ ناگزیر کیوں قرار دیا جاتا ہے؟

مدارس کے مخصوص دائرہ کار ہونے کی حیثیت سے فضلاء مدارس اور دیگر اہل حل و عقد کا فرض ہے کہ اس تجویز کے خدو خال اور نتائج و اثرات پر غور کریں، اس لئے بھی کہ جس سائنس کے نفاذ کی بات کی جا رہی ہے وہ تو سراسر غور و فکر کا ہی نام ہے۔ تشدد نگ نظری اور تعصب کی عینک لگا کر میں نہ تو علمائے مدارس اور ذمہ داران کو اس تجویز کی مخالفت کی تلقین کرتا ہوں اور نہ ہی اس کی موافقت کی دعوت دیتا ہوں ہاں یہ عرض کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات و نتائج پیش نظر ہونے چاہئیں، اور یہاں پر اپنے موقف کی وضاحت کر دینا ناگزیر سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی نقطہ نظر سے مدارس میں باضابطہ سائنسی علوم داخل کئے گئے اور مدارس اپنے مخصوص میدان کار سے ہٹ گئے اور اپنی ذمہ داریوں سے دور رہے اور آئندہ مفسر قرآن محدث اور فقیہ کیلئے یہ زمین زمینِ شور ثابت ہوئی تو اس کے جواب دہ اور ذمہ دار اساتذہ مدارس انتظامیہ اور اہل حل و عقد ہوں گے جن کے ہاتھوں میں مدارس کی تقدیر ہوا کرتی ہے۔

ادبیات

نہ

اقبال سہیل مرحوم

کتابِ فطرت کے سرورق پر جو نام احمدِ قسم نہ ہوتا
تو نقشِ ہستی ابھر نہ سکتا وجودِ لوح و قلم نہ ہوتا
یہ محفلِ کن فکاں نہ ہوتی جو وہ امامِ اسم نہ ہوتا
زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہو عجیب نہ ہوتا
تسے غلاموں میں بھی جو تیرا ہی عکسِ شانِ کرم نہ ہوتا
تو بارگاہِ ازل سے اسکا خطاب خیرِ الامم نہ ہوتا
نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا
فروغِ بخشِ نگاہِ عرفاں اگر چراغِ حرم نہ ہوتا
کمالِ انسانیت کا پیہر کمالِ وحدانیت کا منظر
سوائے ذاتِ حضورِ انور کوئی خدا کی قسم نہ ہوتا
سوائے صدیقِ کون پاتا حضورِ انور کی جانشینی
کہ وہ نہ ہوتے تو یوں جہاں میں بلندیں کا علم نہ ہوتا
اریکہِ آرائیِ نبوت کا فخر فاروق ہی کو ملتا
جو سلسلہِ وحیِ آسمان حضور پر ختم نہ ہوتا
خلافتِ راشدہ کا منصب اگر نہ ہوتا نصیب عثمان
تو دفنِ وحیِ آسمان مرتب و منتظم نہ ہوتا
نہ علومِ مقامِ حیدرِ خوشی میں کہتے تھے خود پیمبر
کہ فتح ہوتا نہ حصنِ خیبر جو آج یہ ابنِ عسّم نہ ہوتا

بیان ملکیت ماہنامہ دائر العلوم بابت رجسٹریشن ایکٹ فارم نمبر ۴۷۰

نام.....	رسالہ دارالعلوم
وقفہ اشاعت.....	ماہانہ
پرنٹر و پبلشر.....	مولانا مرغوب الرحمن صاحب
قومیت.....	ہندوستانی
پتہ.....	دارالعلوم دیوبند
ایڈیٹر.....	مولانا حبیب الرحمن قاسمی
قومیت.....	ہندوستانی
پتہ.....	دارالعلوم دیوبند
مالک.....	دارالعلوم دیوبند

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم و اطلاع کے مطابق

درست ہیں

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب)

علماء عظام اور طلبہ کرام کی سہولت کیلئے ہندستان میں سب سے پہلی بار منگلہ اسلامک اکیڈمی کی جانب سے ایک عظیم پیشکش **اشاعت الاسلام اسکیم** علماء اور طلبہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ منگلہ اسلامک اکیڈمی کی جانب سے شائع کردہ کتابیں رعایتی قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اکیڈمی کی جانب سے فراہم کردہ فارم یا فارم دستیاب نہ ہونے کی صورت میں پسندیدہ کتابوں کے نام کے ساتھ اپنے پتے جلی حروف میں ذیل کے پتے پر لکھ کر بھیجیں اور اکیڈمی کے باضابطہ ممبر بنیں۔

منگلہ اسلامک اکیڈمی، مدنی مسجد دیوبند، دیوبند

اکیڈمی کی جانب سے شائع شدہ کتابیں جو ۵۰٪ کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں

(۱) مرقاة شرح مشکوٰۃ عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۸۰۰	۱۱ جلدوں میں
(۲) معارف السنن شرح ترمذی عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۳۵۰	۶ جلدوں میں
(۳) المنجد (دعویٰ اردو) عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۱۲۰	
(۴) درس ترمذی شرح ترمذی عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۱۰۰	۲ جلدوں میں
(۵) تنظیم الاشتات شرح مشکوٰۃ عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۱۲۰	۲ جلدوں میں
(۶) تاریخ اسلام (اکبر خان) عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۱۳۰	۳ جلدوں میں
(۷) سیرۃ المصطفیٰ عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۱۱۰	۲ جلدوں میں
(۸) اصح السیر عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۵۵	
(۹) خصال نبوی عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۳۰	
(۱۰) ہدایۃ المغتدی شرح میندی	= / ۳۰	

آئندہ شائع ہونے والی کتابیں جو ممبر بننے پر ۵۰٪ سے زائد کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں

(۱) فتح الملہم شرح مسلم	(۲) عین الہدایہ شرح ہدایہ
(۳) فتاویٰ شامی	(۴) الاتقان فی علوم القرآن (اردو)
(۵) معارف القرآن (اردو)	(۶) مشکوٰۃ شریف
(۷) ہدایۃ الشریف	(۸) ہدایہ اولین و آخرین

(نوٹ: ہندوستان میں کتابیں منگوانے والے حضرات اصل قیمت کی دس فیصد رقم پیشگی روانہ فرمائیں)

